

३३ (१५)

अथ

स्याद्वादानुभव रत्नाकर ।

अर्थात्

अपने अनुभवकी सत्यवार्ता
रूपी ग्त्नोका मजाना

ना

श्रीमत्परम पूज्य सहुरु जैन धर्मो-
पदेशक श्रीश्री श्री १०८ श्री श्री
श्री चिदानन्दजी महाराजकी
कृपाकटाक्षसे प्रश्नोत्तर द्वा-
रा सप्रहीत हुवा ।

।।।

उक्तमहाराज की आज्ञासे लोकोपकारार्थ
उनके आज्ञाभित लक्ष्मीचन्द मणोत
अजमेर वालेने

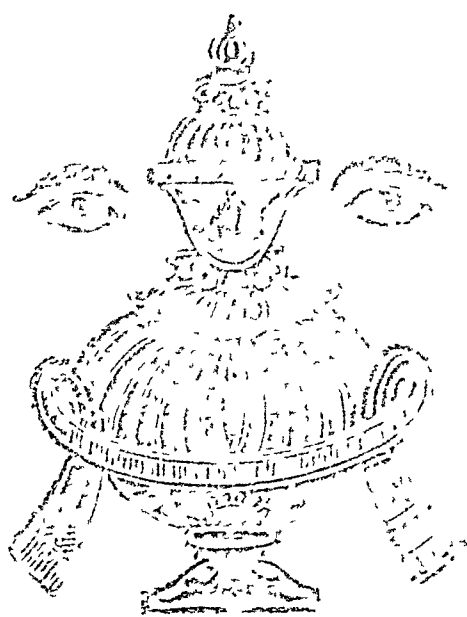
मुंबई

खेमराज श्रीकृष्णदासके

श्रीविकटेश्वरछापेखानेमे

मुद्रितकराया

फाल्गुन सं० १९५१ सन् १९९५ ई०

महाशय्यो !

यह पुस्तक श्री १०८ स्वामी चिदानन्दस्वामीजीने समस्त जैन मता-
वलम्बियोंके ल्याद्वाद प्राप्त्यर्थ निर्माण किया और उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द
मणोत अजमेरनिवासीजीने छपाकर प्रकाशित किया ॥

इसके सिवाय उक्त स्वामीजीने "दयानन्दमतनिर्णय" अर्थात् नवीन
आर्यसमाज भ्रमोच्छेदन झुठार भी देश सुधारके लिये रचनाकर अपने
शिष्योंकी परमप्रीतिसे छपवानेकी चेष्टाकर रहे हैं, यह श्री शीघ्र ही
हाष्टियोचर होवेगा ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

लक्ष्मीचन्दमणोत

मधावाजार

अजमेर.

प्रस्तावना ।

भो पाठकगणो! स्याद्वादानुभवरत्नाकर नाम का ग्रंथ कि जो यथा नाम तथा गुण करिके संयुक्त है, ऐसे उत्तमोत्तम महाग्रंथके कर्ता महा मुनि महात्मा और पूर्ण अध्यात्मी श्री श्री श्री १००८ श्री श्री श्री चिदानन्दजी महाराज है जो सदा आत्म कल्याण करनेके और किसी वस्तु का अभ्यास नहीं करते और रात्रीको जङ्गलादि में रहते हैं और आत्मध्यान में मग्न होकर रात्री वित्ताते हैं ऐसे २ अनेक आत्मार्थ के कार्यों से अपना अमूल्यसमय कि जिसका मूल्य ही नहीं है और जो गये के बाद पश्चात् कभी आताभी नहीं है सफलताके साथ वित्ताते हैं ॥

सिवाय इसके कृपा कर्म आदि में भी इस प्रकार कष्टताके साथ प्रवर्त होते हैं कि जिसमें इस पञ्चम कालमें अन्य मुनि आदिको के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् अतिकठिन है यथा एक पात्र रखना अर्थात् उसी हीमें आहारादि लाना और सर्व को एकत्र करके भोजन करना परन्तु भोजन अर्थात् आहारभी एक ही दफै करना नतु दूसरी वक्त, इस प्रकार प्रति दिन आहार करना और उसका लाना भी ४२ दूपणो करके रहित है अर्थात् जैसे शास्त्र में कहा है उसी ही विधिपूर्वक आहार कर्म करते हैं, और शीतकालमें जैसे और साधु आदि उन का कम्बल तथा वनात आदि वस्त्र रखते हैं तैसे यह मुनिमहाराज नहीं रखते किन्तु दो चदर और एक लोवड़ी ही रखते हैं उसके सिवाय कोई भी अन्य वस्त्र ओढ़ने के वास्ते कितना ही शीत क्यों न पड़े नहीं रखते और प्रायः करके मौन भी कई महीनो तक रखते हैं और भव्यप्राणियोंको शास्त्र कारहस्य समझाकर उनको आत्मस्वरूप इस प्रकार दरसाते हैं कि जिसका वर्णन करना मुझ अल्प वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् बहुत कठिन है और व्याख्यान में भी श्रीमुख से अध्यात्म ही वाक्य निकलते हैं और श्रोत्रो कोभी श्रोत्र इन्द्रीसे इस प्रकार पान होताहै कि मानो अध्यात्मरूपी अमृतरस का पान, इत्यादि अनेक कष्ट

कृपाओं और नियमों करके संयुक्त है कि जिनका वर्णन करना मुझ अल्प वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है ॥

अहो! इस ग्रंथ कर्ता की तीव्रता और वृद्धि की विचक्षणताको धन्यवाद देताहूँ कि जिन्होंने भोले प्राणियों के हितके लिये यह ग्रंथ रचा और हरेक मतको उसीहीके मतानुसार निर्णय करके दिखाया, नतुः अन्य मतको स्वमतसे निर्णय करना, परन्तु किसी भी अन्य वा स्वमत के शास्त्रका रहस्य इस प्रकार समझते हैं कि मानो सरस्वती ही हृदय कमलपर स्थापित है और इनके रचित ग्रंथकी शोभा तो हम कहांतक करें पाठकगण आपही निर्पक्षहोकर पठनपाठन से नकि प्रबल युक्ति निर्पक्षता शास्त्र रहस्य जानीकार और अध्यात्मी जान लेंगे मुख्य अभिप्राय इस ग्रंथ रचने का यही है कि भोले प्राणियोंको अपनी बुद्धयनुसार ज्ञान होकर सत्यासत्यका निर्णय, जीव अजीवका स्वरूप, निर्द्वेष पना और आत्मस्वरूपका जानना प्राप्त होजाय, यद्यपि इस ग्रंथमें अनेकानेक वारीकियां ऐसी हैं कि जिसको आजतक किसी भी पण्डितने नहीं खोली सोभी तुच्छ लेखनी ने लिखी हैं और अनेकानेक अमूल्य रसों करके संयुक्त यह ग्रंथ सर्व पुरुषोंके लिये हितकारी है और इसके पठनपाठन से अल्पकाल में ही हरेक पुरुष सर्व मतों का निर्णय करसक्ता है ॥

इस ग्रंथके किञ्चित् विषय ये हैं--

प्रथम प्रश्नके उत्तरमें ग्रंथ कर्ताने अपने जीवन चरित्रका वर्णन साधारण तौरपर किया है। दूसरे प्रश्नके उत्तरमें न्याय वैशेषिक वेदान्त आर्य्यसमाजी ईसाई और मुसलमान उन्हींके शास्त्र और कुरान अंजील आदि पुस्तकोंसे उनके माने हुए पदार्थ वा ईश्वर कर्ता होनेके दूषण दिखाय कर परार्थकी अशुद्धता बताई है. अनेक ग्रंथ कर्ताओंने अपनी २ युक्तिसे दूसरेके मतका खंडन किया है परन्तु इस ग्रंथ कर्ताने उन्हींके शास्त्र से उन्हींके मतका खंडन किया है और अपने शास्त्रको लेकर नहीं, इस लिये यह अपूर्व है, पाठकगण वांचकर देखें मैं पूरा २ बयान नहीं कर सक्ता

क्योंकि देखने और सुननेमें बड़े अन्तर पड़ जाते हैं पश्चात् सर्वज्ञ मत अनादि सिद्ध किया है। तीसरे प्रश्नके उत्तरमें जो जैनियोंमें दिग्म्बर आ-मना है उसमें और स्वेताम्बर आपनामें फर्क बहुत वातोका है परन्तु इस ग्रंथमें उनमेंसे पांच मुख्य वातोका निर्णय किया है १ केवलीका आहर करना २ स्त्रीको मोक्ष ३ वस्त्रमें केवल ज्ञान ४ जैनलिङ्गके अलावे अन्य लिङ्गकोभी मोक्ष ५ काल द्रव्यकी उपचारिता इन पांच वातोको सिद्ध करके केसर आदि चढ़ाना उनहींके शास्त्रानुसार किया है, इसके पीछे ढुंढियोंका मत दिखाय कर मूर्तिपूजन सिद्ध किया है, मूर्ति और तीर्थादि को तो आर्यसमाज मत निर्णयमें सिद्ध किया है परन्तु ईश्वरकी मूर्तिसे पूजन इस जगह सिद्धकी है फिर गच्छादिककी व्यवस्था कही है, इसके बाद एक समाचारी शास्त्रानुसार सिद्धकी है चौथे प्रश्नके उत्तरमें प्रथमही संबंध, विषय प्रयोजन और अधिकारीका वर्णन किया है उस अधिका-रीके विषय में अनेक बातें कह कर सिद्धान्त और कर्म ग्रंथका जो आप का कर्मबंधनमें विरोध था सोभी अनुभव युक्तिसे मिटाया है फिर परीक्षाके वास्ते कुदेवका स्वरूप कहकर सुदेवका स्वरूप दर्शाया है फिर ५७ वोल अर्थात् निश्चय, व्यवहार, नय, निक्षेपा, कारकादि अनेक रीतिसे आत्म स्वरूप ओलखनेके लिये ऐसा समझाया है कि आजतक ऐसा वर्णन हरे-क ग्रंथमें न होगा फिर गुरुका स्वरूप और धर्मका लक्षण कहा है. अव संसारकी जो अनित्यता कहते हैं उसमें कोई तो जगत्को मिथ्या कहता है, कोई सत्य कहता है इसके ऊपर ६ ख्याति दिखाई है, उनमेंसे पांच का खंडन करके सत्यख्यातिको सिद्ध की है सो इस ख्यातिका वर्णन अपूर्व है क्योंकि भाषा ग्रंथमें ख्यातिका वर्णन आजतक किसीने ऐसा न किया होगा किसी संस्कृत ग्रंथमें होय तो मैं नहीं कह सकता. किन्तु इस ख्यातिकी हरेक मनुष्यको खबरभी न होगी इस अपूर्व कथनको पाठकगण बाँचेंगे तबहीं मालूम होगा, इसके बाद ६ द्रव्यका स्वरूप कहा उसमेंभी जीव द्रव्यके ऊपर ५७ वोल उतार कर भव्यजीवों को आत्मस्वरूप दिखाया है; फिर समकित दृष्टिके कथनमें शास्त्रानुसार मन्दिरके पूजनेकी विधी मंत्रसहित कहकर उसमें एकान्त निर्जरा ठह-

राई है और जो अल्प पाप कहनेवाले हैं उनका अज्ञान दर्शाया है; फिर पञ्चखाणकी विधी कहकर गुणठाणेके कथनमें ज्ञानगुणठाणे आदि बत-
लाया है और गुणठाणा कृपा करने से आताहै या गुणठाणे आये बाद कृपा
करते हैं इस रीति के अनेक प्रश्नोत्तर हैं। पंचमें प्रश्न के उत्तर में जैन मत
की रीति से ही योग सिद्ध किया है उसमें स्वर साधने की विधि और आ-
सनादि कहे हैं फिर प्राणायाम मुद्रा और शास्त्र की रीति से चक्रों का ध्यान
करना और पाँखडी अक्षर आदि और उस ध्यान का फल अच्छीतरह से
खुलासा वर्णन किया है फिर ग्रंथ कर्तापर प्रश्नों का आक्षेप किया है
उनका ऐसी रीति से उत्तर दिया है कि जिसमें अहंकार क्लेश नहीं इस
रीति से पंचमें प्रश्न का उत्तर पूरा करके ग्रंथकर्ताके बनाएहुए अध्यात्मी
पद कवित्त और कुंडली दिखाई हैं और उनमें मन ठहरनेकी रीति भी दर्शाई
है इस रीति से इस ग्रंथमें नानाप्रकार के अमोलक रत्नभरे हैं जैसा इस
ग्रंथका नाम है तैसाही इसमें लेख है इस ग्रंथकी सम्पूर्ण शोभा करने की
शक्ति मेरी बुद्धि में नहीं, पाठकगण इस ग्रंथको पाँचेंगे तो फिर अन्य ग्रंथ
रखने की अभिलाषा नहीं रहेगी और पढ़कर कल्याण प्राप्त करेंगे ॥

पाठकगण महाशयों को नम्रता पूर्वक किञ्चित् हाल विदित करताहूँ
कि इस ग्रंथ में कई तरहके विघ्न हुए परन्तु आपके अत्युत्तम अधिष्ठ
(प्रबलपुण्य) ने इस ग्रंथके आशय को नष्ट न होने दिया हां अलवत्ता
चार फार्म अर्थात् ३२ पेज तक अनुमान १०० अशुद्धियां छपगई हैं सो
शुद्धाशुद्धि पत्र में देखलें और इन अशुद्धियां का रहने का कारण यह है
कि जिस वक्त में यह ग्रंथ परिपूर्ण बनगया तब मैंने इस ग्रंथके आशय
को देखकर सोचा कि यह ग्रंथ शीघ्र छपकर इस आर्य्यावर्त्त में प्रसिद्ध
होयतो पाठक गणोंको बहुत लाभ होगा ऐसा समझकर प्रश्न कर्ताओंसे
विन्तीकर छपाने का उद्यम किया और अजमेर में इस ग्रंथकी अपूर्व रचना
(अर्थात् मतमतान्तर के विषय) का शोर हुवा कि यह अपूर्व ग्रंथ बना
है सो इधर तो मैं छपाने का बन्दोबस्त कर रहा, परन्तु इस आर्य्यक्षेत्रमें
अनुमान २० तथा २२ वर्ष से दयानन्दमत अर्थात् आर्य्यसमाजवाले

जो कि अपनेको अति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते हैं सो उन आर्य्य समाजियोंकी सत्यता और नियम उपनियम आदिका वर्णन तो इसी ग्रंथ कर्त्ताने एक "दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्य्यसमाज भ्रमोच्छेदन कुठार" नाम का ग्रंथ रचा है उसमें वर्णन किया है सो इस ग्रंथ रचने के बाद वो ग्रंथभी छपकर पाठकगणों के अवलोकन में आवेगा परन्तु इस जगह जो उन्होंने इस ग्रंथ में विघ्न किया है उसको किञ्चित् लिखताहूँ कि जिस वक्त में इस ग्रंथ के छपाने का प्रबंध करताथा उस वक्त में दयानन्द सरस्वतीजीके निज शिष्य पण्डित ज्वालादत्त ग्रंथ कर्त्ता के पास आयकर अपनी मायावृत्तिसे उस करुणानिधि ग्रंथकर्त्ता को अपने विश्वास में लेकर ग्रंथ छपने को लिया और लिखापट्टी अन्यके नाम से कहाई सो सँवत् १९५० आसोज सुदी में ग्रंथ छापनेको लिया और तीन मासका करार किया परन्तु आपाढ़ तक उसके छापनेका कुछ प्रबंध उनसे न हुवा और आर्य्यसमाजका खंडन देखकर अन्तरंगमें द्वेषबुद्धिसे वैदिकयन्त्रालयके मेम्बरोसे मिलकर ग्रंथको नष्ट करनेके वास्ते उस छापेखानेमें दूसरीवार लिखापट्टी करायकर छापनेका बन्दोबस्त किया सो उस जगहभी उन्होंने २० पृष्ठ छापकर झगड़ा उठाया और मूपक वृत्तिसे उस ग्रंथमें अनेक तरहके शब्द काटफांस अपनी बुद्धि अनुसार कर दिये आखिरको उस ग्रंथके नष्ट करनेको उनका जोर न चला क्यों कि इस वर्त्तमानकालमें महारानी विक्टोरियाका प्रबल प्रताप होनेसे कि सिंह और बकरी एक जगह पानी पीते हैं उनका कुछ जोर न चला आखिरको सँवत् १९५१ कार्तिकके मासमें पुस्तक लोटा दी तब मैंने शीघ्रतासे छपनेके वास्ते पुस्तककी कापी मुम्बईको खाने की और उनकी मूपकवृत्तिका खयाल न किया कि उन्होंने कापीमेंसे शब्दोंको अदल बदल करदिया है परन्तु जब मुम्बईमें २ फार्म अर्थात् १६ पृष्ठ छपगये और उनके प्रूफ और कापी अजमेरमें आये तब उसको देखा तो पहिले की कापीसे अर्थात् खर्चा लिखा गयाथा उसमें शब्दोंका फर्क देखा तो उसीवक्त मुम्बईमें तार दिया कि छापना बन्द करो और पीछेसे उस पुस्तकका हाल उस छापेवाले महाशयको पत्रद्वारा लिखा और आर्य्य-

समाजियोंकी सत्यता और उनके यन्त्रालयमें १२ मासतक कापीका रहना सर्व वृत्तान्त मालूम हुवा, परन्तु हाल मालूम होनेके पहिलेभीर फार्म औरभी छाप दिये थे सो यह सर्व अशुद्धियां शुद्धाशुद्धिपत्रसे शुद्ध करके पढ़े ताकि ग्रंथका रहस्य मालूम हो और इस वेंकटेश्वर छापेखाने मुम्बईके अधिष्ठापक खेमराज श्रीकृष्णदासजीको धन्यवाद देताहूं कि इस महाशयको यथावत् हाल मालूम होनेके पेश्तर तो चार फार्म निकल गये परन्तु तिसके बाद इन महाशयने जो समाजियोंने मूषकवृत्तिसे काटफांस की थी उसको अपने प्रबंधसे शुद्ध करके छपाना प्रारंभ किया सो अबभी जो उस काटफांसके होनेसे वा दृष्टि दोषसे मात्राकी वा कमती वेसी होय तो पाठकगण महाशय सँभालकर वांचे और खबर दें कि दूसरी वार छापने मे गलती न रहै और जो इसमें अशुद्धियां होगई हैं उनके वास्ते क्षमाकरैँ॥५॥

आपका कृपाभिलाषी

लक्ष्मीचन्द मणोत

नयाबाजार

अजमेर.

स्याद्वादानुभव-अनुक्रमणिका ।

प्रश्नकर्ताकी तरफसे मंगल समेत प्रशस्ति करके प्रश्न किये हे	१ से	३ तक
मंगलसमेत प्रयकारका जीवनचरित्र	४ से	९ तक
द्वितीय प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।		
नैयायिक वैज्ञानिक मतनिर्णय	१० से	२९
वेदान्त मत निर्णय	२९ से	५३
दयानन्द मत निर्णय	५३ से	७२
मुसलमानका मत निर्णय	७९ से	८५
ईसाई मत निर्णय	८६ से	९४
जैनधर्म अनादिसिद्ध	९५ से	१००
तीसरे प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।		
दिगम्बर मत निर्णय	१०० से	११७
हूँडिया मत निर्णय	११७ से	१३०
अत्र इस जगह जिस पृष्ठपंक्तिसे शुरू हुआ और जिस पृष्ठपंक्तिमे समाप्त हुआ सो पृष्ठ पंक्ति लिखते हे सो पाठक गणोंको ख्याल रहे		
गच्छादिकोके भेद और गच्छोकी जुदी २ अपना जिसमें तपगच्छ और खरतल गच्छके आपसमे कई बातोके फर्क प्रश्न उत्तरकी रीतिसे दिखाये हे सो	१३१	० १३२ ९
अब आत्मारामजीके लिखनेके अनुसार प्रश्न किया हे उसके उत्तरमे आत्मारामजीकी कई बातें शास्त्रसे विरुद्ध और कर्ता का अभिप्राय विना जाने जो अर्थ किया हे सो उनकेही किये हुए प्रयकी साक्षीदेकर अनेक बातें दिखाई हे	१३९	९ १५४ ३३
अत्र कानमे मुहपत्ती गेरकर वाक्षान देना और चारथुई चौयकी छमछरी और साधवीको वाक्षान देना और शास्त्रोंकी साक्षीसे पेश्तर एक समाचारी इत्यादि अनेक बातें सिद्धकरी हे	१५४	३३ १६५ ०
चौथे प्रश्नकी अनुक्रमणिका ।		
प्रथम अनुबन्धादि चतुष्टयमे अधिकारीके लक्षणमे प्रसंगगत जो कि सिद्धान्त और कर्म प्रयमे विरोध लोगोको मान्दूम होता हे उस विरोधको मिटाया हे इत्यादि अनेक बातोसे अनुबन्धादि चतुष्टय पूर्णकिया हे	१६५	० १७२ ६
फिर कुदेवका लक्षण	१७२	६ १७६ २२
शुद्ध देवका वर्णन किया हे तिसमें ५७ बोलके ऊपर देवका स्वरूप उतारा हे और फिर २ दो बोल निश्चय व्यवहारके ऊपर गेय होय उपादेय उत्सर्ग भी दिखाया हे सो इन बोलोंमें नय-निक्षेपा पक्ष कर्तादि अनेक व्यवस्था दिखाई हे	१७६	२३ १८८ ३४
गुरुके स्वरूपमें अनेक तरहसे गुरुका प्रतिपादन किया हे और असत्य रयाति १ आत्मारयाति २ अन्ययारयाति ३ आरयाति इन चारों रयातियोंका स्पष्टन अनिर्वचनीय रयातिसे किया हे	१८८	३४ २०८ १५

अनिर्वचनीय ख्यातिका खण्डन सत्य ख्यातिसे किया है सत्य ख्यातिका वर्णन किया है और सत्य ख्यातिके विना अन्य ख्यातिसे जगत्की निरवृत्ति होवे नहीं ऐसा अनेक रीतिसे दिखाया है.....	२०८	१५	२१९	१४
फिर जैनमतकी रीतिसे जो जिन मतमें पदार्थ हैं उनका वर्णन और उसमें जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतारकर जीवको सिद्ध किया है इत्यादि अनेक बातें हैं.....	२१०	१४	२२८	८
कार्य, कारण, साध्य, साधन इत्यादि विषयमें समगत दृष्टि और देश वृत्तिकी करनी कही है जिसमें मन्दिर जीके दर्शन वा पूजनकी विधी श्राद्धदिन कृतके अनुस्तर मंत्र सहित पूजनकी विधी कही है और एकान्त निर्जरा ठहराई है और पञ्च खान आदिकी विधी कहकर फिर साधुकीभी दिनभरकी कृत्य ऋहकर गुंठाने आदिकोंमें जो जली जेवरी और जीर्णवस्त्र आदिका विसम्बाद है उसके अभिप्रायको कहकर ज्ञान गुंठाने दर्शन गुंठाने चारित्र गुंठाना और गुंठाना क्रियासे आता है वा आनेकेबाद क्रिया करते हैं इत्यादि अनेक बातें कही हैं.....	२२८	९	२५२	०
पांचवे प्रश्नके उत्तरकी अनुक्रमणिका ।				
पेश्तर हठ्योग शब्दका वर्णन अर्थ करके फिर आसन आदिकों की विधी और स्वास प्रथम उठनेकी जगह और फिर स्वर अर्थात् तत्त्वोंके साधनकी विधी और नेती धोती आदिक १० क्रिया इत्यादि अनेक बातोंका वर्णन किया है.....	२५२	०	२६०	१
प्राणायाम करनेकी रीति और करनेका मुख्य प्रयोजन और बीचमें कई तरहके शंका समाधान करके कुम्भक और मुद्रा आदिक का वर्णन इत्यादि अनेक रीतिसे है.....	२६०	२	२६६	२
फिर चक्रोंका वर्णन किया है जिसमें चक्रोंकी पाखडी और जो २ अक्षर पाखंडियोंके हैं उनका चिह्न बतायकर ध्यानकी रीति कही है.....	२६६	२६	२६९	३१
ग्रंथकर्ताके ऊपर प्रश्नसे आक्षेप किया है उस आक्षेपके उत्तरमें जो निरपेक्ष हो करके यथावत् बात कही और अपनी न्यूनता हर एक रीतिसे दिखाई है.....	२६९	३२	२८२	२
फिर अध्यात्मके पद कि जिसमें मन आदि ठहरनेकी रीति और आत्म स्वरूप वा अपना अनुभव कहा है.....	२८२	०	२८८	०
पांचवे प्रश्नका उत्तर पूर्ण किया है फिर जिन शखसोंने प्रश्न कियाथा उन्होंने ग्रंथकी प्रशंसा और ग्रंथको धन्यवाद दिया है.....	२८८	०	२९२	०

स्याद्वादानुभवरत्नाकर ।

उपोद्धात ।

छप्पय ।

मंगलेश्वर मंगलानन्द, - प्रद परम शान्त जू ॥

सिद्धि शिरोमणि वीर, तरन तारन अशान्त जू ॥ १ ॥

जिनवर पंकज चरण, शरण गहि रहत दिवस निशि ॥

ध्यान क्रियादत्त चित्त रसत, इन्द्रिय सदा वाशि ॥ २ ॥

ऐसे सतगुरु पूज्यथी, - चिदानन्द महाराज ॥

तिन्हें विनय युत वन्दना, करि हम पूछत आज ॥ ३ ॥

श्रीमहायग !

वर्तमान समयके नाना प्रकारके मतमतान्तरोंके भेद और वाद विवाद सुनकर हम दीन जिज्ञासुओंके चित्त मलीन और विश्वासहीन हो गये । जिधर गये जिधर देखा जिधर मुना और जिससे पूछा यही कहते मुनाकि, हमारा मत ईश्वरीय और सत्य तथा अनादि है, और सम्पूर्ण मतानुयायी अपनेही मतसे भोक्तका प्राप्त होना कथन कर अन्योन्य मतोंकी निन्दा करते और उनको असत्य बताते हुए पाये गये, जब यह देखा कि अपने तर्क सब घटे और सबे कहते हैं तथा मानते हैं तो इससे अनुमात किया कि कोई सत्यवादी नहीं, क्योंकि जब अपने मुख अपनाही निरद बग्यान कर रह है, तो किस २ को सच्चा कहा जाय । दूसरी बात यह है कि यदि सबके वचन माननीय ठहराये जायें तो यह भ्रम रहता है कि इनमें परस्पर टैपने प्रवेश कहाये किया ? कारण यह कि सबके भेद नहीं होना चाहिये और यदि सबही टीक मार्गपर है तो जिसका जिसपर विश्वास है वही टीक है । ता फिर दूसर मतका मण्टन, और अपनाका मण्टन करनाही टीक नहीं ॥ प्रायः देखा गया है कि जब ये मतवाले अपने मतकी सिद्धि करते हैं, तो दूसरे मतोंके दोष दिग्गटारर पेछी ऊटपटाङ्ग गाया गाने हैं कि जिससे पूरा २ मण्टन तो होता नहीं केवल पृष्ट फेडती है—यथायं मण्टन वही समझा जाता है कि जिसका मण्टन किया जाय उसीका परस्पर विरोध प्रपञ्च युक्ति और प्रमाणोंस दिग्गटारर भन्ती भाति प्रतिपत्तीका मुग्य ब-दरर दिया जाय । आज वर्तमान समयमें इस मण्टन मण्टनके प्रगटे रगटे पेछे घट गये

हैं कि जिनका वर्णन करनाहीं कठिन है ॥ अस्तु इन झगड़ोंसे ऐसा चित्त हटने लगा कि सत्य धर्मका अभावही समझने लगे—परन्तु फिर जब आपके पधारनेके समाचार और आपकी प्रशंसा सुनी तो आपके दर्शन करनेकी लालसा हुई, और यथावकाश आने जाने लगे । इस अल्पकालीन श्रीमहाराजके सतसङ्गसे यह अनुमान हुआ कि आपसे कदाचित् हमारी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी और आपका सदाचार और निष्पक्ष व्यवहार ऐसा देखा गया कि यद्यपि आप जैन धर्माचार्य्य हैं तथापि वैश्रव शैव शाक्तादि किसी मतावलम्बीसे आप को दोष नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शरावक (सरावगी) आसवाल सबपर समान दृष्टि और सबके साथ उचित प्रेमका जो वर्ताव आपका है, वह हमारी आशालताको हरी भरी करनेके लिये पवित्र निर्मल जलके समान हुआ, उपदेश जो आपकी ओरसे अवतक दिया गया वहभी अपूर्व है, क्योंकि सबसे प्रथम आप दश वातकी सौगन्ध लिखाते हैं; द्यूत, चोरी, मांस, मदिरा (शराव), परस्त्रीगमन, वेश्यागमन, शिकार और अपने किये उपदेशका किसीसे प्रगट करनेका त्याग तो प्रायः सबही कराते हैं पर विलक्षणता जो आपके उपदेशमें पाई गई वह यह है कि, एक तो आप यह फरमाते हैं कि जबतक हम कहते इस साधु वृत्तिमें रहें अर्थात् धन और स्त्रीका संसर्ग न रखें तबतक तो हमको गुरु मानना और भिक्षा देना और दूसरे यदि हमारी किसी साधुसे किसी कारणसे अन बनत हो जाय तो उससे द्वेष न कर जैसा हमें मानते हो वैसा उसेभी मानों । जहांतक हमने इन सब बातोंको विचार कर देखा वड़ी उत्तम और उपयोगी दीख पड़ीं । यद्यपि सबही बातें उत्तम तथापि अन्तिम उपदेश, जिसके विरुद्ध कहना सब मत धारियोंका मुख्य सिद्धान्त है अति विचित्र है कि जो किसीके मुखसे नहीं सुना गया और जिसने फूटके बीजकोही जला डाला—

अब हमारी अभिलाषा है कि, श्रीमुखसे कुछ धर्ममर्म श्रवण कर, अपनेको कृतार्थ करें—इसलिये आप हमपर अनुग्रह कीजिये । साथही इसके हमारी यहभी अभिलाषा है कि, जो वाक्य श्रीमुखसे प्रगट होवें लेखनीबद्ध होजाय ताकि उनसे अन्यान्य जिससे कि भव्य जीवोंकोभी लाभ पहुँचे । आपने जो यह कहा कि, लिखनेका अभ्यास हमारा न्यून है सो इस विषयमें हमारी यह प्रार्थना है कि, हममेंसे जिस २ को जैसा अवकाश मिलेगा वह इस कार्यको किया करेगा और इस प्रकार हमारा मनोरथ और आपका परिश्रम सफल होगा ॥ इसलिये हम विनय पूर्वक निम्नलिखित प्रश्नोंका उत्तर चाहते हैं और वह प्रश्न यह हैं—

प्रथम प्रश्न—हे स्वामिन् ! पहले आपका कौनसा देश क्या जाति और क्या नामथा सो सब वृत्तान्त अपनी उत्पत्ति आदिका कहिये तथा साथही यहभी कृपाकर बतलाइये कि किस प्रकारसे आपको वैराग्य उत्पन्न होकर यह गति प्राप्त हुई?

द्वितीय प्रश्न—वर्तमान कालमें जो मत मतान्तर हैं सो सब अपनेको सत्य और दूसरोंको असत्य कहते हैं सो आप कृपा करिके प्रसिद्ध मतोंके जो उपदेशक जगह २ उपदेश देते हैं उन्हींके शास्त्रानुकूल उनके पदार्थोंका सत्यासत्य निर्णय कर दीजिये जिस से हमभी उन मतोंसे जानकार होजाय किन्तु उन्हींके सन्मुख होकर आपका कहना ठीक है ?

तृतीय प्रश्न—जैन मतमें भी कई भेद १ दिगाम्बर जिसके कई भेद हैं २ स्वेताम्बर इसमें भी कई प्रकारके भेद हैं । जैसे प्रतिमाको नहीं माननेवाले वार्डिस टोला, तेरह पन्थी और मन्दिरके माननेवाले जिनमें भी गच्छादिकके कई भेद हैं और सब अपनेको जैनीही कहते हैं परन्तु इनमें परस्पर भेद होनेसे सबके जैनी होनेमें शङ्का होती है और आगे समाचारी एकथी कि जुदी २ थी इसलिये शुद्ध जैनी कौन सो कृपा करिके प्रमाण सहित बतलाइये?

चतुर्थ प्रश्न—वीतरागका जिनधर्म स्याद्वाद रीतिसे अनंत धर्म वस्तु, कारण, कार्य, साध्य, साधन, वीतरागकी आज्ञा, गुरु, शुद्ध उपदेशादि चिह्नोसे जिन मार्गकी उत्सर्ग अपवाद करके समकितकी प्राप्तिका मूल कारण हमारे लिये कहिये?

पञ्चम प्रश्न—हठयोग किसको कहते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है और वह जिन मतमें है या नहीं और जो जिन मतमें है तो इस योगकी प्रवृत्ति क्यों नहीं । तथा दूसरा जो राजयोग है वह क्या है और उसका फल क्या है तथा वर्तमान कालमें है वा नहीं सोभी हमें समझाइये ?

आपके चरणसेवक प्रश्नकर्ता—

कल्याणमल ओसवाल भड़गत्या अजमेर, हीराचन्द सचेती ओसवाल अजमेर, सोभाग-मल वेद मोहता ओसवाल अजमेर, देवकरण वेद महता अजमेर, हमीरमल साह ओसवाल अजमेर, नत्यमल गादिया ओसवाल रतलाम, जवाहरमल कौरिया ओसवाल रतलाम, हस्तीमल मूहता ओसवाल मेडता निवासी रतलाम, भगवानचन्द अग्रवाल वासल गोती आगरा, हर्षचन्द धारीवाल ओसवाल अजमेर, सोभाग्यमल हर्षावत् ओसवाल अजमेर, कन्हैयालाल ईसर अलवर, लक्ष्मीचन्द भणोत ओसवाल अजमेर, घीसूलाल गुर्जरगोड ब्राह्मण अजमेर

अथ स्याद्वादानुभवरत्नाकर ।

ग्रन्थारंभः ।

सम्यक् दर्शनमें नमूँ शासनपति श्रीवीर ।

स्याद्वाद प्रभु सुमरतां, मिटे सकल भवपीर ॥ १ ॥

गौतम स्वामी सुमिरिके, नमि सुधर्म पद माथ ।

आगम अनुभव कहत हूं, स्याद्वाद गुणसाथ ॥ २ ॥

पुनि गुरु चरण मनायके, श्रुति देवी मनलाऊं ।

स्वपर समयहिं जानके, वस्तु धर्म गुण गाऊं ॥ ३ ॥

सर्व मित्र मिल प्रश्न किय, सुनि उपजो आनन्द ।

पूछो मारग मोक्षको, तजि भवसागर फन्द ॥ ४ ॥

सुनों मित्र उत्तर कहूं, सुनत टलें भ्रम जाल ।

श्रद्धा भापण अरु क्रिया, कर सब होहु निहाल ॥ ५ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तरः—भोदेवानुप्रिय ! प्रथम प्रश्नका उत्तर सुनो—कि मैं जिले अलीगढ़ (कोल) ब्रज देशमेंथा उस कोयलके पास एक हरदवाँ गंज कसवा अर्थात् व्यापारियोंकी मंडीथी उसमें एक लोहियोंकी जाति अगरवाले संवत् १७९४ की सालमें गुजराती लोगोंके गच्छके श्रीपूज्य नगराजजीने प्रति बोधकर उन अग्रवाले लोहियोंको जैनी स्वेताम्बर आमनावाले बनाये यती लोगोंके सिथलाचार होनेसे दूँडिया मतमें प्रवृत्त हो गयेथे. उनमें गर्ग गोत्रका धारण करनेवाला एक कल्याणदास नाम करके वैश्य उस वस्तीमें प्रसिद्ध और सबको माननीयथा. उसकी स्त्रीका नाम ललितकुँवरि था जिसके एक देवकुँवरि नाम कन्या प्रथम हुई थी और उसके पश्चात् दो लड़के उत्पन्न हुये, परन्तु वे दोनों अल्प कालहीमें नष्ट हो गये. तब वे पुत्रकेलिये अनेक प्रकारके यत्न करने लगे थोड़े दिन पीछे मैंने उनके घरमें जन्म लिया परन्तु मैं अनेक प्रकारके रोगोंसे प्रायः दुःखी रहता था इसलिये मेरे माता पिता कई मिथ्या देवी देवताओंको पूजने लगे जो कि इस शरीरका आयु कर्म प्रबलथा इस कारण कोई रोग अधिक प्रबल नहीं हुआ मुझको मांगे

हुये कपडे पहनाये जातेये, इसी कारण मेरा नाम फकीरचन्द रखवा गया, मेरे पीछे उनके एक पुत्र और हुआ जिसका नाम अमीरचन्दया जब मे कुछ बड़ा हुवा तो एक पाठशालामें बँठाया गया और कुछ दिनमे होशियार होकर अपनी दुकानोंके हानि लाभ और व्यापार आदिको भली प्रकारसे समझने लगा स्वामी सन्यासियो और वैरागियोके पास अक्सर जाया करताया और गाँजा, तमाखू आदिका व्यसन भी रखताया, गंगास्नान और राम कृष्णादिकोंके दर्शन करना मेरा नैत्यक कर्मया और हरेक मतकी चर्चाभी किया करता था एक समय एक संन्यासी मुझको मिला और उसने कहा कि, कुछ दिन पीछे तुमभी साधु होजाओगे, मेने यह उत्तर दिया कि मे बँधा हुवा हूँ और पैदा करना मुझे याद है फकीर तो वह बने जो पैदा करना न जाने इतनी बात सुनकर वह चुप हो गया पर कुछ देर पीछे फिर बोला कि होनहार (जो हीनेवाला है) मिटनेका नहीं तुमको तो भीख (भिक्षा) माग कर खानाही पडेगा तब तो मुझको उन लोगोंकी सङ्गतिमे कुछ भ्रम पड गया पर जो बातें उसने कहीथी उनकी हृदयमे जमा रखी अब इष्टियोंकी सगति अधिक करने लगा और इससे जैनमतमें श्रद्धा बँधी परन्तु मंदिरके मानने अथवा पूजनेसे चित्त उसड गया थोड़े दिन बीतनेपर एक रत्नचन्दजी नामक साधु जिनको हम विशेष मानतेये उन्हीके पोते चेतुर्भुजजी उस बस्तीमें आये और "दशवैकालकसूत्र वाचने लगे मे भी वहा व्याख्यान सुननेको जाया करता था सो एकदिन सुनाताकि, जिस जगह स्त्रीका चित्र हो वहा साधु नहीं ठहरे कारण कि, उसके देखनेसे विकार जागता है यह बात सुनकर मेने अपने चित्तमे विचार किया कि जो साधुको स्त्रीके देखनेसे विकार पैदा होता है तो भगवान् को देखनेसे हमको शक्तिरूप अनुराग पैदा होगा इतना मनमे धारकर फिर दृष्टिये चतुर्भुजजीसे चर्चा की तो उन्होने भी शास्त्रके अनुसार मूर्त्तिपूजा करना गृहस्थीका मुख्य कर्त्तव्य बताया, और मुझको नियम डिलाया परन्तु उस देशमें तेरहपथियोका बहुत चलन था इस लिये उनके मन्दिरमें जाताथा और उन्हीकी सगति होने लगी जिससे तेरहपथी दिग्म्बरियोकी श्रद्धा बँटने लगी कारण यह कि, भगवान्ने अहिंसा धर्म (अहिंसापरमोधर्मः) कहा है सो मूर्त्तिका दर्शन करना तो ठीक है परन्तु पुष्पादिक चटानेमें तो हिंसा होती है ऐसी श्रद्धा हो गई इसी हालमे उस संन्यासीकाभी कहना मिलने लगा और बधनसेभी छूटने लगा तब तो मुझको निश्चय हुवा कि मे किसी समय मे साधु हो जाऊगा कुछ दिवस पीछे एक दिन मेरे पिताने मुझे कुछ कहा सुना जिमपर मेने यह कहा कि मुझे तो (यथा नाम तथा गुण) प्रगट करना है इसीलिये आपके जालमें नहीं फँसता मुझे तो फकीर बनना है फकीरोंको इससे क्या मतलब, उनका कहना न मानकर मे विदेश (परदेश) को चला गया और कई महीने तो कानपुरमें रहा तत्पश्चात् प्रयाग, काशी आदि नगरोंमे होकर पटने जाकर रहा कुछदिन पीछे वहाके सुदर मुन्सिफसे जो दिग्म्बरीया मेरी मुलाकात हो गई उसके बसतिमे मे दो वर्षतक वहा रहा इसी अमेंमे वे और शहरको गये तो भी उनके साथ गया वहा भीम पथियोंका अधिक जोर था सो उनकी सगतसे कुछ शास्त्रभी उनके दर उनमेमे दयानतराय दिग्बरीकी बनाई हुई पूजन जिससे तेरह पथकी ज्यादा प्रशंति हुई उसमें लिखाया कि भगवत्स्त्री म्बर चन्दन पुष्पादिक अष्ट द्रव्यसे पूजा करना यह देवस्त्री मेरी श्रद्धा शुद्ध हो

गई कि भगवत्का पुष्पादिकसे पूजन करना चाहिये ऐसा तो मेरे चित्तमें जम-
 गया परन्तु दिग्म्बर मतकी कई बातें मेरे चित्तमें नहीं बैठीं जिनका वर्णन तीसरे
 प्रश्नके उत्तरमें करूंगा इसके बाद उन सदर मुन्सिफकी बदली पुर्नियोंको हो गई तो
 मैं भी वहांसे कलकत्तेको चला गया दो चार महीने निठल्ला बंटा रहनेके पश्चात्
 बंगाली लोगोंके 'हाउस' में रुई व सारेकी दलाली करने लगा और बंगाली लोगोंकी
 सोहवत पायकर जातिधर्मके सिवाय और धर्मका लेशभी नहीं रहा कई तरहके आच-
 रण ऐसे हो गये कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कारण कि कर्मोंकी विचित्र गति
 है उन दिनोंमेंही मेरे हाथ एक शोरा रिफाइन करनेकी कल लगीथी उसमें दला-
 लीका रुपया जियादह पैदा होने लगा जिसका यह प्रभाव हुआ कि बद कामोंकी
 ओर दिल जियादा झुका सिवाय नरकके कर्म बंधनके और कुछ न था सो रविवारके दिन गोट
 करनेको बाहिर गयाथा वहां खाना पीना और नशे आदिके पीछे नाच रंग हो रहाथा उस
 समय मेरे कोई शुभकर्मका उदय हुआ कि जिससे तत्काल मेरे मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ
 तो तुरन्त उस रंगमें भंग डाल अपने घर चला आया दूसरे दिन प्रातःकाल जो कुछ माल
 असवावथा सो लुटा दिया फिर उस बंगालीके पास गया जिसका मैं काम करताथा और
 जाकर कहा कि मुझसे अब तेरा काम नहीं होगा मैंने संसारको छोड़ दिया और मैं साधु
 बनता हूं हां तूने मेरे भरोसेपर यह काम कियाथा इस लिये एक और मातिवर दलाल मेरे
 साथ है लो मैं उससे तुम्हारा सब बन्दोबस्त (प्रबंध) करवा देता हूं यह मुनकर वह
 बंगाली बहुत सुस्त और लाचार होने लगा मैं उसको समझाकर दूसरे दलालके पास लेगया
 और दिन भरमें उसका सब काम दुरुस्त कराकर संवत् १९३३ की साल जेठके महीनेमें
 सायंकाल (शाम) के समय कलकत्तेसे रवाना हुआ उस समय जो २ लोग मेरे साथ
 खाना, पीना नशा आदिक करतेये वे सब साथ होगये और मेरा इरादा पैदल चलनेकाथा
 पर उनके जोर डालनेसे वर्दवानका टिकट मैंने लिया उसी समय मैंने अपने घरवालोंको
 चिट्ठी दीकि मैं अब फकीर हो गया हूं तुम्हारी जातिकुल सब छोड़ दिया और जेसा कहताथा
 कर दिखलाया है, जब मैं साधु हुआ तब एक लोटा जिसमें आधसेर जल समावे दो
 चहर एक लंगोटी और दो ढाई तोले अमल (अफीम) इसके सिवाय कुछ पास नहीं
 रक्खा और चित्तमें ऐसा विचार लिया कि जबतक ये अफीम पासमें है तब तक तो खाऊंगा
 पश्चात् ये न रहनेके और कदापि लेकर नहीं ग्रहण करूंगा. तमाखु जो पीताथा उसी समय
 छोड़दी और भांग (विजया) गांजाके लिये यह नियम कर लिया कि कहीं मिल जाय तो
 पीलेना । वर्दवान उतर कर वैरागियोंके साथ मांगकर खाने लगा दो तीन दिन पीछे वह
 अमल खो गया उसी दिनसे खाना बन्द कर दिया, दो तीन दिन पीछे संन्यासियोंके साथ
 चल दिया पर यह विचार करतारहा कि कोई २ मुझे मेरा मत पूछेगा तो मैं क्या बता-
 ऊंगा मैंने मोचा कि यती लोग तो परग्रहधारी और छः ऋषयका आरंभ करते हैं और
 दूँडिया लोग जिन मन्दिरकी निन्दा करते हैं इस लिये इन दोनोंका भेष लेना ठीक नहीं
 और तीसरे भेदकी हमको खबर नहींथी इसी लिये यह विचार किया कि जो पूछे उसे यह
 कहना कि जैनके भिक्षुक हैं ऐसा निश्चय करके उनके साथ फिर मकसूदावाद आया फिर

दो चार दिवस पीछे मन्दिरकी सुनी और दर्शन करनेकी गया और फिर वालूचरवडी पो सालमें शिवलालजी यती उस जगहके आदेशीये उनसे भेट हुई, और उनके पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कह दिया तो उन्होंने यह कहा कि जिस मार्गमें समेगी लोग पीले कपड़ेवाले साधु हे और उनमें कितनेही पुरुष शास्त्रके अनुसार चलने और पालनेवाले हे सो उनका संयोग मारवाड़ या गुजरातमे तुम्हारे वनेगा परन्तु अब आपाटका महीना आगया इस लिये चौमासा यहाही कीजिये वपाके पश्चात् आपकी इच्छानुसार स्थानपर आपको वहा पहुचा देंगे उनके अनुग्रहसे मेने चार महीने वहांही निवास किया, सो एकवार भोजन किया करता दूसरी वार गाजापीनेको बाहर जाता यह बात वहाके सब लोग जानते हे सिवाय यती लोगोके और किसी साधुगण गृहस्थी वा सेठके पास जानेका मेरा प्रयोजन (इत्तिफाक) न हुवा और इसी लिये उन यती लोगोकी सोहवत शास्त्रोकी कई प्रकारकी बातें और रहस्य समझमे आये चौमासा बीतने पर मेने वहासे चलनेका विचार किया तो शिवलालजी यती बहुत पीछे पड़े कि आप रेल मे बैठकर जाइये नही तो रास्तेसे बहुत परिश्रम उठाना पड़ेगा; पर मेने उत्तर दिया कि मे पैदलही जाऊगा क्योंकि एक तो मुझे देशाटन (मुल्कोकी सैर) करना हे और दूसरे यात्रा करनी हे, मेरी ऐसी धारणा हे कि अन्न और वस्त्र तो गृहस्थी से लेना पर किसीभी कामके लिये द्रव्य कदापि नही लेना इसलिये मेरा पैदल जाना ही ठीक होगा आप इसमें हठ न करिये, फिर मे मकसूदाबादसे चला कर्मोकी विचित्रतासे वैराग्य कर्म और चित्त चञ्चल तथा विकारवान् होनेलगा तो मेने यह पण करलिया कि जबतक मेरी चंचलता न मिटे तबतक नित्य दो मनुष्योंको मास और मछलीका त्याग कराये विन आहार नही लेऊ, इसी हालतमें शिखरजी तीर्थपर आया वहा यात्राकी और एक महीने तक रहा, बीस इक्कीस वार पहाडके ऊपर चढ़कर यात्राकी तथा श्री पारसनायजीकी टोकपर अपनी धारणा प्रमाण वृत्ति धारणकी तब पीछे वहासे आगे चला और ऊपर लिखे नियमानुसार ऐसा नियम कर लिया कि जबतक चार आदमियों को मास और मछलीका त्याग न कराऊ तबतक आहार नही करूंगा । देश देशांतरोंमें भ्रमण करता और नानकपंथी, कवीरपंथी आदिसे वादविवाद करता गयाजीमें पहुचा वहासे राजगिरिमें पहुचा और पचपहाडकी यात्राकी, उस जगह कवीरपंथी और नानकपंथी बहुत थे जिनसे मिलता हुआ पावापुरीमें पहुचा और शासनपति श्री वर्द्धमान स्वामीजीकी निर्वाण भूमिके दर्शन किये तो चित्तको बहुत आनन्द हुआ और इच्छा हुई कि कुछ दिन इस देशमें रहकर ज्ञान प्राप्त करू, दो चार दिन पीछे जब मे विहारमें गया तो ऐसा सुना कि राजगिरिमें बहुतसे साधु गुफाओंमें रहते हे इसलिये मेरी भी इच्छा हुई कि उनसे अवश्य करके भिलू ऐसा विचारकर उन पहाडोकी ओर रवाना हुआ, फिर दिनमें तो राजगिरिमें आहार पानी लेता और रातको पहाडके ऊपर चला जाता सो कई दिन पीछे एक रात्रिमें एक साधुको एक जगह बैठा हुआ देखा, मे पहले दूर बैठा हुआ देखता रहा थोड़ी देरमे दो चार साधु और भी उसके पास आये उनकी सब बातें जो दूरसे सुनी तो सिवाय आत्मविचारके कोई दूसरी बात उनके मुँहसे न निकली तो मे भी उनकेपास जाबैठा थोड़ी देरके पश्चात् और तो सब चलेगये पर जो पहले बैठाया वही

बैठा रहा, मैंने अपना सब वृत्तान्त उससे कहा तो उसने धैर्य दिया और कहने लगा तुम घबरावो मत जो कुछ कि तुमने किया वह सब अच्छा होगा उसने दृष्टियोंकी सारी रीति सुझे बतलाई, वह मैं पांचवें प्रश्नके उत्तरमें लिखूंगा, एक बात उसने यह कही कि जिस रीतिसे मैं बतलाऊं उस रीतिसे श्रीपावापुरीमें जो श्रीमहावीर स्वामीकी निर्वाण भूमि है वहां जाकर ध्यान करोगे तो किंचित् मनोरथ सफल होगा पर दृष्ट मत करना उस आयास से चले जावोगे तो कुछ दिन बाद सब कुछ ही जायगा और जो तुम इस नवकारको इस रीतिसे करोगे तो चित्तकी चंचलता भी मिटजायगी और हम लोग जो इस देशमें रहते हैं सो यही कारण है कि यह भूमि बड़ी उत्तम है जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम जैनके साधु हो? परंतु लिंग तुम्हारे पास नहीं उसका क्या कारण है तो कहने लगा कि भाई ! हमको श्रद्धा तो श्रीवीतरागके धर्मकी है परन्तु तुमको इन बातोंसे क्या प्रयोजन है जो बात हमने तुमको कहदीनी है यदि तुम उसको करोगे तो तुमको आपही वीतरागके धर्मका अनुभव होजायगा किन्तु हमारा यह कहना है कि परवस्तुको त्याग स्ववस्तुको ग्रहण करना और किसी भेषधारीके जालमें न फँसना इतना कहकर वह वहांसे चला गया मैंभी वहांसे सवेरा होनेपर नीचे उतरा और आस पासके गांवोंमें फिरता रहा पीछे दो तीन महीनोंके विहारमें जाकर श्रावकोंसे प्रबंध करके पावापुरीमें चौमासा किया सोवन पांडे जो कि पावा पुरीका पुजारीथा उसकी सहायतासे जिस मालियेमें कपूर-चन्दजीने ध्यान कियाथा उसीमें मैंभी ध्यान करने लगा दशदिन तक मुझको कुछ नहीं मालूम हुआ और ग्यारहवें दिन जो आनन्द मुझको हुआ सो मैं वर्णन नहीं कर सकता मेरे चित्तकी चंचलता ऐसे मिट गई जैसे नदीका चढ़ा हुआ पूर एक संग उतर जाय बाद उसके ध्यानमें विघ्न होने लगे सो कुछ दिनके बाद ध्यान करना तो कम किया और “ गुरु अवलम्ब विचारत आतम अनुभव रसो मोहिं छावाजी । पावापुर निर्वाण थानमें नाम चिदानन्द पायाजी ” इस नामको पायकर चौमासेके बाद वहांसे विहार कर घूमता हुआ बनारस (काशी) में आया और जगहकी भी यात्रा करी और उसी जगह रहताथा वहां कुछ दिन पीछे केसरीचन्द गड़िया जोधपुरवाला मुझे मिला उसने मुझसे पूछा कि आप किसके शिष्य हो और आप कियरसे आये? मैंने कहा कि मैं श्रीशिवजी रामजीका शिष्य हूँ तब उसने यह कहा कि महाराज ! मैं तो श्रीशिवजी रामजीके सब शिष्योंसे वाकिफ हूँ आप कबसे हुये तब मैंने उत्तर दिया कि भाई ! मैं उनकी सूरतसे तो वाकिफ नहीं पर नामसे गुरु मानता हूँ तब वह जबरदस्तीसे मुझको मारवाड़में ले आया और फिर उसकी आज्ञा ले जयपुर उतर गया वहां मुझे श्रीसुखसागरजी मिले आठ दिन वहां रहा और फिर अजमेर होकर नये शहर पहुंचा वहां श्रीशिवजी रामजी महाराजके दर्शन किये उस समय मोहनलालजीभी उस जगहथे फिर श्रीशिवजी रामजीने अजमेर आकर मुझे फतेमल भड़गत्याकी कोठीमें दीक्षादी संवत् १९३५ का आपाढ़ शुदी बीज मंगल वारके दिन उस समय जब श्रीशिवजी रामजी महाराजने सर्व व्रत मुझको उच्चराते समय मुझसे पूछा कि मैं तेरेको सर्व व्रत समायक उच्चारण जानो जीवकी करता हूँ उस समय बहुत शहरोंके श्रावक श्राविका चतुर्विदसिंह मौजूद था जब मैंने कहा कि महाराज साहब

मेरेको इन्द्रीका विषय भोगनेका जावोजीका त्याग है परन्तु प्रवृत्तिमार्ग अथवा कारण पढेतो गृहस्थियोंसे कहकर कर्म कराय लेना इसका वृत्तान्त चौथे प्रश्नके उत्तरमे लिखूंगा फिर मुझको दिक्षा देकर उन्होने नये शहरमे चौमासा किया परन्तु मेरी उनकी प्रकृति नही मिलनेसे मे अजमेर चला आया पश्चात् चौमासाके श्रीसुखसागरजी महाराज जयपुरसे आये और मे उनसे मिला और उन्होने मुझसे कहा कि भाई छः महीनेके भीतर जोग नही बहे तो समायक चारित्र गल जाता है जब मे उनकी आज्ञासे श्रीभगवान् सागरजीके साथ जाकर नागोरमे योगविद्या और बडी दिक्षा की उस समय मोहनजीभी मौजूदये बडी दिक्षाका गुरु मे श्रीसुखसागरजी महाराजको मानता हूँ फिर वहासे फलोदी जाकर चौमासा किया और उस जगह सारस्वतभी की, फिर नागौरमे चतुरमासा किया और उस जगह मेने चद्रिकाभी देखी और फेर अजमेरमे आयकर वेदभी पढे और धर्मशास्त्रभी देखा बखान वानाभी वाचने लगा तथा श्रावकोका व्यवहार उनको करने लगा मे अनेक स्वामी संन्यासी और ब्राह्मण लोगोसे जो कि विद्वान् थे मिलता रहा और स्वमतके जती वा समेगी लोगोसे वा दूँटियोंसे सबसे मिलता रहा परन्तु उनके आचरण देखे तिनका हाल तो तीसरे वा चौथे प्रश्नके उत्तरमे कहूंगा लेकिन यहा कुछ कवित्त कहता हूँ ॥

कवित्त—चौथे चले छव्वे होन, छवेनकी वड़ाई सुननिश्चयमे दुवे वसे दुवेही बनावे है । पक्षपातरहितधर्मभाषोसर्वज्ञआप, सोतो पक्षपातकरि सबही धर्मको बुवावेहै ॥ पंचमकालदोषदेतईद्रिनकाभोगकरे, भीतर न रुचि क्रिया बाहरदिखलावेहै । चिदानन्द पक्षपातदेखी अव मुलकबीच समझै नहीं जैन नाम जैनको धरावेहै ॥ १ ॥ पांचसात वरस क्रियाकरिके उत्कृष्टी आप वनियेको वहकाय फिर माया चारी करतहै । मंत्र यन्त्र हानि लाभ कहै ताको बहु मान करे झूठ सुन आये तो आगे लेन जातहै ॥ सुध प्रणति साधु रंजन ना करसके लोगोको याते कोई मतलब विन कवहुं पास नहि आवतहै । चिदानन्द पक्षपात देखी इस मुलक बीच समझै नहीं जैन नाम जैनका धरावे है ॥ २ ॥ पंचम काल दोष देत जैना उन्मत्त भये थापत अपवाद करै मौडेकी कहानी है । द्विई विधि धर्म कह्यो निश्चय व्यवहार लियो कारण अपवाद ऐसी प्रभु आपही बखानी है ॥ प्रायश्चित्त करै गुरु संग शुद्ध होय चित्त चारित्र धरे श्रद्धा और ज्ञान यही स्यादवादकी निशानी है । चिदानन्द सार जिन आगमको रहस्य यही आज्ञा विपरीत वोही नरककी निशानी है ॥ ३ ॥

दिक् इति अलम् विस्तरेण—इति श्रीमज्जेनधर्माचार्य्य मुनिचिदानन्द स्वामि विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकरे प्रथम प्रश्नोत्तरं समाप्तम् ।

अथ द्वितीय प्रश्नका उत्तरः—जो तुमने मत मतान्तरके वावत पूछा उसमें क्रिया वादी अक्रिया वादी, अज्ञान वादी और विनय वादी इनके तीनसो त्रैसट ३६३ भेद होते हैं सो अगाडीके गीतार्योंने केई ग्रन्थोंमें उनकी प्रक्रिया लिखी परन्तु में जो कि वर्तमान कालमें नैयायक वैशेषिक सांख्यी वेदान्ती, मीमांसक बौध चारवाक्य अर्थात् नास्तिक मत प्रसिद्धमें हैं इनमेंभी वैशेषिक और वेदान्ती दयानन्द मुसलमान और ईसाई ये मत प्रसिद्ध हैं इन पाचोंहीके जो भेद हैं उन्हींको में तुम्हारे लिये वर्णन करता हूं सो तुम ध्यान कर सुनो। प्रथम नैयायिक सोलह पदार्थ मानते हैं सो वे वैशेषिकके पदार्थोंमें अन्तर भाषित हो जाते हैं इसलिये वैशेषिक कणादमुनिके रचेहुवे सूत्रोंमें जितने पदार्थ हैं उनका नाम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय है—१ पृथ्वी, २ अप, ३ तेज ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिग् (दिशा) ८ आत्मा, ९ मन, यह नव द्रव्य मानते हैं और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार ये चौबीस गुण हैं, और उत्क्षेपण १ अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन पांच कर्म हैं और सामान्य नाम जातिका है जैसे द्रव्यमें द्रव्यपन, गुणमें गुणपन ऐसे जाणों, और नित्य द्रव्योंमें रहकर उनको जुदे वतलाने वाले विशेष पदार्थ हैं और नित्य सम्बंधको समवाय कहते हैं इस रीतिसे नैयायिक इतनी वस्तुवोंको मानते हैं सो उनका मानना ठीक नहीं है, गुणको जो जुदा पदार्थ मानते हैं सो विना गुणके तो द्रव्य बनताही नहीं है और कर्मको जो पदार्थ माना है सो यह तो जीवोंके विभावका फल कर्म होता है सो कुछ पदार्थ नहीं और सामान्य विशेष दोनों कुछ पदार्थ नहीं हैं एक विवक्षा मात्र है, समवाय जो है सो तो गुण गुणीका सम्बन्ध है, सो सम्बंधको पदार्थ मानना ठीक नहीं है, जब तुम्हारे पदार्थही ठीक नहीं ऐसेही द्रव्यादिकभी ठहरते नहीं हैं क्योंकि जो द्रव्य तुम मानते हो सो तो जीवोंका अशुभ कर्म होनेसे, १ पृथ्वी २ तेज, ३ अप ४ वायु होता है इनको द्रव्य मानना यह कोई सर्वज्ञका वचन नहीं है और दिशाको जो पदार्थ मानते हो सो वह तो आकाशकेही अन्तरभाव है इसलिये पदार्थ मानना ठीक नहीं है अस्तु अब यह बात और समझो कि आदिके चार द्रव्य प्रमाणरूप सो नित्य हैं और कार्यरूप अनित्य हैं और पांचवे द्रव्यसे आठवें द्रव्यतक व्यापक और नित्य हैं और मन द्रव्य प्रमाणरूप है, इन नौ द्रव्योंमें चौबीस गुण रहे हैं सो द्रव्योंका तो आपसमें संयोग सम्बन्ध होता है और कार्यरूप द्रव्य अपने कारण द्रव्यमें समवाय सम्बंधसे रहते हैं और सामान्य नाम, जाति, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनोंमें समवाय संबन्धसे रहते हैं और विशेष नित्य द्रव्योंमें समवाय संबन्धसे रहे हैं अब हम तुमको पूछें हैं कि ये पदार्थ कोई प्रमाणसे सिद्ध हैं वा प्रमाण विनाही सिद्ध है जो कहो कि प्रमाण विनाही सिद्ध हैं तो ऐसे तुम्हारे कहनेको तो तुम्हारे घरकेही मानेंगे बुद्धिमान् तो कोई नहीं मानेगा जो कहो कि प्रमाणसे सिद्ध है तो ये मानेहुवे पदार्थ प्रमेय हुवे तो प्रमेय इस पदका अर्थ प्रमाणका विषय ऐसा है तो हम पूछें हैं कि प्रमाणसे पैदा होवे है कि प्रमाणको पैदा करे है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि प्रमाणसे प्रमाण पैदा होती है तो यह सिद्ध हुवा कि प्रमाण तो प्रमाणको पैदा करै है और प्रमाण पदार्थोंको सिद्ध करै है तो हम पूछें हैं कि

प्रमाण और प्रमा यह दोनों पदार्थोंके अंतरगत हे अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि माने पदार्थोंके अंतरगतही हे क्योंकि तुम्हारे माने पदार्थोंसे कोई वस्तु नहीं तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत हुई तो प्रमाकोभी प्रमेय माननाही पड़ेगा हम पूछे हे कि प्रमा जो प्रमेय हुई तो इसको विपे करनेवाली पदार्थोंसे माननी चाहिये जो कहो कि माने पदार्थोंसे पदार्थ नहीं तो वहभी प्रमा इन पदार्थोंके अंतरगतही हे उस प्रमाको प्रमेय कहनाही पड़ेगा इस प्रकार तो प्रमा मानते मानते अनवस्था होगी इसलिये प्रमाको प्रमेय नहीं माननी चाहिये तो यह सिद्ध हुवा कि प्रमा प्रमेय नहीं है और प्रमासे सब पदार्थ प्रमाके विषय हुए इसलिये प्रमेय हे तो हम पूछे हे कि प्रमा प्रमाणसे होवे हे वा स्वतःसिद्ध हे जो कहो कि प्रमाण विनाही सिद्ध हे तो प्रमाणसे सिद्ध न हुई तो प्रमा अप्रमाणिक हुई तो अप्रमाणिक प्रमासे सिद्ध सारे पदार्थ अप्रमाणिक हो गये जो कहोगे कि प्रमा प्रमाणसे पैदा होवे हे तो हम पूछे हे कि प्रमाण तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत हे वा नहीं कहनाही पड़ेगा कि माने पदार्थोंके अंतरगत हे तो प्रमाणकोभी प्रमेय कहनाही पड़ेगा जो प्रमाणको प्रमेय कहोगे प्रमाण प्रमाका विषय हे यह सिद्ध हो गया तो प्रमाण प्रमाके विषय होनेसे प्रमाण प्रमाको पैदा करनेवाला मानो तो सर्वथा असङ्गत हे जो जिसका विषय हो सो उसको पैदा नहीं करै जैसे घट नेत्रोका विषय हे तो घट नेत्रोको पैदा नहीं करैहे जो कहो कि प्रमा तो प्रमाण और विशेष इन दोनोंसे पैदा होती हे यह अनुभव सिद्ध हे तो हम कहे हे कि प्रमाणका प्रमेयपणाही गया क्योंकि प्रमाणको विषय करनेवाली प्रमा तो केवल प्रमाणरूप विषयसे ही पैदा हुई इसलिये प्रमा नहीं जो ये प्रमा नहीं हुई तो इसका विषय प्रमाण जो हे सो प्रमेय न हुवा इसलिये माने पदार्थोंके अन्तर्गत प्रमाणको प्रमेय सिद्ध करनेवाली प्रमाका प्रमापणा सिद्ध होणके अर्थ प्रमाण मानना ही पड़ेगा अब इस प्रमाणको भी माने पदार्थोंके अन्तर्गतही मानना पड़ेगा तो अनवस्था होगी इसलिये प्रमाणकोभी प्रमेय नहीं मानना चाहिये जो प्रमाण प्रमेय न हुवा तो प्रमाण सिद्ध न हुवा इसलिये अप्रमाणिक हुवे जो कहो कि इस सामान्य कथनसे तो अर्थकी विधि समझ मे आई नहीं इस लिये विशेष कथनसे समझाइये तो तुम्ही ही कहो कि तुम्हारे माने पदार्थ कौन प्रमाणसे सिद्ध हे और तुम प्रमाण कितने मानते हो जो कहो कि हम १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द यह चार प्रमाण मानते हे तथा घट आदिक पदार्थोंका ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे मानते हे और वृम हेतु देर कारिके परवर्तमे अप्रिका ज्ञान अनुमान प्रमाणसे माने हे और गोसादृश्य ज्ञानसे गवयको उपमान प्रमाणसे माने हे और गोलावो ऐसा शब्द मुनके जो ज्ञान होवे हे उस ज्ञानको शब्द प्रमाण से माने हे सो घटादिकके समान तो सारे पदार्थोंका ज्ञान हीय नहीं इसलिये माने पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सिद्ध नहीं हे और कोई हेतु देख करके इनका ज्ञान होवे नहीं इस लिये यह अनुमान प्रमाणसे सिद्ध नहीं हे और यह कोईके सदृश्य नहीं हे इसवास्ते उपमान प्रमाणसेभी सिद्ध नहीं हे अब शेष रहा शब्द प्रमाणसे सारे माने पदार्थ सिद्ध हे शब्द प्रमाणसे शब्दा प्रमा हीय हे सो प्रमा माने पदार्थोंको विषय करै हे इसलिये सारे पदार्थ प्रमेय हे तो यह सिद्ध हुवा कि शब्द प्रमाणसे तो प्रमाण और शब्दी प्रमासे

पदार्थोंकी सिद्धि है इसीलिये माने पदार्थ शब्दप्रमाण सिद्ध होनेसे प्रमाणिक सिद्ध है तो इस जगहभी जैसे प्रमाण और प्रमास पदार्थ सिद्ध नहीं हुये वैसेही इस जगहभी जिस रीतिसे पहले विकल्प किये हैं उस रीतिके विकल्प करनेसे शब्द प्रमाण और शब्दी प्रमा सिद्ध न हुई इसके सिद्ध न होनेसे तुम्हारे माने पदार्थ सिद्ध न हुये तो तुम्हारे सिद्ध सार पदार्थ अप्रमाणिक हुये तो यह कथन सर्वथा अप्रमाणिक है जो कहो कि पदार्थ सामान्य सिद्धि न हुये तो हम विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेंगे हम कहते हैं कि यह कथन तुम्हारा तुम्हारे मतसेही सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि तुमनेही ऐसा माना है कि प्रथम सामान्य रूप करिके पदार्थोंका ज्ञान होता है पीछे विशेष जिज्ञासा होती है तो जो पदार्थ सामान्य सिद्ध न हुये तो विशेष रूप करिके जाननेकी इच्छा नहीं होती तो विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेंगे सो सम्भवही नहीं ? खैर जो तुम कहो कि हम पदार्थ सिद्ध करेंगे तो कहो आदिके चार द्रव्य पृथ्वी, १ जल, २ तेज, ३ वायु, ४ परमाणुरूप तो नित्य कहे हैं और कार्यरूप अनित्य कहे हैं वहां परमाणु माननेमें क्या प्रमाण है जो कहो कि परमाणुका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये परमाणु माननेमें अनुमान प्रमाण है तो यहभी कहो कि तुम प्रमाण किसको मानों हो जो कहो कि जालीके प्रकाशमें सबसे सूक्ष्म जो रज मालूम होती है उसके छटे भाग (हिस्सा) को परमाणु मानते हैं, तो हम कहते हैं कि तुम उस छटे भाग परमाणुको जिस अनुमानसे सिद्ध करते हो सो अनुमान कहो परंतु प्रथम प्रकाशमें जो सबसे सूक्ष्म रज मालूम होती है सो छःपरमाणुओंसे पैदा हुवा द्रव्य है उसका नाम क्या है सो कहो तो अणुक ऐसा कहोगे तो उसकी उत्पत्ति तुमने कैसे मानी है सो कहो जो तुम कहोगे कि प्रथम सृष्टि के आदिमें परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुमें क्रिया होती है पीछे दोनों परमाणुओंका संयोग होता है पीछे द्व्यणुक उत्पन्न होता है पीछे तीन द्व्यणुकोंसे एक त्र्यणुक पैदा होता है उसका प्रत्यक्ष होता है तो हम पूछते हैं कि तुम्हारे मतमें कार्य कितने कारणोंसे पैदा होता है तो तुम कहोगे कि न्यायशास्त्रमें तीन कारणोंसे सब कार्य पैदा होते हैं तिनमें एक समवायि कारण है दूसरा असमवायि तीसरा निमित्त कारण है जैसे कपाल घटका समवायि कारण है और दोनों कपालोंका संयोग घटका असमवायि कारण है और कुम्हार दंड चक्रादि घटके निमित्त कारण हैं तो हम पूछें हैं कि सृष्टिके आदिमें परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुमें जो प्रथम क्रिया पैदा होती है यह तुमने माना है तो वह क्रियाभी पैदा हुई इसलिये कार्य माननाही पड़ेगा जो वह क्रिया कार्य्य हुई तो उसके कारण तीनोंही होंगे तो परमाणु तो उस क्रियाका समवायि कारण होगा और परमेश्वरकी इच्छा उसकी निमित्त कारण होगी और असमवायि कारण यहां कोई नहीं बन सकता है तो कारण एकभी न होनेसे कार्य पैदा होता नहीं तो परमाणुमें प्रथम क्रिया मानना सिद्ध न हुई जो परमाणुमें प्रथम क्रिया सिद्ध न हुई तो उस क्रियासे दो परमाणुका संयोग पैदा होता है सो न हुवा जो संयोग न हुवा तो द्व्यणुक पैदा न हुवा तो तीन द्व्यणुकोंसे एक त्र्यणुक होता है सो न हुवा शेष तो ऐसे कार्य्य द्रव्य मात्र सिद्ध न हुवा तो कार्य्य द्रव्यों की उत्पत्तिके अर्थ परमाणु माना सो तुम्हारे मतसेही उसकी कल्पना व्यर्थ हुई अब हम यहभी पूछते हैं कि तुमने कार्य्य द्रव्योंकी उत्पत्तिके अर्थ परमाणु स्वरूप मूल समवायि

कारणकी कल्पना की है तो यह कहो कि तुम कार्य्य द्रव्य किसको मानो हो जो कहो कि हम घटादि पदार्थको कार्य्य द्रव्य कहते है तो हम पूछे हे कि अवयवि द्रव्य और कार्य्य द्रव्य एकही है अथवा विलक्षण है जो कहो कि एकही तो उस कार्य्य द्रव्यका उपादान कारण अवयव होगा तो हम पूछे हे कि तुम्हारा माना कार्य्य द्रव्य अवयवरूप कारणोका समुदाय है अर्थात् अवयवोंका समूहरूप है अथवा अवयवोंसे जो कार्य्य होता है सो अवयवोंसे विलक्षण पैदा होय है जो कहो कि अवयवोंका समूहही कार्य्य है तो हम पूछते हे कि तुम समुदाय पदार्थ किसको कहते हो ? जो तुम कहो कि समुदाय पदार्थ जुदा तो है नही किन्तु प्रत्येक अवयवरूप है तो हम कहे हे कि समुदाय जो प्रत्येकरूप होय तो प्रत्येक अवयवमे समुदायकी बुद्धि होनी चाहिये इसलिये समुदायको प्रत्येकरूप मानना असङ्गत है और दूसरा दोष यहभी है कि समुदाय प्रत्येकरूप होय तो घटका प्रत्यक्ष नही होना चाहिये क्योंकि तुम घटको परमाणु समुदायरूप कहोगे समुदाय तुम्हारे मतमे प्रत्येकरूप है तो घट प्रत्येक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटका प्रत्यक्ष होता है सो नही होना चाहिये और प्रत्येक परमाणु बहुत है और घट प्रत्येक परमाणुरूप हुवा इसलिये घटरूप कार्य्य बहुत मानना चाहिये और परमाणुरूप हुये इस लिये नित्य मानने चाहिये जो नित्य हुये तो कार्य्य द्रव्य मानना असङ्गत है जो कहो कि जैसे दूर देशमे स्थित एककेशका प्रत्यक्ष नही होता है तोभी केशोके समूहका प्रत्यक्ष होता है तैसेही एक परमाणुका प्रत्यक्ष नही होता है तोभी परमाणुसमूह जो घट उसका प्रत्यक्ष होता है तो हम कहे हे कि केशोका प्रत्यक्ष तो समीप देशमें होता है औरका तो तुम्हारे मतमे प्रत्यक्ष हे नही इसलिये दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विषम होनेसे घटका प्रत्यक्ष कहा सो असङ्गत हे । औरभी सुनो कि जिस देशमे स्थिति एककेशका प्रत्यक्ष नही होता है उस देशमे स्थित केशो समूहका प्रत्यक्ष होय है सो नही होना चाहिये क्योंकि तुम समूहको प्रत्येकरूप मानों हो सो केशोका समूह प्रत्येक केशस्वरूप हुवा और प्रत्येककेशका प्रत्यक्ष होना नही इसलिये केशोका समूहकाभी प्रत्यक्ष नही होना चाहिये वा उसी देशमे केश समूह बहुत दीखने चाहिये क्योंकि तुम समूहको प्रत्यक्ष मानो हो तो केशोका प्रत्यक्ष दीखे हे सो समूह प्रत्येक स्वरूप है और प्रत्येक केश बहुत हे इसलिये केश समूह बहुत दीखने चाहिये अब विचार दृष्टिसे देखो कि केश समूह प्रत्येक केशकेरूप तो हुवा नही और तुम समूहको प्रत्येकसे जुदा मानो हो इस लिये केश समूह प्रत्येक केशसे जुदा हो सकते नही तो केश समूह सिद्ध न हुवा तो केशरूप दृष्टान्तसे घटमें प्रत्यक्षपना सिद्ध किया सो नही हो सके जो कहो कि कार्य्यको अवयव समूह मानना असङ्गत हुवा क्योंकि समूहको प्रत्येकरूप माननेसे तो हम ऐसा मानेगे कि अवयवरूप कारणसे जो कार्य्य होता है सो अवयवरूप कारणोंसे विलक्षण पैदा होता है ऐसा माननेमें यह गुणभी है कि कार्य्य और कारणका लोकमें जुदा व्यवहार है सो बन जायगा तो हम पूछे हे कि उपादान कारणसे कार्य्य विलक्षण मानो हो तो तुम आरम्भवाद मानोंहो वा परिणाम वाद मानोंहो जो पूछो कि आरम्भ वाद क्या और परिणाम वाद क्या ? तो हम कहते हे कि आरंभ वाद मतवाले ऐसा कहते हे कि उपादान कारण अपनेसे निवृत्तकरण कार्य्यको पैदा करता है आप अपने स्वरूपसे बना रहता है जैसे तंतुरूप

उपादान कारण आपसे विलक्षण पट स्वरूप कार्यको पैदा करता है और आप तंतु अपने स्वरूपसे रहते हैं सो तंतु पटके शरीरमें मालूम होता है, ये आरंभवादमते है इस मतमें तंतुओंसे पट स्वरूप कार्यका आरम्भ किया इसलिये तन्तु औरभी कारण हुये और पटकार्य आरब्ध हुआ और परिणामवाद मत जिनका है वे ऐसा कहें हैं कि उपादान कारणहीका कार्य स्वरूप परिणामकू प्राप्त हो जाता है और कार्य अवस्थामें अपने स्वरूपसे नहीं रहता है जैसा दहीका उपादान कारण दुग्ध है सोही स्वरूप परिणामको प्राप्त होता है और दधि (दही) अवस्थामें दुग्ध अपने स्वरूपसे नहीं रहता है इससे ही दहीके स्वरूपमें दुग्ध नहीं मालूम होता है यह परिणामवाद मत है इस मतमें दुग्धरूप कारण दहीरूप परिणामको प्राप्त हुआ सो दुग्ध परिणामी कारण हुआ और दही रूप कार्य दुग्धका परिणाम हुवा ऐसे उपादान कारण मात्रको परिणामवाद माने और आरम्भवाद मतमें आरब्ध माने हैं अब कहो तुम कौनसा मानोगे जो कहो कि अवयवरूप कारणसे विलक्षण कार्यकी उत्पत्तिमें आरम्भवाद मत मानते हैं तो हम कहते हैं कि आरम्भवाद मतमें अवयवरूप कारण कार्यको पैदा करै है सो कार्य अपने कारणोंमें जुदाही मानना पड़ेगा तो कारण जैसे कार्यको आपसे जुदाही पैदा करै है यहभी मानोगे वैसे कारणके गुण कार्यमें आपसे जुदे आपके सजातीय गुणोंको पैदा करै है यहभी तुमको माननाही पड़ेगा तो हम तुमको पूछें हैं कि घटके अवयव दो कपाल हैं तो यही घटके उपादान कारण होंगे अब कहो कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है वा दोनों कपाल मिले घटका कारण हैं जो कहो कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक कपालसे घटरूप कार्य होना चाहिये जो कहोकि प्रत्येक कपालसेही घट होता है तो हम कहें हैं कि प्रत्येक कपाल दो हैं सो दो घट होने चाहिये दो घट होवे तब तुम्हारा यह नियम बने कि परमाणुका स्वभाव यह है कि आपके समान जाती और आपसे अधिक ऐसे परमाणु को कार्यमें पैदा करै है परन्तु यह नियम तब बने कि वे दोनों घट अपने कारण कपालोंकी अपेक्षा कुछ परमाणुवाले होवें देखो कल्पना करो कि मानो कपाल १० दश अंगुल है तो उससे घट पैदा हुआ तो घटमें २० बीस अंगुलसे अधिक परमाणु ज्ञात होना चाहिये क्योंकि १० अंगुलसे कुछ अधिक तो होगा घटका परमाणु और आरम्भवाद मतमें कारण आपके स्वरूपका त्याग नहीं करके कार्यके शरीरमें मौजूद रहे है सो १० अंगुल हुवा कपालका परमाणु ऐसे घटमें २० बीस अंगुलसे कुछ अधिक परमाणु ज्ञात होना चाहिये और दो घट दो कपालोंसे बने नहीं इसलिये प्रत्येक कपालको कारण मानों हो सो असंगत है जो कहो कि उपादान कारण तो प्रत्येक कपालही है परन्तु अवयव संयोग कार्य द्रव्यका असमवायि कारण होता है सो अवयव संयोग १ एक कपालसे होवे नहीं सो दूसरे कपालसे अवयव संयोगरूप असमवायि कारण सिद्ध करनेकेलिये द्वितीय कपाल है और उपादान कारण एक कपाल है इसलिये एकही घट कार्य हुवा और द्वितीय कपाल तो केवल असमवायि कारण सिद्ध करनेके अर्थ अपेक्षत है इसलिये दो घट होनेकी आपत्ति दी सो असंगत है अजी कुछ विचार तो करो कि द्वितीय शब्द तो सापेक्ष है क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा द्वितीय होता है और विन गमना अ-

यात् एक पक्षको सिद्ध करनेकी कोई युक्ति हैनही सो तुम असमवायि कारण सिद्ध करनेके अर्थ जिस कपालकी अपेक्षा कीहै उस कपालको तो हम घटका उपादान कारण मानेंगे और तुम्हारे माने उपादान कारणको उसकी अपेक्षा द्वितीय मान करिके अवयव सयोगरूप असमवायि कारण सिद्ध करनेवाला मानेंगे तो १ एक घट तो प्रथम प्रक्रिया जो तुमने कही उससे सिद्ध हो गया और दूसरा घट हमारे कही दुसरी प्रक्रियासे सिद्ध होगा प्रत्येक कपालको कारण माने तो दो कपालोसे दोही घट होने चाहिये और पहले कहे तुम्हारे नियमसे प्रत्येक घटमे एक कपालके परिमाणकी अपेक्षा दूनेसे अधिकही परिमाण मालूम होना चाहिये इसलिये प्रत्येक कपाल घटका कारण माननाही असंगत हुवा जो कही कि, दोनो कपाल मिले घटका कारण मानेंगे तो हम तुमको पूछे है कि दोनो कपाल मिले घटके उपादान कारण है तो दोनो कपाल मिले इसका अर्थ क्या है जो तुम कही कि संयोगवाला ऐसा अर्थ है तो हम कहे कि जैसे कपालोमे कपालोका रूप विशेषण है वैसे संयोगभी कपालोका विशेषण हुवा तो तुम कपालोके रूपको घटका कारण नहीं मानो हो तैसे संयोगकोभी घटका कारण नहीं मानसकोगे क्योंकि तुमने पाच प्रकारकी अन्यथा सिद्धि मानीवो अन्यथा सिद्धि जिसमे रहे उनको अन्यथा सिद्ध वता करके कारण नहीं माने है वहा दूसरा अन्यथा सिद्ध कारणके रूपको कहा है तहा कारणके रूपको अन्यथा सिद्ध इस प्रकारसे बताया है कि जो अपने कारणके साथही कार्यके पूर्ववर्ती होय और आपने कारण विना जो कार्यके पूर्ववर्ती नहीं हो सो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होय है सो रूपके कारण होगे दण्डकपाल चक्र चीवरादिक उनके साथही रूप घट कार्यके पूर्ववर्ती हो सके है और उनके विना घटकायके पूर्ववर्ती हो सके नहीं इसलिये दण्डकपाल इत्यादिकका रूप घटकार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं तो हम कहे है कि कपालोका संयोगभी अपने उपादान कारण जो कपाल उनके साथही घटकार्य पूर्ववर्ती हो सके है उनके विना पूर्ववर्ती हो सके नहीं इस लिये कपालोका संयोग घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं मानसकोगे जो कही कि यह कथन अनुभव विरुद्ध है क्योंकि दोनो कपालोका संयोग हेतेही घटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष दीखे है इसलिये दोनो कपालोका संयोग घटका कारण नहीं माने यह नहीं हो सके तो हम कहे है कि कपालोके संयोगकोही घटका कारण मानो कपाल तो अन्यथा सिद्ध है जो कही कि कपाल तो घटका कारण है यह कौनसा अन्यथा सिद्ध होगा तो हम कहे है कि कपालोको तीसरा अन्यथा सिद्ध मानो क्योंकि जिसको औरके प्रति पूर्ववर्ती जान करके कार्य के प्रति पूर्ववर्ती जाने वो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है जैसे आकाश शब्दका समवाय कारण है इसलिये आकाशको शब्दके प्रति पूर्ववर्ती जान करिकेही घटके पूर्ववर्ती जानते ह इसलिये आकाश घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है तैसेही कपालोको जो संयोग उसका समवाय कारण कपाल है इसलिये कपालोको संयोगके पूर्ववर्ती जान करकेही घटके प्रति पूर्ववर्ती जाने है इसलिये घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुवा सो घटका कारण नहीं हो सके और जिस प्रक्रियासे घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुवा उसीमें क्रियासे डड कुलाल इत्यादिकभी अन्यथा सिद्धही होंगे तो तुमने जिनको घटके

कारण कल्पना कियेथे सो अन्यथा सिद्ध होनेसे कारण नहीं होसके जो कारण नहीं हो सके तो कार्यको कैसे पैदा करे तो कार्य मानना सिद्ध न हुवा औरभी सुनो कि तुम ऐसा मानो हो कि कार्य और कारण एक देशमें रहे तब कारण कार्यको पैदा करे हे और एक देशमें न रहे तो कारण कार्यको पैदा कर सके नहीं इसलिये वनमें कहीं पडा हुवा जो दंड उससे कार्य पैदा नहीं होवे हे और घट जहां रहते हैं वहांही दंड रहे तब दंड घटको पैदा करे हे इसलिये दंड और घट इन दोनोंको एक जगह रखनेके अर्थ ऐसा कहा हे कि कपालोंमें घट तो समवाय संबंध करके रहे हे और दंड जन्य भ्रमत कपाल द्वै संयोगवत् संबंध करके कपालोंमें रहे हे तो दंड और घट एक देशमें रह गये इसलिये दंड स्वरूप कारणसे घट कार्य हुवा और तुम इतना तो विचार करो कि यह संबंध तो वृत्त्युभयात्मक हे अर्थात् इस संबंधको यह सामर्थ्य नहीं हे कि सर्व कारणको कपालमें रख देवे ऐसे सम्बन्धोंसे तुम कारण और कार्यको एक जगह रखोगे तो तुम्हारा परमेश्वर और उसकी इच्छा, ज्ञान, यत्न और दिशाकाल जीवोंके अदृष्ट घटका प्रागभाव और प्रतिबन्धकका अभाव ए नव संख्या तो साधारण कारण और कुलाल दंड सूत्र, जल चक्र इत्यादिक निमित्त कारण और कपाल समवाय कारण और दोनों कपालोंका संजोग असमवाय कारण हे यह सब कपालों में स्थित मानने पड़ेंगे तो घटकार्य होगाही नहीं क्योंकि कुलाल चक्रादिकके भारसे कपालोंका चूरणही हो जायगा अब जो कपालही न रहे तो घट कैसे होय इसलिये कार्य मानना असंगत हे और जो पहिले कहा कि कपालोंका संयोग होतेही घट दीखे हे सो कपालोंके संयोगको कारण न मानेंगे तो अनुभव विरोध होगा तो हम क्या कहें तुमको तो वहां कुलाल चक्र दंड आदिक पर्यन्त कपालोंमें दीखे हैं हमको दीखे नहीं इसलिये तुम्हारी दिव्य दृष्टिकी हम क्या शोभाकरें परन्तु पयाघटकी स्त्रीयाँभी ऐसा कहती होंगी कि न्यायकों वैशेषिकोंने पदार्थका निर्णय करनेकेलिये ऐसी तरक की है कि मानो पहाडको खोद करके ऊंदरें (चूहों) के पगोंको निकासना इससे तुम्हारी तर्कको देखकर हम तुम्हारेसे अनुभवकी बात नहीं करते हैं कारणके पदार्थके निर्णयमें तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती अनुभवका विचार तो बहुत दूर है अब इतना तुमकूँभी विचार करना चाहिये कि कपालोंसे घट पदार्थ जुदा होय तो आरंभ वाद मतसे दोय सेरके दो कपालोंका बनाया घट चार सेर होय क्योंकि दो सेर भार तो कारणोंका और दो सेर भार घटका होगा ऐसे घट चार सेर होना चाहिये इसलिये उपादान कारणसे विलक्षण कार्य मानना असंगत हुवा जो कहो कि आरम्भवाद मतसे स्वरूप सिद्धि न हुवा तो हम परिणाम वाद मत मान करिके घट कार्यकूँ कारणसे जुदा सिद्ध करेंगे क्योंकि परिणाम वादमें दुग्धरूप उपादान कारण नहीं दहीरूप परिणामकूँ प्राप्त होय हे इसलिये कार्य और कारणके गुण जुदे नहीं होनेसे घट कार्यमें द्विगुण होनेकी आपत्ति नहीं क्योंकि कपालरूप उपादान कारणही घट अवस्थाकूँ प्राप्त हुवा है । अब जैसे कपाल घट अवस्थाको प्राप्त हुवा तो आपसे जुदाही द्रव्यको पैदा करदिया और आप अपने स्वरूपसे न रहा तैसेही कपालके गुणभी घट कार्यमें अपनेसे जुदेही गुणोंको पैदाकर दिये और आप अपने स्वरूपसे न रहे इसलिये घटमें द्विगुण होनेकी आपत्ति नहीं है जो ऐसा मानोगे तो कारण और कार्य जुदे

कैसे होसकेगे क्योंकि कारण तो है दूध और कार्य है दही वह दूधही दही अवस्थाको प्राप्त हुवा तो हम कहे कि हमारे कारणरू कार्यसे जुदा करनेसे कुछ प्रयोजन नही कार्यकी सिद्धिसे प्रयोजन है सो कार्य सिद्धि होगया हमतो अवस्था भेदसेही कार्य और कारण इनको जुदे माने हे, और प्रकारसे जुदे माने नही तो हम कहे हे कि ऐसे परिणाम वाद मतसे कार्य सिद्ध करो हो तो तुम्हारा नैयायक मतमे जो आरभ वाद मानाथा सो तो मिथ्या हुआ अत्र तुम साख्य मतके परिणाम वादसे कार्य सिद्ध करोही तो इसकाभी विचार करो कि इस मतमे दही दुग्धका परिणाम है दूध कारण है और दही कार्य है तो जैसे दुग्ध सो दही होय है वैसे दहीसे छाछ (मट्टा) और माखनभी होय है, परन्तु दूध होवे नही वैसेही जो घटभी कपालोंका परिणाम होयतो कपालोसे जैसे घट होयहे वैसे घट कपाल होवे नही परन्तु जब कपालोका संयोग नष्ट होय है तब घटकी तो प्रतीति होय नही और कपालोकी प्रतीति होयहे इसलिये परिणामवाद मत माननाभी अशुद्धहीहै जो यह मत अशुद्धहुवा तो इससे कार्य माननाभी असगत होगया अब हम यह और पूछे हे कि परिणामवाद मतमें दूधतो उपादान कारण है और दही उसकापरिणाम है सो कार्य है तो यह कहे कि जब दुग्धको दही अवस्था होयहे तब प्रथम दुग्धके सूक्ष्म अवयवोंका दही रूप परिणाम होयहे वा स्थूल दूधही दहीरूप परिणामको प्राप्त होयहे जो कहे कि दुग्धके सूक्ष्म अवयवोंका प्रथमदही दहीरूप परिणाम होयहे तो हम कहे हे कि दुग्धके अवयवोंका जो संयोग उसका नाश प्रथम माननाही पड़ेगा क्योंकि परिणाम वादमे कार्यकी अवस्थाभये कारण अपने स्वरूपसे रहे नही इसलिये पीछे सूक्ष्म अवयवोंमे दही रूप परिणाम माननाही पड़ेगा पीछे सूक्ष्म अवयवोंके नाना संयोग मानने पड़ेगे पीछे महा दधिरूप कार्य मानोगेतो जब सूक्ष्म अवयवोंका संयोग नष्ट हुवा तब अवयवोंके मध्यमे जहा तहा अवकाश माना जो अवकाश मानातो यह तुम निश्चय करके जानो पूर्णपात्रसे दुग्धका कुछ भाग वाहर निकलना चाहिये सो निकले नही इसलिये दुग्धके सूक्ष्म अवयवोंका दही रूप परिणाम मानना असगत है जो कहे कि स्थूल दूधही दही रूप परिणामको प्राप्त होयहे तो हम पूछेहे कि दुग्धको सावयव मानोंहो अथवा निरवयव मानो हो जो कहे कि सावयव माने हे तो कहे कि अवयवोंमे परिणाम होकर अवयव दुग्धमे परिणाम होय है अथवा अवयवी दूधमें परिणाम होकर अवयवोंमे परिणाम मानो हो अथवा अवयव और अवयवी इन दोनोंमे एरुही समयमे परिणाम मानोंहो जो कहे कि अवयवोंमे परिणाम होकर अवयवी दुग्धमें परिणाम मानेहे तो हम कहेहे कि अवयवोंमें परिणाम मानकर अवयवी दुग्धमे दहीरूप परिणाम मानना असगत है क्योंकि जो प्रथम अवयवोंका दहीरूप परिणाम हुवातो क्रमसे हुवा अथवा क्रम विनाही हुवा जो कहे कि क्रमसे हुवा तो प्रथम कौनसे अवयवसे परिणामना प्रारभ होगा तो विनिगमना नही होनेसे कोई अवयवतो प्रारभ नही मान सरेगे तो अवयवमे क्रमसे परिणाम मानना सिद्ध न हुवा जो कहे कि क्रम विनाही अवयवोंमे परिणाम मानेहे तो हम कहे हे कि तुम्हारे कोई विनिगमनातोह नही इस लिये अवयवी दुग्धमे परिणाम मान करकेही अवयवोंमे परिणाम मानो जोरुहोकि ऐसेही मानेगे तो यहाभी विनिगमना नही होनेसे इससे विपरीतही मानो हम ऐसे कहेगे कि

हम अवयव और अवयवी इन दोनोंसे एक समयमें परिणाम मानेंहे तो हम कहेंहे कि परिणामवाद मतमें अवयवीरूप कार्य अवस्थामें अवयवरूप कारण अपने स्वरूप रहें नहीं इसलिये यह कथनभी असंगत है जो कहो कि यह कथन असंगत हुआ तो हमारा पहिला माना हुआ स्थूल दूधमें दहीरूप परिणाम सिद्ध होगया तो हम कहेंहे कि दूधमें निरवयव होनेसे नित्य पणोंकी आपत्ति हुई और प्रमाण तथा आकाश इनकी तरह अप्रत्यक्ष होनेकी आपत्ति हुई इसलिये परिणाम वादसेभी कार्य मानना असंगतहीहै अब न तो परमाणु स्वरूप मान उपादानकारण सिद्ध हुआ न घटादि स्वरूप सिद्धहुवा सो नित्य और अनित्यरूप करके माने जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सिद्ध न हुये अब कहो तुम आकाश कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि आकाश नित्य है और व्यापक है और नित्यरूप है इसलिये आकाशका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये अनुमानसे आकाश सिद्ध होयहे तो तुम्हारा अनुमान कहो कि जिससे आकाश सिद्ध होय जो कहो कि जैसे स्पर्श चक्षुसे जाननेके अयोग्य होता हुआ वाहिरकी इंद्रियों करिके जाणांजाय ऐसी जातिवाला गुण है तैसे शब्दभी इसलिये गुण है ऐसे अनुमानसे शब्द गुण सिद्ध हुआ और जैसे संयोग गुणहै इसलिये द्रव्यमें रहे है तैसे शब्दभी गुणहै इसलिये द्रव्यमे रहे है इस अनुमानसे शब्दका द्रव्यमें रहना सिद्ध हुआ पीछे निर्णय किया तो शब्द पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनका गुण सिद्ध न हुआ और दिशाकाल आत्मा मन इनकाभी गुण शब्द सिद्ध न हुआ इसलिये इस गुणका आधार आकाश सिद्ध हुआ सो हम कहे हैं कि ऐसे आकाशकी सिद्धि “विश्वनाथ पञ्चाननभट्टाचार्य” ने अपने वनाये मुक्तावली नाम ग्रंथमें लिखीहै सो ही तुमने मानी है परंतु विचार करो कि स्पर्शके दृष्टान्तसे शब्दको गुण मानों तो स्पर्शको किसके दृष्टान्तसे गुण मानोंगे जो कहो कि रसके दृष्टान्तसे स्पर्शको गुण मानोंगे तो हम रसमें ऐसेही पूछेंगे अन्तमें मूल दृष्टान्तको गुण सिद्ध करनेकी समर्थ कोई नहीं होगा जो मूल दृष्टान्त नहीं सिद्ध हुआ तो शब्द कूँभी गुणपणां सिद्ध न हुआ जो शब्द गुण न हुआ तो उसके रहनेके अर्थ आकाशका मानना असंगत हुआ जो कहो कि शब्दमें गुण पणां सिद्ध न हुआ तो शब्दतो श्रोत्रसे प्रत्यक्ष सिद्धहै इसलिये शब्दका आधार आकाश सिद्ध होगया तो हम कहेंहे कि तुम करणके छिद्रमें वर्त्तमान आकाश को श्रोत्र कहोहो और शब्दका आश्रय मान करके आकाशको सिद्ध करोहो तो शब्दको तो प्रत्यक्ष सिद्ध करनेके अर्थ श्रोत्ररूप आकाशकी अपेक्षा होगी और आकाशको सिद्ध करनेके अर्थ शब्दकी अपेक्षा होगी इसलिये आकाश और शब्द दोनों अन्योन्य सापेक्ष होनेसे इनमें एकभी सिद्ध नहीं हो सके, जो कहो कि शब्दको तो हम स्पर्शके दृष्टान्तसे गुण सिद्ध करें हैं, क्योंकि हमारे मतमें शब्द गुणहै, और स्पर्शको गुण माननेमें तो किसीकोभी विवाद नहीं, इस लिये स्पर्शको गुणसिद्ध करना आवश्यक नहीं, तो हम कहें हैं कि तुम जो गुण मानों हो, सो व्यवहारसे मानों हो, वा संकेतसे सानोहो जो कहो कि व्यवहारसे मानें हैं, तो यह कथन तो असंगत है, क्योंकि व्यवहारमें सत्यभाषण धीरपणां, उदारपणा, दया, शीलपणा, तप, दान, गान, इत्यादिकोंको गुण मानें हैं, और मद्यका गंध, वेइयाके कुचोंका स्पर्श चुम्बन समयमें इसके अधरोंका संयोग इत्यादिकों को गुण नहीं मानें हैं

जो कहो कि हम संकेतसे गुण मानते हैं तो तुमही कहो कि तुमारा संकेत शास्त्र सिद्ध है वा नहीं, जो कहो कि शास्त्र सिद्ध है तो तुम कहो कि कौन शास्त्रको मानते हो, जो तुम कहो कि हम श्रुति सिद्धमाने हैं क्योंकि श्रुति नाम वेदका है इसलिये वेद हमको प्रमाण है तो तुम्हारेको वेद प्रमाण है तो हम कहें हैं कि वेदमे तो कही भी रूपादिकोको गुण नाम करिके कहे नहीं जब तुम्हारे माने वेदसे सिद्ध न हुवे तो अप्रमाणीक होनेस शब्दमे गुण पणा मानना असंगत हुआ इसलिये शब्दका आश्रय आकाशस्वरूप द्रव्य मानना असंगत है और देखो कि लोकोमे भी यह पृथ्वीका शब्द है, यह जलका शब्द है यह वायुका शब्द है और यह अप्रिका शब्द है ऐसा व्यवहार है और यह आकाश का शब्द है ऐसा तो कोई नहीं कहता इसलिये शब्द आकाश का गुण नहीं हो सके यह तुम्हारा आकाशका मानना असंगत हुआ अब जैसे आकाश सिद्ध नहुवा तैसेही काल और दिशा भी सिद्ध न होगी क्योंकि देखो शिरोमणिभट्टाचार्यनेभी पदार्थ तत्त्वनामग्रंथमे “ दिक्कालनेऽवरादति रिच्येत ” ऐसा लिखा है इसका अर्थ यह है कि दिश और काल यह ईश्वरसे जुड़े नहीं है और यह भी लिखा है कि “ शब्द निमित्त कारणत्वेन कल्पितस्य ईश्वरस्यैव शब्द समवायिकारणत्वम् ” इसका अर्थ यह है कि शब्दका निमित्त कारणमाना जो ईश्वर सोही शब्दका समवायिकारण है इससे यह सिद्ध हुआ कि आकाश भी ईश्वरसे जुदा नहीं है इसमें विशेष विचार देखनेकी इच्छा होय तो प० रघुदेवजीकी की हुई पदार्थतत्वकी टीका है उसमे देखो इसलिये आकाश काल और दिशा यह मानना असंगत है अब कहो तुम आत्मा किसको कहो हो जो कहो कि हम आत्मा दोषकारको माने है तहा एक तो परमात्मा है और दूसरा जीवात्मा है तहा परमात्मा तो एकही है और जीवात्मा प्रतिशरीर जुदा है और व्यापक है और नित्य है और परमात्माभी व्यापक है और नित्य है और परमात्मा मे सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा यत्न, ये आठ गुण है और जीव में आठ, तो परमात्मामे गुण वताये सो रहे हैं और सुख दुःख द्वेष धर्म अधर्म भावना नाम सस्कार ये छः गुण सर्व मिलकर चतुर्दश गुण रहें हैं और परमात्मामे ज्ञान, इच्छा, यत्न नित्य है और जीवमे ये गुण अनित्य है और परमात्मा कर्ता है और भोक्ता नहीं है, और जीवात्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी है, तो हम पूछें हैं, कि ईश्वरको तुम कौन प्रमाणसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध करें है तो हम पूछें हैं कि बाह्य इन्द्रियोसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है वा मनसे जो कहो कि बाह्यन्द्रियोसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है तो ये कथन असंगत है क्योंकि तुम बाह्यन्द्रियोसे सावयव द्रव्यका प्रत्यक्ष मानो हो ईश्वर तुम्हारे मतमे निरवयव द्रव्य है जो कहो कि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है तोभी कथन असंगत है क्योंकि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय तो ईश्वरमे मुरादिककी तरह अनित्यपणा मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे मतमे सुख अनित्य है और मनसे जाना जाय है जो कहो कि अनुमानसे ईश्वरको सिद्ध करें हैं तो तुम्हारा अनुमान ऐसा है कि जैसे घट कार्य है इसलिये कर्तासे पैदा हुआ है तैसेही पृथिव्यादिक भी कार्य है इस लिये कर्तासे पैदा हुये है इस अनुमानसे पृथिव्यादिकमें कर्तासे पैदा होना सिद्ध करो हो क्योंकि और तो कर्ता पृथिव्यादिकका कोई बनसके नहीं इस लिये इनका कर्ता ईश्वर मानो हो तो हम पूछें हैं कि तुम कर्ता किसको कहो हो जो कहो कि कृतिज्ञ

अर्थात् यत्नका आश्रय होय सो कर्ता तो हम पूछें हैं कि जीवका यत्न तुम अनित्य मानों हो तो उस यत्नकी उत्पत्तिभी तुम मानोंहीगे तो यत्न भी कार्य ही होगा जो यत्न कार्य हुवा तो यत्न कर्ता जीवको ही मानोगे जो जीव कर्ता हुवा तो जीवमें कर्ता पना सिद्ध करनेके अर्थ इस यत्नसे जुदा और ही यत्न मानोंगे वा उस ही यत्नसे जीवको कर्ता सिद्ध करोगे जो कहो कि और ही यत्न मानेंगे तो उस यत्नको भी कार्य मानाना पड़ेगा तो अनवस्था होगी इस लिये जीवको कर्ता मानना सिद्ध न हुवा, जो कहो कि उसी यत्नसे जीवको कर्ता सिद्ध करे तो वह यत्न तो कार्य है और कर्ता कार्यसे पूर्व सिद्ध होजाय तब कार्यका पैदा करे है यह तुम्हारा नियम है और यत्न बिना कर्ता हो सके नहीं इस लिये जीव कर्ता सिद्ध न हुवा जो जीव कर्ता न हुवा तो ईश्वरमें कर्तापणां सिद्ध करनेका दृष्टान्त सिद्ध न हुवा इसलिये ईश्वरको कर्ता सिद्ध करनेका अनुमान किया था सो सिद्ध न हुवा और भी तुम कहो कि ईश्वरमें यत्न भान करिके कर्तापणां मानों होतो वह यत्न एक मानों हो वा नाना यत्न मानो हो जो कहो कि एकही यत्न माने हैं तो सृष्टि स्थिति प्रलय इनमें से एक ही निरंतर सिद्ध होना चाहिये जो कहो कि नाना यत्न माने हैं तो सृष्टि यत्न, स्थिति यत्न, प्रलय यत्न ये नित्य मानणे पड़ेंगे तो यह परस्पर विरुद्ध होनेसे सृष्टि स्थिति प्रलय इनमें से एकभी नहीं सिद्ध हो सके जो कहो कि यत्न तो एकही माने हैं परंतु जिस क्रमसे सृष्टि स्थिति प्रलय होती है उनके अनुकूल उस यत्नका स्वरूप मानेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम सृष्टि स्थिति प्रलय इनको देखि करिके ईश्वरमें उनके अनुकूल यत्न कल्पना करो हो वा ईश्वरमें वैसा यत्न है इसलिये उसके अनुकूल सृष्टि स्थिति प्रलय मानो हो जो कहो कि इन तीनोंको देख करके इनके अनुकूल यत्न कल्पना करे हैं तो हम कहें हैं कि परमेश्वरके अचिंत्य अलौकिक ज्ञान जिस प्रकारसे सृष्टि स्थिति प्रलय इनकी विषय किये हैं तैसही यह तीनोंकी होय है ऐसा ही कल्पना करोतो क्या हानि है जो कहो कि हानितो नहीं किन्तु गुणभी नहीं कि जिसे ऐसा कल्पना करे तो हम कहें हैं कि देखो ईश्वरमें यत्नभी नहीं मानना पड़ा और सृष्टि स्थिति प्रलयभी सिद्ध होगये लाभभी हुवा और कार्यभी होगया और ईश्वरको कर्ता भी नहीं मानना पड़ा और ईश्वर बिना कार्य भी नहीं हुवे इसके सिवाय अधिक तुम और कौनसा गुण चाहो हो तो कहो जो कहो कि इस कल्पनामें गुण तो बहुत हैं परन्तु हमारे मतमें ईश्वरमें नित्य यत्न होनेसे कर्तापणां माना है सो सिद्ध न हुवा इतनी हानि है तो हम कहें हैं कि बहुगुण लाभमें अल्प हानिकी दृष्टि कोई विवेकी अनुप्य करे नहीं इस लिये ऐसी दृष्टि तुम्हारेकी भी नहीं होनी चाहिये जो कहो कि इस कल्पनासे तो हमारा मत नष्ट होय इस लिये ऐसे मानेंगे कि ईश्वरमें जैसा यत्न है उसके अनुकूल सृष्टि स्थिति प्रलय होय है तो हम कहें हैं कि उस यत्नका प्रत्यक्ष तो होय नहीं इस लिये जीवको दृष्टान्त बना करिके ईश्वरमें यत्न सिद्ध करोगे सो जीवमें कर्तापणां पहिली कही युक्तिसे सिद्ध नहीं इस लिये ऐसे मानणां असंगत है और भी विचार करो कि जीवकूं कर्ता मानभी लो तो भी जीवके दृष्टान्तसे ईश्वरमें कर्तापणां मानना तुम्हारे मतसेही सिद्ध न होसके क्योंकि तुमनेही ऐसे माना है कि जीवमें प्रथम इष्टसाधनताज्ञान अर्थात् मेरा सुख साधन है ऐसा ज्ञान होय है पीछे इच्छा होय है ता पीछे यत्न होय है पीछे कार्य होय है अब ईश्वरमें जीवके दृष्टान्तसे

कर्त्तापणां सिद्ध करोगेतो प्रथम इष्टसाधनता ज्ञान ईश्वरमे मानणा पडेगा सो ज्ञान ईश्वरमे बनसके नही क्योंकि ईश्वरमे तुम सुख मानो नही और इष्टनाम सुखकोहे सो ईश्वरमे सुख साधनताज्ञान कैसे होसके अन जो ईश्वरमे इष्टसाधनताज्ञान नही तो इच्छा कहा जो इच्छा नही तो यत्न कहा जो यत्न नहीतो ईश्वर तुझारे मतसेही कैसे कर्त्ता सिद्ध होसके और कहो कि तुम ईश्वरमे जो ज्ञान इच्छा यत्न हे उनको समुदाय कारण मानोहो वा असमुदाय कारण मानो हो जो कहो कि असमुदाय कारण माने हे तो ज्ञान, इच्छा, यत्न, इनमेसे एकसेही जगत् होजायगा तो दो व्यर्थ होगे अर्थात् ज्ञानसेही जगत् सिद्ध होगातो इच्छा और यत्न यह अर्थ होगे और इच्छासेही जगत् होगा तो ज्ञान और यत्न व्यर्थ होगे जो यत्नसेही जगत् होगातो ज्ञान और इच्छा यह व्यर्थ होगे जो कहो कि दो व्यर्थ होते हे तो हम एकसेही जगत्की उत्पत्ति मानेगे तो ईश्वर कर्त्ता सिद्धि होगया तो हम कहे हे कि विनिगमना अर्थात् प्रमाण नही होनेसे इन ज्ञान इच्छा यत्नोमे किसीभी एकसे जगत्की उत्पत्ति नही होसके जो कहो कि ईश्वरके ज्ञान इच्छा यत्न यह समुदाय कारण हे तो हम पृष्ठे हे कि तुमही कहो इनको समुदाय कैसे मानोहो क्या ज्ञान इच्छा यत्न ऐसा मानोहो वा इच्छा यत्न ज्ञान ऐसे मानोहो अथवा यत्न ज्ञान इच्छा ऐसे समुदाय मानोहो वा इच्छा ज्ञान यत्न एने मानोहो वा ज्ञान यत्न इच्छा ऐसे मानोहो वा इच्छा ज्ञान एने मानोहो तो विनिगमनानही होनेसे इनमेसे कोई प्रकारसेभी समुदाय कारण नही मान सकोगे इसीलिये ज्ञान इच्छा यत्न इनको समुदाय कारण मानना नही बनसके तो ईश्वर कर्त्ता कैसे होसके जोकहो कि हम शास्त्रके प्रमाणसे कहेगे तो हम तुमको पूछे हे कि वह शास्त्र कोनसे हे तो तुम श्रुतिकोही प्रमाण दोगे सो उन श्रुतियोमे आपसमेही विरोधहे जो विरोधनही होतातो तुझारे जो श्रुतिके मानने वाले हे वे आपसमे उपदेश जुदा रन करते हमारिको तो आसके वचनका प्रमाण हे सो इसका खडन तो वेद अर्थात् श्रुतिके खडनमे लिखेगे परंतु तुम तुझारी श्रुतिकेभी ईश्वरको कर्त्ता सिद्ध न करसकोगे जो तुम कहो कि "सत्यज्ञान मनत ब्रह्म" ऐसे तैत्तिरीयोपनिषद्मे श्रुति हे तो सत्यनाम नित्यकाहे और ज्ञान नाम चेतनका हे और अनंत शब्द व्यापकको कहै हे तो इस श्रुतिका यह अर्थ दुवा कि ब्रह्मजी परमात्मा सो नित्य हे और चेतन्य और व्यापकहे तो परमात्मामे ज्ञानसिद्ध होगया और ऐतरेय उपनिषद्मे "स ईश्वर लोकांनुसृजा" ऐसे लिखा हे इसका अर्थ यह हे कि वह देखता दुवा लोकोंको रचनेकी इच्छा करके तो परमात्मामे इच्छा सिद्धि होगई और तैत्तिरीयोपनिषद्मे लिखा हे कि "सतयो ऽप्यतमतयस्त स्वा सर्वमसृजत यदिद किंचन" इसका अर्थ यह हे कि वह तप करता सो तप करिके सजको पैदा करता दुवा इससे परमात्मामे यत्न सिद्ध हो गया इसलिये ईश्वरमे ज्ञान इच्छा यत्न माने हे तो हम कहेहे कि ऐसे श्रुतिके कथनसे ज्ञान इच्छा यत्न मानो तो हम पृष्ठे हे कि तुम अपने मतउबकेही वासते इन उपनिषदोंमेसे एक एक श्रुति मानो हो अथवा सर्व उपनिषदोंकी सर्व श्रुतिया मानोहो जां तुम कहो कि हम तो सजहीको माने हे तो हम कहे हे कि उनही उपनिषदोंमे ऐसा लिखा हे कि "अथाश्वर आगा हे तदा कितसत्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्" इसका अर्थ यह हे कि माया करिके युक्त परमात्मा इस विश्वकी

इसीसे मुक्त अवस्था जीवकी जड़रूप करके स्थिति न्यायशास्त्रमें मानें हैं इस मुक्तिके विषयमें हम पदार्थनिरणय करके पश्चात् युक्तिका स्वरूप लिखेंगे इस जगह तो हमको परमात्मा ज्ञानरूप सिद्ध करना था सो हो गया अब हम यह और पूछें हैं कि तुम परमात्मामें सुख नहीं मानोहो सो किस प्रमाणसे नहीं मानोहो जो कहो कि हमारे यहां श्रुति ऐसी है “असुखम्” इसका अर्थ यह है कि परमात्मामें सुख नहीं है तो हम कहें हैं कि “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” ये बृहदारण्यककी श्रुति है इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म जो परमात्मा सो ज्ञानरूप है और आनंदरूप है तो परमात्मामें आनन्द सिद्ध होगया जो कहो “असुखं” इस श्रुतिकी क्या गति होगी तो हम कहें हैं कि इस श्रुतिकी एक गतितो यह कि सुख नाम विषय सुखका है तो असुख शब्द करके श्रुति परमात्मामें विषय सुखका निषेध करे है जो कहो कि सुख आनन्द यह दोनों शब्द पर्याय वाची हैं अर्थात् एकही अर्थके कहने वाले हों तो इस श्रुतिको दूसरी गति यह है कि परमात्मामें सुखके आधारपनेका निषेध करे हैं अर्थात् परमात्माको सुखरूप कहें हैं ऐसे परमात्मा सच्चिदानन्दरूप सिद्ध हुवा जो कहो कि परमात्मा सच्चिदानन्दरूप हुवा तो जीव सच्चिदानन्द कैसे होय यहतो अनित्य ज्ञानवाला है नाना प्रकारके दुःखोंको भोगनेवाला है तो हम पूछें हैं कि तुम जीवका स्वरूप जड़ मानोहो तो तुमने जीवका जड़पणा देखा है वा नहीं जो कहो कि जीवका जड़पणा हमने देखा है तो हम पूछें हैं कि तुमने जड़पणा किस समयमें देखा है जो कहो कि सुपु-
 त्तिसमें देखा है तो हम कहें हैं कि सुपुत्तिसमें ज्ञान सिद्ध हो गया क्योंकि जो सुपुत्तिसमें ज्ञान न होता तो जड़पणाको कैसे जानते जो कहो कि नहीं देखा है तो सुपुत्तिसमें जीवकी जड़ कहना असंगत हुवा क्योंकि जागनेके पीछे तुमको ऐसा ज्ञान होय है कि मैं जड़ होकर सूता रहा तो ये ज्ञान अनुभव है अथवा स्मरण है जो कहो कि अनुभव है तो ये कथन असंगत है क्योंकि अनुभव तो विषय मौजूद होय तब होय है सो जीवका जड़पणा जाग्रत अवस्थामें मौजूद नहीं इस लिये जड़ होकर सूता रहे यह ज्ञान अनुभव होसके नहीं जो कहो कि स्मरण है तो हम पूछें हैं कि स्मरण अनुभव होय है तिसकाही होय है वा जिसका अनुभव न होय उसकाभी स्मरण होय है जो कहो कि जिसका अनुभव न होय उसकाही स्मरण होय है तो हम कहें हैं कि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका स्मरण होना चाहिये क्योंकि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका अनुभव नहीं है जो कहो कि अनुभव होय उसकाही स्मरण होय है तो तुम्हारा जड़पणा सुपुत्तिसमें नहीं दीखा है ये कथन असंगत हुवा क्योंकि जो सुपुत्तिसमें जड़पणेका अनुभव न होय तो जाग्रत अवस्थामें जड़पणाका स्मरण कैसे हो सके इसलिये सुपुत्ति समयमें तुम्हारे कथनसेही जीवमें ज्ञान सिद्ध होगया अब कहो तुम जीवके ज्ञानको अनित्य मानोहो तो जीवमें ज्ञानकी उत्पत्तिभी मानोहीगे तो हम पूछें हैं कि तुम ज्ञानके कारण किनको मानोहो जो कहो कि ज्ञानका समवायीकारण तो जीव है और असमवायीकारण जीवका और मनका संयोग है और ईश्वरको आदि लंके ज्ञानके निमित्त कारण है तो हम कहें हैं कि सुपुत्तिसमें ज्ञान होना चाहिये क्योंकि सुपुत्तिसमें सारे कारण मौजूद हैं जो कहो कि और कारण तो सब मौजूद हैं परंतु चर्मका और मनका संयोग ज्ञान सामान्य अर्थात् सर्व ज्ञानोंका कारण है सो सुपुत्तिसमें वणसके नहीं

क्योंकि उससमयमें मन पुरीततिनाम नाडी जिसमें प्रवेश करजाय है उसनाडीमें चर्म नहीं है तो हम पूछेंहे कि जब मनपुरीततिमें प्रवेश करजायहै तब ज्ञान होवे नहीं तो अज्ञान रहैगा तो अज्ञानका प्रत्यक्षतो तुम सुपुतिमें मानोगेनही क्योंकि बाह्य प्रत्यक्षमें तुम इन्द्रिय और मन इनके संयोगकी कारण मानोंहो और मानस प्रत्यक्षमें आत्मा और मन इनका संयोग और चर्म और मन इनका संयोग ऐसे दोय संयोगोंकी कारण मानों हो तो अज्ञान बाह्यपदार्थतोहै नहीं इसलिये इन्द्रिय और मन इनके संयोगकी अपेक्षा तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें है नहीं तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें मानस प्रत्यक्षकी जो सामग्री उसकी अपेक्षा होगी सो वणसके नहीं क्योंकि यद्यपि पुरीततिमें मन प्रवेश कर गया तब आत्माका और मनका संयोग तो है परन्तु चर्मका और मनका संयोग नहीं मानो हो तो कहो तुम सुपुतिमें अज्ञान कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है तो सुपुतिमें अनुमान सिद्ध करोगे तो हम कहें हे कि तुम वह अनुमान कहां परन्तु दृष्टान्त ऐसा कहो कि जो तुम्हारे और हमारे दोनोंके सम्मत होय जो कहो कि जैसे मूर्छा में द्वैतकी प्रतीति नहीं है इसलिये मूर्छामें अज्ञान है तैसे सुपुतिमेंभी द्वैतकी प्रतीति नहीं है इस लिये अज्ञान है इस अनुमानसे सुपुतिमें अज्ञान सिद्ध हो गया तो हम पूछेंहे कि तुम मूर्छा जो अज्ञान है उसकाभी प्रत्यक्ष तो मानोगे नहीं इसलिये मूर्छामें किसके दृष्टान्तसे अज्ञानको सिद्ध करोगे जो कहो कि सुपुतिके दृष्टान्तसे सिद्ध करोगे तो हम पूछें हे कि तुम्हारी सुपुतिको दृष्टान्त करोगे वा अन्यकी सुपुतिकूँ दृष्टान्त करोगे जो कहो कि हमारी सुपुतिमें तो विवाद है इस लिये अन्यकी सुपुतिको दृष्टान्त करोगे तो हम कहें हे कि तुम्हारा अनुभव विलक्षण है कि अपनी सुपुतिको तो जानेनही और अन्यकी सुपुतिको जानो हो जो कहोकि अन्यकी सुपुतिका प्रत्यक्ष अनुभव तो हैनहीं इसलिये ऐसा अनुमान करोगे कि जैसे चेष्टा करके रहित हूँ इसलिये सुपुतिवाला हूँ तैसे अन्य पुरुषभी चेष्टा करिके रहित है इस लिये सुपुतिवाला है ऐसे अनुमानसे अन्य पुरुषमें सुपुतिको सिद्ध करोगे तो हम कहें हे कि तुम्हारी सुपुतिका अनुभव मानों सुपुतिका तुम अनुभव नहीं मानोगे तो इसको दृष्टान्तसे अन्यकी सुपुतिको कैसे सिद्ध करोगे इसलिये अपनी सुपुतिमें अनुभव मानना ही पडेगा कारण सुपुतिमें अनुभव मानो तो उसको नित्य भी मानना ही पडेगा क्योंकि तुमने जो ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण माना है वो सुपुतिमें नहीं है अर्थात् चर्मका मनका संयोग सुपुतिमें है नहीं अब जो सुपुतिका अनुभव नित्य सिद्ध हुवा तो जिसकू जीव माना सो परमात्मा ही सिद्ध हुवा क्योंकि परमात्मा पहिले नित्य ज्ञान रूप सिद्ध हो गया है जो कहो कि जीव नित्य ज्ञानवाला हुवा तो भी परमात्मासे तो भिन्न ही है ऐसे मानेंगे तो हम पूछें हे कि तुम भेद कितने प्रकारके मानो हो जो कतो कि भेद हम तीन प्रकारके माने हैं तिनमें एक तो स्वगत भेदहै जैसे वृक्षमें पत्र पुष्पादिकके कमती ज्यादा होनेसे भेद मालूम होय है और दूसरा सजातीय भेद जैसे एक वृक्षमें दूसरे वृक्षका भेद है आर तीसरा विजातीय भेदहै जैसे वृक्षमें पाषाणादिक का भेद है अब देखो कि जीव मावयव नहीं इस लिये जीवमें स्वगत भेद बनसके नहीं और जीव परमात्मामें विजातीय नहीं इस लिये भी जीवमें विजातीय भेद नहीं है त्रिनु सजातीय

भेद है तो हम कहें हैं कि यह कथन तुम्हारा असंगत है क्योंकि किंचित् विलक्षणता बिना भेद हो सके नहीं जो किंचित् विलक्षणता बिनाभी भेद होय तो आपका भेद आपमें भी रहना चाहिये इसलिये जीव परमात्मा ही है जो कहो कि जीव नित्य ज्ञानरूप है तोभी जन्य ज्ञानका आश्रय है यही जीवमें परमात्मासे विलक्षणता है तो हम पूछें हैं कि तुम जन्य ज्ञानकिसकृं कहो हो जो कहो कि पुरीतति नाडीमेंसे जय मन बाहिर आवे है तब आत्माका और मनका संयोग होय है उससे जो ज्ञान पैदा होय है सो जन्य ज्ञान है तो हम कहें हैं कि आत्माका और मनका संयोगती बनेही नहीं क्योंकि आत्मा और मन इन दोनों द्रव्योंको तुम निरवयव मानों हो और संयोगको तुम अव्याप्य वृत्ति मानो हो अर्थात् संयोगका यह स्वभाव है कि यह जहां होवै उसके एक देशमें तो आप रहै है और उसहीके अन्य देशमें संयोगका अभाव रहे है जैसे वृक्षमें वानरका (वन्दर) संयोग है सो शाखा देशमें है और भूलदेशमें नहीं है अब जो आत्मा और मन इनका संयोग मानोंगे तो संयोग अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकेगा क्योंकि तुम्हारे मतमें आत्मा और मन इनको निरवयव मानो हो इसलिये इनमें देश वण-सकै नहीं अब जो आत्मा मनका संयोग नहीं होसका तो मनका मानना भी असंगत हुवा कि तुमने मनके संयोगसे आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानी है सो मनका संयोग आत्मामें बनसके नहीं इसलिये मनका मानना व्यर्थ है अब देखो कि जो तुम मनको द्रव्य मानते हो सो नहीं बनता क्योंकि आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ तुमने मनको माना है सो ज्ञान तो नित्य सिद्ध हो गया आत्मा इसमें जुदा सिद्ध हुवा नहीं और जो इस ज्ञानमेंही मनका संयोग मान करके कोई अनित्य ज्ञानकी कल्पना करलेवो सो बने नहीं क्योंकि मनतो तुम्हारे मतमें द्रव्य है और ज्ञान जो है सो गुण है इनका संयोग बनसके नहीं द्रव्योंकाही संयोग होय है ये न्यायवालोंका नियम है इसलिये मनका मानना व्यर्थ है और कहो कि तुम चर्म और मनके संयोग करके आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानाहो तो यह कहो कि सुपुत्तिके अव्यवहित उत्तर क्षणमें प्रथम चर्मसे मनका संयोग कौनसे देशमें होय है चर्मतो पुरितति के बिना सर्व शरीरमें है जो कहो कि मनके प्रथम संयोगका देशतो लिखा नहीं तो हम कहें हैं कि कोई देश मानलेवो तो मन तुम्हारे मतमें परिमाणु रूप है तो ये मन जिस देशमें चर्म संयुक्त होगा उसही देशमें आत्मामें ज्ञानको पैदा करैगा अथवा अन्य देशमें भी ज्ञानको पैदा करैगा जो कहो कि उसही देशमें ज्ञानको पैदा करैगा तो हम कहें हैं कि ऐसे मानना तो असंगत है क्योंकि ज्ञानकी प्रतीति सर्वशरीरमें होय है जो कहो कि अन्यदेशमें भी ज्ञानको पैदा करै है तो हम कहें हैं कि आत्मा तुम्हारे मतमें व्यापक है इसलिये घट देशमें भी ज्ञानकी प्रतीति होनी चाहिये ये जो कहो कि जितने देशमें चर्म है उतनेही में ज्ञानको पैदा करै है जैसे पृथ्वी घटके पैदा करनेके योग है परन्तु जितने देशमें स्निग्ध हैं अर्थात् चिकनी है उसमेंही घट होय है तो हम कहें हैं कि पृथ्वीको तो तुम सावयव मानों हो इस लिये कोई देशतो घट होनेके योग्य मान सकोगे और कोई देश घट होनेके अयोग्य मान सकोगे आत्मा तो तुम्हारे मतमें निरवयव है इसके दोभाव कैसे हो सकें इसलिये ऐसे मानना भी असंगतही है जो कहो कि आत्मामें आरोपित देशमानेंगे तो हम कहें हैं कि आरोपित नाम तो मिथ्याका है जो आत्मामें देश मिथ्या हुवा तो उस देशमें ज्ञानका मानना भी मि-

व्याही होगा जैसे रज्जुमें सर्प आरोपित है तो उसमें नीलपणा आदि लेकरके सारे धर्म आरोपित ही है अब कहो आत्मामें ज्ञान और देश इनका आरोप कौन करेगा अर्थात् आत्मा आरोप करेगा अथवा कहो कि दोनूमें से चाहे जिसको आरोपका कर्त्ता मानि लेवेगे तो हम कहे है कि न्यायके मतमें तो आत्मा और मन दोनोही जड़ है ये आरोपके कर्त्ता कैसे होसके अब जो आरापका कर्त्ता कोई सिद्ध न हुवा तो आत्मामें आरोपित देश मानना असंगत हुवा आरोपित देश मानना असंगत हुवा तो उस देशमें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ मनका मानना असंगत हुवा ऐसे पृथ्वीको आदि लेके मनपर्यन्त द्रव्योंका मानना असंगतही है अब हम तुमको पूछेहे कि गुण जो तुम मानों हो सो प्रथमरूप किसको कहो हो जो कहो कि रूप शब्द करके कहाजाय सो रूप तो हम कहेहे कि रूप शब्द करके तो रूप शब्दभी कहाजाय है इसलिये रूप शब्दको रूप मानना चाहिये जो कहो कि रूप शब्दसे भिन्न और रूप शब्द करिके कहाजाय सो रूप तो हम कहे है कि रूप शब्द करके तो रूप नाम जो पुरुष सोभी कहा जाय है और वो रूप शब्दसे भिन्नभी है तो उस पुरुषको रूप मानना चाहिये और विचार करो कि व्यवहार और लक्षणतो पदार्थ होय तबही होय है सो रूपके उपादान कारण तो है पृथ्वी जल तेज और असमवायकारण है उपादानोंके अवयवोंका रूप सो न तो उपादान कारण सिद्ध हुवे और न उपादानोंके अवयव सिद्ध हुवे तो कारणोंके बिना रूपकी सिद्धि कैसे मानी जाय इसलिये रूपका-मानना असंगत है ऐसेही रसना इन्द्रियो करके जानाजाय ऐसा जो गुण सो रस और घ्राण इन्द्रियो करके जाना होय ऐसा जो गुण सो गंध और केवल त्वगिन्द्रिय करके जाना जाय ऐसा जो गुण सो स्पर्श इन लक्षणों करके इन रसगंधस्पर्शोंका माननाभी असंगतही है अब कहो तुम सख्या किसको कहो हो जो कहो कि वह एक है येदोय है इत्यादिक जो व्यवहार तिनका जो असाधारण कारण सो सख्या तो हम पूछेहे कि तुम असाधारण कारण किसको कहो हो जो कहो कि जो एक कार्यका कारण होय सो असाधारण कारण है तो हम पूछे है कि यह एक है येदोय है इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण सरया है अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि ये एकहै दोय है इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण सरया है तो हम कहे है कि सख्याको यह एकहै ये दोय है इत्यादिक व्यवहारोंका असाधारणकारण मानना चाहिये क्योंकि यह तो अपने ज्ञानकीभी कारण हुई इसलिये यह एककी कारण न हुई किन्तु व्यवहार और ज्ञान दोनोंको कारण हुई जो कहो कि व्यवहार और ज्ञान दोनोंको कारण हुई तोभी व्यवहारकी कारण हुई इस लिये व्यवहारकी असाधारण कारण है तो हम कहेहे कि तुमने परमेश्वर काल इत्यादिकको भी असाधारण कारण क्यों नहीं माने सो कहो यह परमेश्वर और काल इत्यादिकभी सर्व कार्योंके कारण है तोभी एक एकके कारण होंगे जो कहो कि एक एक कार्यकी दृष्टि असाधारण कारणोंकीभी असाधारण कहेंगे तो हम कहे है कि सर्व कार्योंकी दृष्टिसे साधारण कारण मानोंगे और एक कार्यकी दृष्टिसे असाधारण कारण मानोंगे तो स्वरूपसे कारण नहीं है ऐसेभी कहना पड़ेगा तो सख्याभी स्वरूपसे कारण नहीं है ऐसेभी कहना पड़ेगा तो सरयाकी स्वरूपकारण नहीं होने सरयाका मानना असंगत होगा तो परमात्माका

माननाभी असंगत होगा क्योंकि परमात्माभी स्वरूपसे कारण नहीं है तो हम कहें हैं कि परमात्माको तो तुम्हारी मानी हुई श्रुति सत्यरूप वर्णन करे है इस लिये परमात्मा तो है और संख्याको स्वरूपते कुछभी कही नहीं इसलिये संख्याको स्वरूपसे कुछभी कही नहीं इसलिये संख्याका मानना असंगतही है ऐसेही यह इतने प्रमाणवाला है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण सो परिमाण वाला और यह इससे जुदा है इस अव्यवहारका जो असाधारण कारण सो पृथक् और यह इससे संयुक्त है इस व्यवहारका जो असाधारण सो संयोग और ये इससे परै है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण सो परत्व और यह इससे अपर है इस अव्यवहारका जो असाधारण कारण सो अपरत्व इनका माननाभी असंगतही है और विभागका माननाभी असङ्गतही है क्योंकि संयोगका नाशकरनेवाला जो गुण सो विभाग है जो संयोगही नहीं तो इस संयोगका नाश करनेवाला गुण मानना असंगतही है अब कहो कि तुम गुरुत्व किसको कहते हो जो कहो कि प्रथम जो यत्न क्रिया तिसका जो असमवायि कारण सो गुरुत्व. तो हम पूछें हैं कि तुम असमवायिकारण किसको कहते हो तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि कार्यके समवायि कारणमें समवायिसम्बन्धकरके रहे और उस कार्यका कारण हो सो असमवायिकारण तो हम कहें हैं कि कार्यतो हुवा और तुम्हारी मानी क्रिया उसके उपादानकारण होगी तो पृथ्वी और जल सिद्ध हुये नहीं तो आधार विना गुरुत्व गुणका मानना असंगत हुवा ऐसेही द्रव्यत्वका माननाभी असंगतही है क्योंकि आद्यस्यन्दनका अर्थात् प्रथम झरणका जो असमवायि कारण सो द्रव्यत्व ये द्रव्यत्वका लक्षण है तो झरणारूप जो क्रिया है सो यहां कार्य मानी जायगी उसके उपादान होगी तो पृथ्वी, जल, तेज, सोतो सिद्ध हुये नहीं इसलिये आधारविना द्रव्यत्वका मानना निष्फल है ऐसेही चूर्णके पिण्ड होनेका कारण गुण स्नेह मान्याहै और यत्नमें उसकी स्थिति मानी है तो यत्न सिद्ध हुवा नहीं इसलिये स्नेहका मानना असंगतही है और शब्दके गुणपणेका खण्डन आकाशके खण्डनमें विस्तारसे लिखा है इसलिये शब्दगुण का मानना व्यर्थ है और ज्ञान जो है सो परमात्मारूप सिद्ध हो चुका है इसलिये ज्ञानको गुण मानना असंगत है और सुखभी आत्मारूप है इस लिये इसको गुण मानना असंगत है और आत्मा नित्यसुखरूपहै इस लिये इसमें दुःख और द्वेष येभी बन सके नहीं और पहिले आत्मामें इच्छा और यत्न इनके सिद्ध नहीं होनेसे कर्त्तारिणां सिद्ध हुवा नहीं इसलिये इसमें धर्म और अधर्म मानना असंगत है और संस्कार तुमने तीन माने हैं १ वेग २ भावना ३ स्थितिस्थापक इनमें वेग तो तुम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इनमें मानोंहो सो ये सिद्ध हुये नहीं और स्थितिस्थापकको तुम पृथ्वीमें मानोंहो सो सिद्ध हुये नहीं भावना तुम अनुभवसे जन्य मानोंहो और अनुभवको तुम जन्य मानोंहो सो अनित्य ज्ञान सिद्ध हुवा नहीं और विषय कोईभी सिद्ध नहीं हुवा इसलिये इन तीनों प्रकारके संस्कारोंका माननाभी असंगत हुवा अब जो कहो कि गुणोंका मानना असंगत हुवा तो हम कर्मको अर्थात् क्रियाको सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारी क्रियाका लक्षण यह है कि संयोगसे भिन्न और संयोगका असमवायिकारण होय सो कर्म तो जो संयोगही सिद्ध न हुवा तो उसका कारण कर्म माननाभी असंगतही हुवा अब देखो जो तुमारे माने

हुवे पदार्थ द्रव्य गुण कर्म कोई भी सिद्ध न हुवा जो कहो कि गौतम ऋषिजी सर्वज्ञ हुएये और कणादि मुनिनेभी पदार्थके निर्णयके अर्थ तप कियाथा फेर तुमने इनके माने पदा-
र्थोको युक्ति और इनके माने प्रमाणसेही तुमने खण्डन करदिया तो पदार्थ तो हमारा
सिद्ध न हुवा परन्तु मोक्ष उनका कहाहुवा सिद्ध होगया तो हम कहें हे कि तुम मोक्ष
किसको मानोहो और तुम्हारे ऋषियोंने मानी जो मोक्ष सो कहो जो तुम कहो कि इक्कीस
गुणोका ध्वंस अर्थात् नाश होना उसीका नाम मोक्ष है तो हम तुमको पूछे हे कि तुम्हारे
सर्वज्ञोने आत्माको मोक्षमे गुणोके नाश होनेसे जड़ बनाया अर्थात् पाषाण बनादिया जैसा
तुम्हारे सर्वज्ञोने पदार्थोका निर्णय किया है तैसाही मोक्षभी हुवा परन्तु उनके चित्तमे विवेक
शून्य विचार हुवा क्योंकि ऐसा कोई विवेकी पुरुष नही होगा कि अपने को आप सत्याना-
शमें मिलावे क्योंकि इस तुम्हारी मोक्षमे जाकर जड़ बनना अर्थात् पाषाणवत् होजाना
इससे तो देवलोक आदिकभी अच्छे हे इसीलिये श्रीहेमाचार्यकी कीहुई स्याद्वाद मंज-
रीकी टीकामें ऐसा उपहास किया है कि “वृन्दावनमे रमणकरण गोपियोके साथ रहनेकी
वाञ्छा करता हुवा और वैशेषिककी मानी मुक्ति गौतम ऋषि जानेकी इच्छा नहीकरता
हुवा” अब देखो कि आत्मा ज्ञानरूप तो पहलेही सिद्ध हो चुकी है और सुखरूपभी सिद्ध
होचुकीहै तो मोक्षमें जड़रूप आत्मा कैसे बनसकेगी और जो तुमने कहा कि वे
ऋषि सर्वज्ञ थे तो हम कहें हे कि सर्वज्ञ होते तो कदापि ऐसा नही कहते कि
पदार्थका निर्णय होनेसे तत्त्व ज्ञान होता है सो तत्त्व ज्ञान तो न हुवा परन्तु उलटा भ्रम
ज्ञान तो फैल गया इस लिये वे सर्वज्ञ नही किन्तु आत्माके सर्व नाश करनेवाले थे जो तुम
कहो कि आत्माका नाश कैसे किया तो हम कहें हे कि पक्षपात छोडकर विवेकसे विचार
करो कि आत्मा ज्ञानमई आनन्दरूप परमात्म स्वरूपसे मोक्षमे विराजमान सिद्ध होना चा-
हिये तिसको उन्होंने जड़ रूप बना दिया इसलिये वे सर्वज्ञ नहींये जो कहो कि ये तो सर्वज्ञ
न ठहरे और इनके कहे हुये पदार्थ भी सिद्ध न हुये और मोक्ष भी सिद्ध न हुई तो दू-
सरा सर्वज्ञ कौन है सो कहो तो हम कहें हे कि सर्वज्ञका वर्णन हम चौथे प्रश्नके उत्तरमे
कहेंगे अब ग्रन्थके वद जानेके भयसे विस्तार नही किया कारण यह कि पाठक गण आ-
लस्यके वश हो पढ न सकेंगे

इति श्रीमज्जैमघर्माचार्य मुनिचिदानन्द स्वाभिविरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकर

द्वितीय प्रश्नके अन्तर्गत न्यायमत निर्णय समाप्तम् ॥

वेदान्तमत मर्दन अर्थात् खण्डन ॥

अब वेदान्तकी प्रक्रिया दिखाने हे, जो कि वे पदार्थ मानते हे उनकी रीतिसे ही उनकी
प्रक्रिया सिद्ध नही होती “अध्यारूपो अपवादाभ्यां नित प्रपञ्चो प्रपञ्चते” ॥ दूसरे ऐसी
श्रुति कहते हे “एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापीसर्व भूतान्त रात्मा कर्माध्यक्षः सर्व
भूताधिवासः साक्षी चेता देवलो निर्गुणश्च” ॥

इसका अर्थ ऐसा लिखते हैं कि अध्यारोप करके अपवाद करना है जैसे एक हाथी का गज वारूदका बनाय करके और उड़ाय देना है ऐसे ही ब्रह्मका जो प्रपञ्च सोनिस प्रपञ्च होना चाहिये तो अब तुमको पूछें हैं कि जैसे तुमने अध्यारोप करके अपवाद किया तो इस रीतिसे तो जो ब्रह्म निःप्रपञ्चथा उसका तुमने निःप्रपञ्चपणा अध्यारोप किया उस अध्यारोपका जब अपवाद किया तो प्रपञ्च सिद्ध हो चुका तो जगत् सिद्ध हो गया क्यों कि जो अध्यारोप कियाथा सो अध्यारोप तो अनहुई वस्तुका करते हैं अथवा किसी जिज्ञासूके समझावने वास्ते किसीमें किसी वस्तुका अध्यारोप करके समझाते हैं सो तुमने भी उस ब्रह्म निः प्रपञ्चका अध्यारोप अर्थात् मिथ्या आरोप कियाथा उसका अपवाद करनेसे तो उम ब्रह्ममें प्रपञ्च जो कहिये जगत् अनादि कालका सिद्ध हो चुका क्योंकि जिस ब्रह्मको तुम मानते हो जो वह अपने स्वरूपमें स्थित होता तो कदापि प्रपञ्चमें नहीं पड़ता जो तुम कहो कि पहले ज्ञानवान था और पीछे ज्ञानका आवरण हुवा तो अब जो तुम्हारे महा वाक्योंसे ज्ञान होकर जगत् मिथ्या जानकर ब्रह्मरूप हो जायगा तो हम कहें हैं कि जैसे तुम्हारा पहले ब्रह्म निःप्रपञ्चथा अर्थात् अज्ञान नहींथा सो फिर पीछेसे अज्ञान हो करके जगत् रचलिया तो फिर भी ऐसा ही कर लेवेगा इस लिये तुम्हारे मतमें श्रुति, स्मृति, उपनिषद आदिक सर्व निष्फल होंगे इसी लिये हम तुमको कहते हैं कि जगत् अनादिसे है ब्रह्म जो कहिये आत्मा प्रपञ्चमें सिद्ध हो गया और देखो तुम्हारेभी यही सिद्धान्त है कि पट्ट वस्तु अनादि हैं क्योंकि यह वेदान्तियोंका सिद्धान्त है कि १ ब्रह्म, २ ईश्वर, ३ जीव, ४ अविद्या, या अज्ञान, ५ अविद्याका अर्थात् अज्ञानका चेतनसे संबंध ६ अनादि परस्पर इन वस्तुओंका भेद यह पट्टवस्तु स्वरूपसे अनादि हैं जिस वस्तुकी उत्पत्ति होवे नहीं सो वस्तु स्वरूपसे अनादि कहिये है इस लिये यह छः वस्तु स्वरूपसे अनादि हैं अब देखो तुमही विचार करो कि अविद्याका चेतनसे संबंध अनादि मान करके फिर तुमही कहो हो कि ब्रह्म निःप्रपञ्चथा सो यह तुम्हारा कहना ऐसा हुवा कि “मन्मुखे जिह्वा नास्ति” ऐसा तुम्हारा वचन हुवा अब देखो दूसरा विचार करो जो तुम “एकोदेवः” इत्यादि श्रुतिका अर्थ ऐसा कहो हो कि स्वप्रकाश परमात्मा एक है सो सर्व भूतोंमें गूढ है अर्थात् गुप्त है सर्वमें व्यापक है सर्व भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मका अध्यक्ष है अर्थात् साधक है, सर्व भूतोंका आधार है, साक्षी है, ज्ञान रूप है, केवल है निर्गुण है, तो यह श्रुति शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादन करै है और दूसरी श्रुति यह है कि “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहु धा चैव दृश्यते जल चन्द्रवत्” इसका अर्थ यह है कि सर्व भूतोंका आत्मा एक ही है सर्व भूतोंमें स्थित है जलमें चन्द्रमाकी तरह एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीखे है तो प्रथम श्रुतिमें निर्गुणकारके परमात्माका गूढ यह विशेषण है और गूढ शब्दका अर्थ गुप्त है तो ब्रह्ममें आवरण सिद्ध होगया और दूसरी श्रुतिमें जल चन्द्रके दृष्टान्त करके ब्रह्मका एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीखना वर्णन किया है तो ब्रह्मज्ञान रूप है और साक्षी है अर्थात् ब्रह्म जो है सो द्रष्टा है और दृश्य नहीं है और इस श्रुतिमें एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके ब्रह्मका दीखना वर्णन किया है तो और प्रकार करके तो ब्रह्मका दीखना बनसके नहीं इसलिये जीव और ईश्वर जो है सो ब्रह्मके आभास हैं जैसे जलमें चन्द्रमाका आभास होय है जो कहो कि यहां जलकी तरह कौन है

तो हम कहे है कि एक तो श्रुति यह है कि “अजामेका लोहितशुक्लकृष्णवर्णावहीः प्रजाः सृजमानाम्” ॥ और दूसरी श्रुति यह है कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” ॥ तो प्रथम श्रुतिमें तो मायाका वाचक अजा शब्द है तहां एक वचन है और दूसरी श्रुतिमें मायाभिः यहा बहु वचन है । तो मायाके अंशोकी दृष्टि करके तो बहुवचन है और अशिरूप जो माया तिसकी दृष्टिमें एक वचन है ये जो माया सो जलकी तरह है तो अंशिरूप जो माया सो तो समुद्रकी तरह है और अंशरूप जो माया सो तरंगोकी तरह है और जैसे समुद्र एक है तैसे तो अंशिरूप माया एक है और जैसे तरङ्ग बहुत है तैसे अंशरूप माया बहुत है उसको ही अविद्या कहे है उस मायामे जो आभास है सो तो ईश्वर है और अविद्यामे आभास जीव है अंतर माया और अविद्या यह अनादि है ईश्वर और जीव आभासरूप है और माया कल्पित है इसमे माया और अविद्या यह स्वतःसिद्ध है इसमे श्रुतिप्रमाण है कि “जीव-शावाभासेन करोति मायाचाविद्याच स्वमेव भवति” इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनको आभास करके करे है और माया और अविद्या आपही होय है तो यह सिद्ध हुवा कि सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म अविद्या करके आनृत है सो अविद्या अनादि है और जीव और ईश्वर अविद्या कल्पित है तो हम तुमको पूछे है कि तुम्हारी श्रुतिमे तो जीव और ईश्वर आभास कहे है तो देखो जिसजगह आभास होता है उस आभासको मिथ्या कहते है क्योंकि जिसजगह सत्य हेतु होता है उस जगह तो सत्य वस्तु है और जिसजगह असत् हेतु होता है उस जगह असत् वस्तु कहते है तो अब तुमही अपने हृदयमे नेत्रमीचकर विचार करो कि तुम्हारे उस आभासके विलासमे जोकि वेदान्तीयोंके ग्रयोको देखो तो तुमको आपही इनके जालकी खबर पड़ जायगी देखो कोई तो जीव ईश्वर इनको आभास मान करके मिथ्या कहे है और कोई २ आभास शब्दका अर्थ प्रतिबिम्ब मानकरके जीव और ईश्वर इनको तो सच्चिदानन्दरूपही कहे है और विम्बत्व प्रतिबिम्बत्व जो धर्म तिनको कल्पित मान करके मिथ्या कहते और कोई ऐसे कहे कि निरवयवका प्रतिबिम्ब होवे नहीं इसलिये जैसे महाकाशमें गृहाकाश और घटाकाश ये कल्पित है तैसे ईश्वर और जीव यह कल्पित है और कोई यह कहे कि अविद्यासे ब्रह्मही एक जीव है जैसे कुन्तीका पुत्र करणही, राधिका पुत्र हुवा है आरवी जीव हुवा है जो ब्रह्म उसनेही ईश्वर और जीव यह कल्पित किये है जैसे निद्रामे पुरुष ईश्वरको तथा अनन्त जीवोंको कल्पित करे है तो स्वप्नके कल्पित ईश्वर तथा जीव यह जैसे ईश्वराभास और जीव आभास है तैसेही आभास ईश्वर जीव अन विचार करके देखो जो ईश्वर और जीव ब्रह्म अर्थात् आत्मासे भिन्न कुछ होते तो यह वेदान्ती आपसमे विवाद नहीं करते परन्तु ये आपसमे विवाद करके अपने अपने मत सिद्धकिये चाहें इसलिये ऐसा सिद्ध होवे है कि इन्होंनेही अनहुवे जीव और ईश्वरको कल्पित किया है सो इनकी कल्पना करना असिद्ध हुई और हम जाने है कि ऐसेही अज्ञानियोंके वास्ते श्लोपनिषदकी यह श्रुति है कि “अविद्यायामन्तरं वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः । दन्द्रम्यमानाः प्ररियति मृदा अन्धेनैव नीय मानाययान्धाः” ॥ इसका अर्थ यह है कि अविद्याके मध्यमें वर्तमान और आपमें हम वीर है हम पण्डित है ऐसे आभिमान करे ये अत्यन्त सुट्टिल है और अनेक प्रकारकी जो गति तिसको प्राप्त होतेएण दुःखों

करके व्याप्त होते हैं जैसे अन्धके आश्रयसे चले अंध, खैर ! अब हम तुमको यह भी कहते हैं कि ईश्वर और जीवको आत्मासे भिन्न माननी लेवो तो भी तुमारे कहनेसेही वो ईश्वर, वा जीव आत्मासे अभिन्नही ठहरता है तुम ऐसा कहते हो कि ईश्वरको मैं ब्रह्म हूँ ये अखण्ड ज्ञान है और जीवको मैं ब्रह्म यह ज्ञान है नहीं और ब्रह्मको नहीं जानों यह ज्ञानहै इस लिये जीव अविद्या अभिमानी है तो हम तुमको पूछें है कि तुम जीव समाष्टिकोंही ईश्वर मानों हो वा जीव समाष्टि से विलक्षण मानों जो कहो कि जीव समाष्टि जो है सो ईश्वर है तो हम पूछें है कि जीव समाष्टि जो है सो ईश्वर है तो जीव समाष्टिकों सर्वज्ञ मानोंगे जो जीव समाष्टि सर्वज्ञ मानों तो हम पूछें है कि यह सर्वज्ञता प्रत्येक जीवकी है वा सर्व जीवोंकी मिली सर्व ज्ञताहै जो तुम कहो कि प्रत्येक जीवोंमें तो सर्वज्ञता नहीं है यह अनुभव सिद्ध है किन्तु जीव समाष्टिमें सर्वज्ञता होसके है क्योंकि जैसे एक २ शास्त्रके पढ़ेहुये छः पुरुष है तहां प्रत्येक पुरुष पट्टशास्त्रज्ञ नहीं है तोभी पट्टसमुदाय जो है सो पट्ट शास्त्रज्ञ कहावै है तैसेही सर्वज्ञता ईश्वरमेंभी है तो हम तुमको पूछे हैं कि प्रत्येक जीवोंको तो तुम अल्पज्ञता मानों हो और समुदायमें सर्वज्ञता मानों हो और छः शास्त्रोंका दृष्टान्त देकरके जो सर्वज्ञता सिद्ध करी सो दृष्टान्त विपम है क्योंकि पट्टशास्त्रका विषय जुदा है जिसका विषय जुदा है उसकी समुदायककी एकता होना नहीं बनसके विचार करके देखो नींबू, आम, नीम, जामुन, अमरुद, अनार इन छवोंके समुदाय मिलकर एक रस होना ऐसेही प्रत्येक जीव अल्पज्ञ अविद्याभि-मानीको प्रत्येक जीव माना है कि जिसको ऐसा ज्ञान है कि मैं ब्रह्मको नहीं जानूँ हूँ ऐसी समुदायको जो तुम सर्वज्ञ मानों हो तो हम कहें हैं कि धन्य है ! अद्वैतवादी वेदान्तियों की ऐसी मूर्ख मण्डलीको परमेश्वर मानरक्खा है अजी विचारतो कुछ करो कि एकही मूर्ख अनन्त अनर्थोंका हेतु होय है तो मूर्खमण्डलीरूप ईश्वर कितने अनर्थोंका हेतु होगा ऐसा परमेश्वर माननेका इनको यही है कि इनको आत्मज्ञानका शुद्ध अनुभव न होगा इस जन्ममें ये ऐसेही भटकते रहें तो अब जो कहो कि ईश्वरमें सर्वज्ञता है सो विलक्षण है तो हम कहें हैं कि मायाकी वृत्तिरूप कहोगे तो माया जो है सो अविद्या समाष्टिरूप मानों हो तो अविद्या समाष्टिकी वृत्तिरूपही होगीतो ईश्वरकी सर्वज्ञता पूर्वकही सर्वज्ञतासे विलक्षण न हुई किन्तु तद्रूपही हुई जो कहो कि ईश्वरके उपाधि तो माया है सो शुद्ध-सत्त्वप्रधान है और जीवके उपाधि अविद्या है सो मलीनसत्त्वप्रधान है मायामें जो आभास सो ईश्वर और अविद्यामें जो अभास सो जीव है तो शुद्धसत्त्वप्रधान माया ईश्वरकी उपाधि है सो उस उपाधिकी शुद्धतासे ईश्वर सर्वज्ञ है और मलीनसत्त्वप्रधान अविद्या जीवकी उपाधि है तो उस उपाधिकी मलीनतासे जीव अल्पज्ञ है तो ईश्वरमें जो सर्वज्ञता है सो शुद्धसत्त्वप्रधानमाया तिसकी वृत्तिरूप है इसलिये विलक्षण है और माया और अविद्या इनमें सत्त्वकी शुद्ध और अशुद्धता इनकरकेही भेद है और वस्तुगत्या यह दोनों एकही है प्रत्येक अंशकी दृष्टिसे इसको अविद्या माने हैं और अंश समुदायकी दृष्टिसे माया माने हैं तो हम कहें हैं कि तुम इस कथनका विचार तो करो कि जैसे एक नीमका पेड कडवा है तो हजार दो हजार नीम मिलकर उन पेडोंको समुदाय मिलकर वो कडवापन मिटकर एक मीठापन होजाय ऐसा कदापि नहीं होगा तैसेही प्रत्येक अंश मलीन हैं तो

उनका समुदाय शुद्ध कैसे होसके इसीलिये साख्यमतवाले ऐसा कहते है कि " ईश्वरा सिद्धेः " यह सांख्य सूत्र है इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कोईभी युक्तिसे सिद्ध नहीं होता तो अब हम कहे है कि तुम्हारी माया और अविद्याका कल्पा हुआ ईश्वर और जीव तो सिद्ध न हुआ अब तुम यह औरभी कहो कि अद्वैत क्योंकर सिद्ध करते हो सो कहो जो तुम कहो कि "एकोदेवः" इस श्रुतिको लेकर एक ब्रह्मका सिद्ध करो हो तो हम तुमको पूछें है कि ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थ हैही नहीं ऐसा तुम्हारा सिद्धान्त है तो माया और अविद्या कहासे उत्पन्न हुई? जो कहो कि ब्रह्मने उत्पन्न करी तो ब्रह्मको तो तुम निर्गुण मानत हो तो निर्गुणमें उत्पन्न करनेका गुण क्योंकर संभव हो सकता है जो तुम कहो अज्ञान अविद्या माया उत्पन्न कीहुई नहीं है तो तुमने अपने हाथसेही अपने अद्वैत मतकी जड़को उखाड़के फेक दिया दूसरा भी विचार करो कि अद्वैतकोभी सिद्ध करना और पड़वस्तुका अनादि मानना अनादि शब्दका अर्थ तो तुम यही करोगे कि जिसके उत्पन्न होनेकी कोई आदि नहीं अर्थात् उत्पन्न हुआही नहीं सनातनसे है तो जब तुम्हारे ब्रह्म ईश्वर जीव और अविद्या अर्थात् अज्ञान और चेतनका आपसमें सबध और इन पांचोका परस्पर भेद इतको अनादि मानते हो तो अब तुमही विचारकरो कि एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और अपनेही सिद्धान्तमें छः वस्तु अनादि मानना यह वचन तुम्हारा कहना कैसाहुवा कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि मेरी माता बाझ थी ऐसाहुवा अब देखो हम तुमको जगत्के मध्य पूछते है कि जगत् क्या चीज है और जगत् कैसे हुवा? जो तुम कहो कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछे है कि जगत् अज्ञानसे कल्पित है ऐसा कैसे माना जाय देखो इससमयके कैसे २ विचित्र पदार्थोंकी रचनाका है तो यह रचना ज्ञानसे हुई है अथवा अज्ञानसे हुई है तो ऐसा कोईभी विवेको पुरुष नहीं होगा सो अज्ञानसे कहेगा किन्तु ज्ञानसेही कहेगा तो हम वेदान्ती लोगोकी बुद्धिको धन्यवाद देते है कि देखो यह लोग कैसे बुद्धिके तीक्ष्ण है कि जगत्को अज्ञानसे कल्पित मानै है तो अब हम तुम्हारेको यह बात और पूछे है कि जगत् अज्ञानसे कल्पित है तो किसक अज्ञानसे कल्पित है जावके अज्ञानसे कल्पित है वा ईश्वरके अज्ञानसे वा ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है जो कहो कि जीवके अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहे है कि अनन्त जीवोंके कल्पित अनन्त जगत् मानोगे तो यह जगत् जो तुमको और हमको दीखे है सो किसजीवका कल्पित जगत् है यह कहो तो विनगमना नहीं होनेसे किसीभी एक जीवके अज्ञानसे कल्पित नहीं मान सकोगे और जो ऐसे कहो कि ईश्वरके अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहे है कि ईश्वरको तो तुमभी अज्ञानी नहीं मानोहो इसलिये ईश्वरके अज्ञानसे जगत् कल्पित है ऐसे मानना असङ्गत है और जो यह कहो कि ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है क्योंकि जीव और ईश्वर यह तो जगत्के अन्तर्गत है इसलिये ये तो आपही अज्ञान कल्पित है तो हम पूछे है कि ब्रह्ममें अविद्या जो है सो कल्पित अथवा स्वभावसिद्ध है जो कहो कि स्वभावसिद्ध है तो हम कहे है कि स्वभावसिद्धकी निवृत्ति होवे नहीं इसलिये इनके माने ज्ञानके साधन सर्व व्यर्थ होंगे क्योंकि ज्ञान साधनोंसे ज्ञान पैदा करनेका प्रयोजन इनके येही है कि अविद्या निवृत्ति होय सो अविद्या स्वभाव सिद्धि मानों तो स्वभाव सिद्धकी निवृत्ति होवे नहीं जो स्वभाव सिद्धकीभी निवृत्ति होय तो ब्रह्मके

सच्चिदानन्द स्वभावकी निवृत्तिभी होनीही चाहिये इस लिये ब्रह्ममें अविद्याको स्वतःसिद्ध मानना असंगतही है जो कहो कि कल्पित है तो हम पूछें है कि ब्रह्ममें अविद्या जो है सो अज्ञानसे कल्पित है वा ज्ञानसे ? जो कहो कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछें हैं कि ब्रह्ममें अविद्या जीवाज्ञान कल्पित है अथवा ईश्वराज्ञान कल्पित है अथवा ब्रह्माज्ञान कल्पित है जो कहो कि जीव अज्ञान कल्पित है तो हम पूछें हैं कि जीव और ईश्वर यह अविद्या कल्पित हैं यह तुम्हारा मत है तो यह कहो कि जीवकी कल्पक जो अविद्या तिस ब्रह्ममें अविद्या जो है सो कल्पित है वा जीवकी कल्पक जो अविद्या तिससे भिन्न जीवमें ब्रह्म वृत्ति जो अविद्या तिसकी कल्पक अविद्या मानोही जो कहो कि ब्रह्ममें जो अविद्या है सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है तो हम पूछें है कि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या ये भिन्न हैं वा एकही हैं ? तो तुम यहही कहोगे कि एकही हैं क्योंकि वेदान्त वादी जीवको ब्रह्माश्रित जो अविद्या तिससेही कल्पित माने हैं तो हम कहें हैं कि ब्रह्माश्रित जो अविद्या सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है यह कथन असंगत हुवा क्योंकि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या तो एकही हुई इसलिये आपसही आप कल्पित है ये अर्थ सिद्ध हुवा तो ऐसे मानना अनुभव विरुद्ध है आपसे आप कल्पित होय तो जगत् का कल्पक ईश्वर तुम मानो हो सो बन सके नहीं और जो यह कहो कि जीवमें ब्रह्मवृत्ति जो अविद्या ताकी कल्पक अविद्या जीवकी कल्पक अविद्यासे भिन्न माने हैं तो हम कहें हैं कि रज्जु का जो अज्ञान तिसकरके कल्पित जो सर्प उस सर्पमें जो अज्ञान उस अज्ञान करके रज्जुमें अज्ञान कल्पित है ऐसा अर्थ सिद्ध हुवा तो तुम ही विचार दृष्टि देखो इस कल्पनासे अविद्या ब्रह्ममें सिद्ध होय है वा असिद्ध होय है और जो ये कहो कि ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है तो हम कहें है कि ये कथन तो सर्वथा असंगत है, क्योंकि देखो ! निश्चल दासजीने “विचारसागर”की चतुर्थ तरङ्गमें लिखा है कि जसे जावन्मुक्त विद्वान्को आत्म का विषय करनेवाली अन्तःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति होय है तसे ईश्वर को भी माया की वृत्ति रूप “अहंब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान होय है और यह कही है कि आवरण भङ्ग इस का प्रयोजन नहीं है तो यह सिद्ध होय है कि ईश्वरको अज्ञानका आवरण नहीं है अब जो ईश्वर में अज्ञान है ही नहीं तो ब्रह्ममें अविद्या ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है ये कैसे होसके परन्तु हम यहां यह और पूछें है कि विद्वान् को जो “अहं ब्रह्मास्मि” ये वृत्ति होय है तो यह वृत्ति अन्तःकरणकी परिणामरूप होगी तो अन्तःकरण जो है सो सावयव है तो ये वृत्ति भी सावयवही होगी जो वृत्ति सावयव भई तो अवयवीरूप वृत्तिमें आवरण भङ्ग करता हो-गे से वृत्तिक अवयवभी आवरण भङ्गक मानणेही पड़ेंगे जैसे सूर्यमें तमोनष्टकता होणेसे तेजः पिंडरूप जो सूर्य तिस अवयवों को आवरण भङ्गकता सिद्ध होगई तो ऐसे ही मायाकी वृत्तिक अवयवरूप होंगे वे जिन का तुम व्याप्ति अज्ञान मानो हो उनको आवरण भङ्गकता होगी तो ब्रह्म में आवरण कैसे सिद्ध होगा इसका समाधान क्या है सो कहो ? क्यों कि इस प्रश्नका तात्पर्य्य ये है कि ईश्वर में तो तुम अविद्या मानोही नहीं क्योंकि ईश्वर को तुम सर्वज्ञ मानो हो और उसमें अविद्याका आवरण मानो नहीं तो उसमें जो सर्वज्ञता सो मायाकी वृत्तिरूप मानोही सो उस मायाको शुद्धसत्त्वप्रधान मानोही और उस

मायाको व्यष्टि अज्ञानकी समाष्टिरूप मानो हो तो वह माया उपाधि जिसमे रहेगी उसमे स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहेगा जो माया मे स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहा तो उसमायाकी अशरूप है जीवोकी उपाधि तो उसमे भी स्वभावसिद्ध आवरणका अभाव मानना पड़ेगा तो हम कहेहे कि ब्रह्म मे जीव वा ईश्वरसे कल्पित अविद्या मानणी बनसके नही जो कहे कि ब्रह्ममे अविद्या ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछे है कि उस अविद्याका कल्पक अज्ञान उस अविद्यासे भिन्न है वा उस अविद्या रूप है जो कहे कि उस अविद्यासे भिन्न है ता हम कहेहे कि उस अविद्याके कल्पक अज्ञानकोभी कल्पित ही मानोगे तो अनवस्था होगी जो कहे कि वो अज्ञान है सो कल्पित अविद्या रूपही है तो हम कहे है कि इससे तो ऐसा सिद्ध होय है कि अविद्या स्वतः सिद्ध होगई स्वतः शब्दका अर्थ स्वाभाविक है ये अपना जो भाव तो इसका अर्थ निपकृष्ट अर्थ होगया कि स्व मत्त से जन्य होय स. स्वाभाविक तो स्व सत्ता शब्द कारके अविद्या वाली हुई तो हम पूछे है कि अविद्याके ब्रह्मका सत्ता करके सत्तावाली मानो हो वा इसमे जो सत्ता है सो ब्रह्म सत्तासे भिन्न है जो कहे कि अविद्या जो है सो ब्रह्मसत्तासे सत्तावाली है तो हम कहे है कि ये तुम्हारी मानी अविद्या ब्रह्मरूपही भई ब्रह्मसे विलक्षण नही हुई जैसे घट जो है सो पृथ्वी की सत्ता से सत्तावाला है तो घट पृथ्वी है जो कहे कि घट जो है सो पृथ्वी है तोभी पृथ्वीसे जलानयनादिक कार्य होवे नही ओर घटसे जलानयनादिक कार्य होवे है तैसे ही अविद्या जो है सो ब्रह्म ही है तो भी ब्रह्म से जगत् होवे नही और अविद्या से जगत् होय है ऐसे मानोगे तो हम कहे है कि इतना और मानो कि जैसे घट जो है तो कुम्हारके ज्ञानसे मट्टीके घटकी उत्पत्ति होती है रज्जु सर्पकी तरह भ्रम ज्ञान जैसे नही है तैसे ही अविद्या जो अज्ञान है सो भी परमात्मा जो सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मके अलोकिक ज्ञानसे जो अनादि उसी रीतिसे मानो तो सारे विवाद मिटजाय क्योंकि छः वस्तु तुम भी अनादि मानते हो जो तुम कहे कि हमारे तो अद्वैत ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थही नही है तो हम तुमको कहे है कि तुम ब्रह्मके स्वरूपभूत अलोकिक ज्ञानसे रचित मानलो तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि अविद्याको ब्रह्मरचित मानो तो कार्यकी उत्पत्ति उपादान कारण विनाही मानणी पड़ेगी सो बनसके नही क्योंकि घट आदिक कार्य जो है सो मट्टीरूप उपादान कारण विना और निमित्तकारणविना घट उत्पत्ति होय नही इसलिये निमित्तभी कार्य होवे नही अब जो अविद्याको ब्रह्म रचित मानो तो ये ब्रह्म अविद्याका उपादान कारण मानो तब तो निमित्त कारणके विना निरनिमित्त उत्पत्ति मानणी पड़ेगी और जो ब्रह्म अविद्याका निमित्त कारण मानो तो निर उपादान कार्यकी उत्पत्ति मानणी पड़ेगी और उपादान कारण और निमित्त कारण इन दोनों कारणोके विना कार्य होवे नही ये अनुभव सिद्ध है इसलिये ब्रह्मसे अविद्याकी उत्पत्ति मानना असङ्गत है तो हम तुमको पूछे है कि अही अद्वैतवादियो ! जगत्को ईश्वर करके रचित मानो हो तहा दोय कारण केमे बने है सो कहे जो कहे कि हम माया विशिष्ट चेतनको ईश्वर माने है और ईश्वरसे जगत् रूप कार्यकी उत्पत्ति माने है तहा ऐसे कहे है कि ईश्वर जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वरको जगत्का कारण माने तहा जैसे घटादिक कार्यके कारण कु-

लाल और मृत्तिका ये भिन्न निमित्त उपादान कारण बने हैं तैसे तो बन सके नहीं किन्तु उपाधि प्रधानता करके तो उसही ईश्वरको जगत्का उपादान कारण मानें हैं और उसही ईश्वरको चेतनप्रधानता करके निमित्तकारण मानें हैं और हम यह दृष्टान्त देते हैं कि मकड़ी अपने रचित तन्तुकी कारण होय है तो शरीररूप उपाधिको प्रधानता करके तो स्वतः तन्तुकी उपादान कारण होय है और चेतनप्रधानता करके वही मकड़ी स्वतः तन्तुकी निमित्त कारण होय है तो ये मकड़ी रचित तन्तुकी अभिन्न निमित्त उपादान कारण सिद्ध हुई है तैसे ही ईश्वर जो है सो जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है तो हम तुमको इतना और पूछें हैं कि जीव और ईश्वर इनको अविद्याके कार्य मानों हो तहां निमित्त कारण और उपादान कारण किसको मानों हो तो तुम यह श्रुति प्रमाण देते हो कि “जीवेश्वरावाभासेन करोति” इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनको आभास करके अविद्या करै हैं जीव और ईश्वर ये अविद्या रचित हैं यह अर्थ श्रुति सिद्ध हो गया तो हम इसके कारणोंका विचार करते हैं तो जीव और ईश्वर इनके कारण दोगे १ तो ब्रह्म २ अविद्या तो इनको तुम उपादान कारण ही मानों हो तहां ब्रह्मको तो विवर्त उपादान मानों हो और अविद्याको परिणामी उपादान मानों हो और निमित्त कारण यहां कोई बनसके नहीं इसलिये यहां निर्निमित्तही जीव ईश्वरकी उत्पत्ति मानणी पड़ेगी तो हम कहें हैं कि यह नियम तो रहा नहीं कि निरनिमित्त कार्य होवे नहीं इसलिये अविद्याकी उत्पत्ति भी निरनिमित्त ही मानों, अब देखो जो तुम ब्रह्म अविद्यासे उसकी उत्पत्ति मानकर जो अद्वैतको सिद्ध करो हो तो तुम्हारा पट्वस्तु अनादि मानना ये वचन अन्यथा होगा और जो पट्वस्तु अनादि मानोंगे तो अद्वैत सिद्ध कदापि नहीं होगा अब इन दोनों वचनोंका परस्पर विरोध होनेसे एकवचनकी भी प्रतीति विवेकी पुरुष न करेंगे और भी देखो कि ब्रह्मके आतिरिक्त जगत् आदिक कुछ भी पदार्थ नहीं जगत् आदिक सब आत्मासे उत्पन्न हुवा, तो हम पूछें हैं कि इसमें प्रमाण क्या है तो तुम इस श्रुतिको कहो हो कि “आत्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वायुः” इत्यादि श्रुतिको प्रमाण देवो हो तो इस श्रुतिका अर्थ यह है कि आत्मासे आकाश पैदा हुवा और आकाशसे वायु पैदा हुई जो ऐसा अर्थ है तो हम तुम्हारेको पूछें हैं कि आकाश तुम किसको कहो हो तुमको कहनाही पड़ेगा कि आकाश नाम अवकाश अर्थात् जगह देनेका है तो अब तुमही नेत्र मीचकर हृदयमें विचार करो कि आकाश तो पीछे उत्पन्न हुवा तो आत्माविना अवकाशके किस जगह ठहरी विना आकाशके आत्माका ठहरना ऐसा हुवा कि जैसे कोई विचार शून्य पुरुष कहने लगा कि मेरे मुखमें जीभ नहीं है अब न तो तुम्हारा अद्वैत सिद्ध हुवा न तुम्हारा अविद्या कल्पित जगत् सिद्ध हुवा किन्तु ये जगत् अनादि स्वतः सिद्ध होगया अब देखो जो तुम जगत्को रज्जु सर्पका दृष्टान्त देकर मिथ्या कहते हो सो जगत् मिथ्या नहीं ठहरता है जो तुम कहो कि जगत् सत् असत्से विलक्षण है इसलिये मिथ्या है जैसे सत् असत्से विलक्षण रस्सीसे सर्प पैदा होता है जो तुम ऐसा कहो हो तो हम तुमसे पूछें हैं कि तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्यातिकी व्यवस्था क्या है? सो कहो तो तुम अपनी ख्यातिकी व्यवस्था इसरीतसे कहोगे कि अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्रद्वारा निकलके विषयाकार है तिससे आवरण भंग होकर विषयका प्रत्यक्ष ज्ञान होय है और जहां सर्प भ्रम होय

है तहां अन्तःकरणकी वृत्ति निकलके विषय सम्भव होय है परन्तु तिमिरादि दोष प्रति-
 बन्धकहै इसलिये वृत्ति जो है सो रज्जुसमानाकार होवे नहीं इसलिये रज्जु चेतनात
 अविद्यामें क्षोभ हो करके वो अविद्याही सर्पाकार होजाय है वो सर्प सत् होय तो रज्जुके
 ज्ञानकी निवृत्ति होवे नहीं और जो वो सर्प असत् होय तो बन्ध्या पुत्रकी तरह प्रतीति
 होवे नहीं इसलिये वो सर्प सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय है उसकी जो रूपाति कहिये प्रतीति
 अथवा कयन सो अनिर्वचनीय रूपाति कहिये है और जैसे सर्प अविद्याका परिणामहै तैसे उसका
 ज्ञानभी अविद्याहीका परिणाम है अन्तःकरणका परिणाम नहीं क्योंकि जैसे रज्जुज्ञानसे
 सर्पकी निवृत्ति होय है तैसे उसके ज्ञानकी भी निवृत्ति होय है वो ज्ञान अन्तःकरणका परि-
 णाम होय तो उसका बोध होवे नहीं इसलिये वो ज्ञानभी अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जुपहित
 चेतनाश्रित अविद्याका जो तमोश उसका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनाश्रित जो अवि-
 द्या उसके सत्वाशका परिणाम उस सर्पका ज्ञानहै और अविद्यामें जो क्षोभ सो उस
 सर्पका और उसके ज्ञानका एकही निमित्त है इसलिये भ्रमस्थलमें सर्पादि विषय और उनका
 ज्ञान एकही समयमें उत्पन्न होय है और रज्जुके ज्ञानसे एकही समयमें दोनों निवृत्ति होय
 है ये तो बाह्य भ्रमस्थलका प्रकार है और स्वप्नमें तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोश
 विषयाकार होय है और उसकाही सत्वाश ज्ञानाकार होय है इतना भेद है भ्रमस्थलमें सारे
 विषय साक्षी भास्य है और रज्जु आदिकमें सर्पादिक और उनका ज्ञानभ्रम कहिये है सो
 भ्रम अविद्याका परिणाम है और चेतनका विवर्त है उपादानके समान स्वभाववाला अन्यथा
 स्वरूप परिणाम कहिये है और अधिष्ठानसे विपरीत स्वभाववाला अन्यथास्वरूप विवर्त
 कहिये है और मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जुपहित चेतनहै रज्जु नहीं क्योंकि रज्जु तो
 आपही कल्पितहै कल्पित जो है सो कल्पितका अधिष्ठान बने नहीं और रज्जु
 विशिष्ट चेतनके सर्पका अधिष्ठान मानेतो भी चेतनही अधिष्ठान है क्योंकि रज्जु आ-
 पही कल्पितहै इसलिये रज्जुमें सर्पाधिष्ठानता वाधितहै और तैसेही सर्पज्ञानका
 अधिष्ठान ज्ञानभीहै ऐसे भ्रमस्थलमें विषयका और उसके ज्ञानका अधिष्ठान उपाधि
 भेदसे भिन्नहै और विशेष रूप करिके रज्जुकी अप्रतीति अविद्यामें क्षोभद्वारा दोनोंकी
 उत्पत्तिमें कारण है और रज्जुका विशेष रूप करिके ज्ञान दोनोंकी निवृत्तिमें कारण है जो
 कहो कि अधिष्ठानके ज्ञान बिना मिथ्या पदार्थकी निवृत्ति होवे नहीं ये तुम्हारा सिद्धान्त
 है तो सर्पका अधिष्ठान रज्जुपहितचेतन है रज्जु नहीं इस लिये रज्जु ज्ञानसे सर्पकी
 निवृत्ति सम्भव नहीं तो इसका समाधान ये है कि रज्जु तो इनके मतमें अज्ञानका कार्य
 है इस लिये रज्जुमें तो आवरण रहे नहीं क्योंकि आवरण जो है सो अज्ञानकी शक्ति है
 और अज्ञान जडाश्रित रहै नहीं ये तुम्हारा मत है किन्तु जय साभास अन्तःकरणकी
 वृत्ति विषयाकार होय है तब वृत्तिसे रज्जुपहित चेतनाश्रित जो आवरण सो नष्ट होय
 करके अधिष्ठान चेतन सो स्वप्रकाशता करके प्रकाश है और आभास करके विषयका प्रकाश
 होय है तो रज्जुपहित चेतन ही सर्पका अधिष्ठान है उसका ज्ञान हुवा एमे मानों इसलिये
 रज्जुके ज्ञानसे सर्प निवृत्ति सम्भव है जो कहो कि सर्प ज्ञानका अधिष्ठान तो साक्षी चेतन
 है उसका ज्ञान हुवा नहीं इसलिये सर्प ज्ञानकी निवृत्ति कैसे होगी ? तो हम कहें है कि चेतन

में स्वरूपसे तो भेद नहीं किन्तु उपाधिके भेदसे भेद है सांभी उपाधि भिन्न देशमें स्थित होय तब तो उपहितमें भेद होय है और उपाधि एक देशमें स्थित होय तब उपहितमें भेद होवे नहीं इसलिये वृत्ति जब विषयाकार भई तब विषय और वृत्ति एक देशस्थित होणेसे विषयोपहित चेतन और वृत्युपहित चेतनका भेद नहीं इस कारणसे विषयाधिष्ठान चेतनका ज्ञानही वृत्युपहित चेतनका ज्ञान है ऐसे सर्प ज्ञानाधिष्ठानका ज्ञान होणेसे सर्प ज्ञानकी निवृत्ति सम्भव है अथवा जब अन्तःकरणकी वृत्ति मन्दान्धकारावृत रज्जुसे सम्बन्ध हो करके रज्जुके विषय आकारको प्राप्त होवे नहीं तब इदमाकार वृत्तिमें स्थित जो अविद्या सोही सर्पाकार और ज्ञानाकार होय है उस अविद्याका तमोऽंश सर्पाकार होय है और उसका सत्वांश ज्ञानाकार होय है और वृत्युपहित चेतन होनेका अधिष्ठान है और वृत्ति विषय देशमें गई इसलिये विषयोपहित चेतन और वृत्युपहित चेतन ये दोनों उपाधि द्वय एक देश स्थित होनेसे एक हैं तो वृत्ति जब विषयके विशेषाकारको प्राप्त हुई और उससे विषयके अधिष्ठान चेतनका आवरण हुवा और विषयका विशेष रूप करके ज्ञान हुवा तो साक्षी चेतनका ही आवरण दूर हुवा इस लिये सर्प और उस ज्ञानकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानसे सम्भव है जो कही कि प्रथम पक्षका त्याग करके ये द्वितीय पक्ष कहनेमें तुम्हारा तात्पर्य क्या है? तो हम कहें हैं कि प्रथम पक्षमें विषयोपहित चेतनाश्रित अज्ञानका परिणाम सर्प है ऐसे माननेमें ये दोष हैं कि जहां बहुत पुरुषोंको सर्प भ्रम होय तहां एक पुरुषको रज्जुके यथार्थ ज्ञान भये सर्वपुरुषोंका भ्रम निवृत्त होना चाहिये क्यों कि विषयाधिष्ठान चेतनाश्रित अविद्याका परिणाम जो सर्प उसकी निवृत्ति एक पुरुषको रज्जुका यथार्थ ज्ञान हुवा तिससे ही होगी और द्वितीय पक्षमें ये दोष नहीं है क्यों कि जिसकी वृत्तिमें स्थित अविद्याका परिणाम सर्प और ज्ञान निवृत्ति हुवा उसका भ्रम निवृत्ति हुवा और जिसकी वृत्तिमें स्थित अविद्याका परिणाम सर्प और ज्ञाननिवृत्ति होवे नहीं उसका भ्रम निवृत्ति नहीं होवे ऐसे बाह्य भ्रमस्थलमें विषय और ज्ञान ताका अधिष्ठान वृत्युपहित साक्षी है और अन्तर भ्रम स्थलमें स्वप्न पदार्थ और उनके ज्ञानका अधिष्ठान अन्तःकरणोपहित साक्षी है इस प्रकार करके सत् और असत्से विलक्षण जे अनिर्वचनीय सर्पादिक तिनकी जो ख्याति कहिये प्रतीति वा कथन सो अनिर्वचनीय ख्यातिकी प्रक्रिया वेदान्ती मानै हैं और यह प्रक्रिया विचार सागरके चतुर्थ तरङ्गमें लिखी है तो हम कहें हैं कि ये कथन तो तुम्हारे मतसे ही विरुद्ध है क्योंकि विचारसागरके पञ्चम तरङ्गमें ऐसा लिखै है कि “समसत्ता” जो है सो परस्पर साधक और बाधक होवे है तहां ऐसा प्रसंग है कि गुरु वेद मिथ्या है तो इनसे संसारकी निवृत्ति कैसे होय जैसे मरुस्थल(मारवाड़)का जल मिथ्या है तो उसका सामर्थ्य ये नहीं है कि तृषाकूँ निवृत्ति करदेवे ऐसे आपशङ्का लिखकरके आप ही ऐसा समाधान लिखें हैं कि समसत्ता का परस्पर साधक बाधक होवे है विषम सत्ताका परस्पर साधक बाधक होवे नहीं जैसे स्वप्नमें मिथ्या जीवने राजा की सताया उस समय में बड़े २ योद्धा व्यवहारिक राजाके कुछ भी काम नहीं आये और स्वप्नके मुनि ने ही औषध दे करके राजा की पीड़ा निवृत्तकी तो सिद्धि हुवा कि समसत्ताका ही साधक होय है क्यों कि स्वप्नका प्रतिभासिकजीव ही तो राजा की पीड़ा का साधक हुवा और प्रतिभासिक औषधही राजाके पीड़ा की बाधक हुई ऐसे ही गुरु

मिथ्या वेदमिथ्या भव दुःखकू निवृत्ति करैऐसा विचार ठागरके पञ्चम तरङ्ग में लिखा है तो अब तुम ही विचार करो कि जो तुमने रज्जु सर्पकी प्रतिभासकी सत्ता मानी है तो रज्जु प्रातिभासिक हुवा और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान ताकू मान्या है तो इस अज्ञानके व्यवहार की सत्ता है इसलिये ये अज्ञान व्यवहारिक है और रज्जु के ज्ञान से प्रातिभासिक सर्प की निवृत्ति मानी है तो ये रज्जुका ज्ञानभी व्यवहारिक है तो सर्प प्रातिभासिक कैसे हो सके? जो सर्प प्रातिभासिक होय तो व्यवहारिक रज्जु का अज्ञान इस सर्प का साधक हो सके नही और रज्जुका व्यावहारिक ज्ञान सर्पका बाधक हासकै नही ऐसे ही स्वप्ने समुद्रो कि व्यावहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्ने की साधक है और व्यावहारिक जो जाग्रत् वा सुषुप्ते ये स्वप्ने के बाधक है तो स्वप्न प्रातिभासिक कैसे होसके? और देखो कि ब्रह्म को तुम सर्वका साधक मानो हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और सर्व जगत् की व्यवहार सत्ता है अब जो समानसत्ताकाही साधक होय तो ब्रह्म किसी का भी साधक नही होना चाहिये इस लिये सर्व की साधकता बाधकता को निर्वाह के अर्थ सर्व को एक ही सत्ता मानो अब जो सर्व को प्रातिभासिक सत्ता मानोगे तब तो ब्रह्मको भी मिथ्या मानना पड़ेगा सो तो तुमको भी अङ्गीकार नही है और जो सर्वकी व्यवहार सत्ता मानो हो ब्रह्म व्यवहारिक पदार्थ सिद्ध होगा तो तुम व्यवहारिक पदार्थ को जन्य मानो हो तो ब्रह्म को भी जन्य मानना पड़ेगा तो ये भी तुमको अङ्गीकार नही है इसलिये सर्वकी शास्वती सत्ता मानो इस सत्ता के मानणेमें ब्रह्ममें मिथ्यात्वकीभी आपत्ति नही है आर तैसेही ब्रह्ममें जन्यता की भी आपत्ति नही है जो तुम कहो कि ऐसे मानणेमें जगत् की नित्यताकी आपत्ति होगी क्योंकि शास्वति सत्ता माने तो जगत् भी नित्य हांगा सो अनुभव विरुद्ध है क्योंकि जगत् की उत्पत्ति नाश प्रत्यक्ष सिद्ध है तो हमतुमका कहे है कि उत्पत्ति और नाश मानना असङ्गत है क्या कि हम पहले तुम को पद वस्तु अनादि तुम्हारेही सिद्धान्तमें मानी हुईका दृष्टान्त दकर खण्डनकर आये है उसको स्मरण करके सतोष करो जो कहो कि जगत् की नित्यता में हमारे अचार्यों की रुम्मति नही है तो हम कहे है कि श्रीकृष्णजी महाराजन गीताके पञ्चदश अध्याय में अथात् १५ (पद्महवे) अध्यायमें ऐसा कहा है कि “ ऊर्द्धं मूलं मधुशारवमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ” ता यहा जगत् को अव्यय कहा है अव्यय नाम नित्यका है और “ ऊर्द्धंमूलोऽवाकू शाख एपोऽश्वत्थस्सनातनः ” यह कठोपनिषद् की श्रुति है इसमें ससार वृक्षको सनातन कहा है तो सनातन शब्दका अर्थय है कि सदा रहती ससार नित्य सिद्ध हो गया जो कहो कि ससार जो है सो भावरूप करके नित्य है इस लिये इसको अव्यय और सनातन कहा है ता हम पूछे है कि भावरूप करके नित्य उसका अर्थ ये है कि बीज अकुरा न्यायसे नित्य अथवा कोई इससे भिन्नभी प्रकार कहो तो तुम येही कहोगे कि बीज अकुरा न्यायसे नित्य है यही भावरूप करके नित्य इस वाक्यका अर्थ है तो हम कहे है कि इसका बीज जीव आत्मा है ता परमात्मारूप बीजसे तो ससाररूप वृक्षका उत्पन्न मानो हो परन्तु ससाररूप वृक्षसे परमात्मारूप बीजकी उत्पत्ति तुम मानो नही सोभी मानणी चाहिये क्योंकि येभी तुम अपने अनुभवसे समझो कि बीज और वृक्ष दोनोंकी समानसत्ता होय है इसलिये परमार्थसेही जगत् शास्वतरूप सिद्ध होगा जो जगत् शास्वतरूप सिद्ध हुवा

तो ये रज्जु सर्पके दृष्टान्तसे मिथ्या कैसे होगा जैसे जगत् परमार्थसे सत्य है तैसेही रज्जु सर्प और स्वप्न पदार्थभी परमार्थ सत्य है जो कहो कि परमार्थ सत्य है तो इनकी निवृत्ति कैसे हो जाय है तो हम कहें हैं कि तुम सारे जगत्की अज्ञान कल्पित मानों हो तो आकाश आदिक निरवयव और अविनाशी कैसे प्रतीत होय हैं और घटादि पदार्थ चिरस्थायी कैसे प्रतीत होय हैं और चातुर्मास (वर्षा ऋतु) में अनन्त जीव खिण विणसी कैसे प्रतीति होय हैं जो कहो कि ये अविद्या मायाकी महिमा है तो हम कहें हैं कि यह परमात्मा सर्वज्ञ अलौकिक केवल ज्ञानकी महिमा है कि जिनने अपने ज्ञानसे जैसी रचना देखी वैसीही रचना भव्य जीवोंके लिये वर्णनकी है जिनको तुम रज्जु सर्पादिक कहो हो और प्रतिभासित मानोंहो वे शीघ्रही निवृत्त हो जाय हैं और तुम्हारे माने व्यावहारिक सर्पका जैसे मरनेके पश्चात् शरीर प्रतीति होय है तैसे रज्जु सर्पका शरीर प्रतीत होवे नहीं और स्वप्न पदार्थकोभी तुम प्रतिभास मानोंहो और स्वप्नके पुरुषका शरीर मरनेके अनन्तर प्रतीति होय नहीं और मरु भूमि अर्थात् मारवाड़के जलको तुम प्रातिभासक मानोंहो और भ्रम निवृत्तिभी हो जाय है तो भी तुमको उसकी प्रतीति होती रहे और इसी विचित्रताको तुम्हारे बाह्य नेत्र मूंदकर ज्ञानरूपी चक्षुसे विचार करके देखो और सर्वज्ञके कहेहुये वचनके ऊपर प्रतीति करो तो तुम्हारा उसी समय अज्ञान दूर होकर तुम सच्चिदानन्दरूप सादि अनन्त सुखको प्राप्त हो जावो जो तुम ऐसा कहो कि सर्व ये मिथ्या हैं ऐसी दृष्टिसे मुक्ति प्राप्त होय है इस कारणसे जगत्को मिथ्या कहें हैं तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारा जगत्का मिथ्या कहनेमें अभिप्राय क्या है ? तो तुमयेही कहोगे कि ज्ञानके साधनोंमें वैराग्यभी बताया है तो वैराग्यकी कारणता है और दोष दृष्टिसे जगत्में मिथ्यात्व कहनेके विना बनसके नहीं इस लिये शिष्यके ऊपर अनुग्रह करनेके अर्थ दयालु जो आचार्य तिन्होंने जगत् जो शास्वतरूप है तो भी अविद्याकी कल्पना करके उसको कल्पित रचित बताया है क्योंकि पुरुष जिसको मिथ्या कल्पित मान लेंवै है उसकी इच्छा करे नहीं जैसे मरुस्थलके जलको मिथ्या जाननेवाला पुरुष जलकी इच्छा करै नहीं इसलिये शिष्यकोभी ये लाभ होय है कि वैराग्यके बलसे भोग दृष्टि निवृत्त होकरके शिष्यकी बुद्धि अन्तरमुख होजायहै उस अंतर मुखहोजाने से शुद्ध चिद्रूप आत्माका उसको साक्षात्कार जीवन मुक्तिका आनन्द प्राप्त होय है आचार्योंका ये अभिप्राय है, जो तुमने ऐसा निर्णय किया है तो हम कहें हैं कि आचार्योंने ऐसा लिखा है कि अधिष्ठानके ज्ञानसे कल्पित पदार्थका त्रैकालिक अभाव होय है तो आचार्योंको सर्व अधिष्ठान सच्चिदानन्द परमात्माका साक्षात्कार रहा है ये तो तुम्हारे भी अभिमत है क्योंकि आपही उनके वचनोंको प्रमाण मानोहो अब आपही विचार करो जिन पुरुषोंको जिस वस्तुका त्रैकालिक अभाव न होवे वे पुरुष उस वस्तुको कैसे मानसकें इसलिये शिष्योंके अनुग्रहके अर्थही अलीक अविद्याको कल्पित करके उस करके कल्पित जगत् को बताय करके मिथ्या कहकरके शिष्योंको वैराग्य करावै है जो कहो कि जिस समय में उन अचार्यों को अज्ञान रहा उस समय में वो अज्ञान अलीक कैसे होगा तो हम कहें हैं कि उनके गुरुने अलीक अज्ञान कल्पित किया है ऐसा मानों ऐसे परम्परा गुरु जो हैं तिन में मूल गुरु परमात्मा है और वेद उसका उपदेशहै तो वेदमें अविद्या वर्णन की है

अब अविद्या को अलीक नहीं मानो तो वेद अज्ञानीका किया हुआ उपदेश सिद्ध होगा जो ये उपदेश अज्ञानी का किया सिद्ध हुआ तो प्रलाप वाक्य होगा जो प्रलाप वाक्य होगा तो इस में आत्मविद्या के लाभका असम्भव होने से ब्रह्मविद्या की सम्प्रदायका उच्छेद होगा इसलिये अविद्या अलीक ही कल्पित है जो कहे कि अलीक अविद्या प्रथम तो कल्पित करणी और पीछे इसको निवृत्ति करने में आचार्योंका अभिप्राय कहा है देखो ये शिष्टपुरुषो का वाक्य है कि “प्रक्षालनाद्वि पङ्क्तस्य दूरादृक् स्पर्शनं वरम्” इसका अर्थ यह है कि कर्दम को स्पर्श करके प्रक्षालन करे इसकी अपेक्षा कर्दमका स्पर्शही नहीं करे ये उत्तम है तो हम कहे हैं कि जैसे भार धारण करके निवृत्त करने से पुरुष के अपना आनन्द अभिव्यक्त होय है तैसे सदा भाररहित पुरुष के आनन्द अभिव्यक्त होवे नहीं यह सबके अनुभव सिद्ध है इसलिये दयालु आचार्यों ने जगत् को अज्ञानकल्पित बताया करके मिथ्या कहा है और उनकी दृष्टि तो ब्रह्ममे ही है देखो आप उनका ये वाक्य है कि “देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनीति यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः” इसका अर्थ यहै कि देहाभिमान निवृत्त होकर जब परमात्मज्ञान हो जावे तब जहा जहा मन जावे है तहा तहा समाधि होय है अर्थात् परमात्मा भिन्न दृष्टि उनकी नहीं होय है तो हम कहे हैं कि जगत् में मिथ्यात्व की भावना करनेसे जैसे वैराग्य हाय है तैसे परमात्म दृष्टि करानेसे भी वैराग्य होय है इसलिये जिस उपासको की सर्वमे परमात्म दृष्टि है वो अत्यन्त विरक्त होय है क्योंकि विरक्तमे भोग्याभाव बुद्धिकारण है सो जैसे मिथ्यात्व बुद्धिसे होय है तैसे सर्व आत्मा भावसे भी होय है देखो ऐसे उपासकोके अर्थ श्रीकृष्णजीने नवम अध्यायमे प्रतिज्ञा की है कि “अनन्या धिन्तयंतो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम्” इसका भावार्थ यहै कि सर्वमे भाव भेरा करके उपासन करै है उनका योगक्षेम मैं करूँ अलब्धका लाभ योग है और लब्धकी रक्षा जो है सो क्षेम है और येभी भगवान् ने कही आज्ञा नहीं की है कि सर्वमे मिथ्यात्व दृष्टि करनेवाले को मैं योग क्षेम करूँ हूँ ऐसा नहीं कहाया इसलिये वैराग्यके अर्थभी सर्व आत्मदृष्टिकी कर्तव्य है अब हम ये पूछे हैं कि तुमने जो रज्जु सर्प को भ्रम कल्पित कहा है और उसके दृष्टांतसे जगत् की आत्मा मे कल्पित बताया है तहाँ दृष्टान्त दार्ष्टान्त का साम्य कहा नहीं सो कहो परन्तु पहले ये कहो कि वृत्तिविषय देशमे गई आर तिमिरादिक देशसे रज्जु समानाकार भई अर्थात् रज्जु के सामान्य अंश के आकार को तो प्राप्त हुई और रज्जु के विशेष अंश के समानाकार भई नहीं तब रज्जु चेतनाश्रित अविद्यामे तथा साक्षी चेतनाश्रित अविद्यामे क्षोभ हो करके अथवा इदमाकार वृत्तिमे स्थित अविद्या मे क्षोभ करके उस २ अविद्या का तमोश तथा सत्वाश सर्वाकार और ज्ञानाकार परिणाम कू सम कालमे प्राप्त होय है और रज्जु का विशेष रूप करिके अज्ञान अविद्यामे क्षोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति मे निमित्त है और रज्जु का विशेष रूप करिके ज्ञान दोनों की निवृत्ति मे निमित्त है ऐसे मान करिके सर्प और सर्प के ज्ञान को तुम ने भ्रम कहा है और रज्जु का जो विशेष रूप करिके ज्ञान तिसकरके सर्प और ज्ञान दोनों की निवृत्ति कही है परन्तु रज्जुसर्पमे तो इदन्ता प्रतीति होय है सो सर्प की तरह कल्पित है अथवा नहीं ये तुमने पूर्व कही नहीं सो कहो जा

कहो कि रज्जु सर्प में इदन्ता कल्पित नहीं है किन्तु रज्जु की ही इदन्ता सर्प में प्रतीति होय है और सर्पके विषय से अनिर्वचनीय इदन्ता रज्जु की इदन्ता के समानजातीय उत्पन्न होवे नहीं क्यों कि विचारसागरके षष्ठ तरङ्गमें ऐसे लिखा कि जहाँ द्रव्य पदार्थ समीप देशस्थ होवें तहाँ भ्रम स्थलमें अन्यथा ख्याति मानणी और तहाँ अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानणी चाहिये जो कहो कि अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानेंगे और इस स्थलमें अन्यथा ख्याति मानेंगे तो तुम्हारे सिद्धान्तमें हानि होयगी क्योंकि तुम्हारे मतमें अन्यथा ख्याति नहीं मानी है इसको तो न्यायके मतवाले मानें हैं तो हम कहें हैं कि ऐसे स्थलमें हमारे मतमें अन्यथा ख्यातिका ही अङ्गीकार है परंतु पूर्व दो प्रकारकी अन्यथा ख्याति कही हैं एक तो अन्य देश स्थित पदार्थ की अन्य देशमें प्रतीति ये अन्यथा ख्याति है और दूसरी अन्यथा ख्याति ये है कि अन्यकी अन्य रूपसे प्रतीति इनमें प्रथम अन्यथा ख्यातिको तो हम नहीं मानें हैं और दूसरी अन्यथा ख्याति हम मानें हैं क्योंकि सन्मुखमें पदार्थ तो सुक्ति है और रजतका ज्ञान होय है तो यहाँ तो हम दोनों ही अन्यथा ख्याति माने नहीं किन्तु अनिर्वचनीय ख्याति ही मानें हैं इसमें कारण ये है कि नहीं होय उसकी भी प्रतीति यदि होय तो बन्ध्या पुत्रकी भी प्रतीति होणी चाहिये परन्तु जहाँ सन्मुख देशमें द्रव्य पदार्थ होवें तिनमें एक पदार्थमें अन्य पदार्थका धर्म प्रतीति होय तहाँ अन्यथा ख्यातिका अङ्गीकार है जैसे स्फटिकमें जपा पुष्पके सन्निधानसे रक्तताकी प्रतीति होय है तहाँ स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तता उत्पन्न होवे नहीं किन्तु जपा पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीति होय है तो अन्यका अन्यरूप करके भान है इसलिये अन्यथा ख्याति है परंतु स्फटिकमें जहाँ जपा पुष्पका सम्बन्ध होय तहाँ पुष्पकी रक्तताका भान स्फटिकमें होय है इसमें कारण यह है कि जहाँ अन्तःकरणकी वृत्ति रक्त पुष्पाकारहोय है तहाँही वृत्तिका विषय रक्तपुष्प सम्बन्धी स्फटिक है इसलिये पुष्पकी रक्तताकी स्फटिकमें प्रतीति होय है ऐसे ही जहाँ रज्जुमें सर्प भ्रम होय है तहाँ तो अन्यथा ख्याति सम्भव नहीं क्योंकि भिन्न देश स्थित होनेसे रज्जुका सर्प सम्बन्ध नहीं है और ज्ञेयके अनुसार ही ज्ञान होय है ये नियम है तो ज्ञेय रज्जु और ज्ञान सर्पका यह कथन विरुद्ध है इसलिये रज्जु देशमें अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न होय है ऐसे मानना उचित है और रज्जु सर्पमें इदन्ता प्रतीति होय है सो अनिर्वचनीय नहीं है क्योंकि रज्जु और अनिर्वचनीय सर्प ये दोनों एक देशमें स्थित हैं इसलिये रज्जुकी ही इदन्ता सर्पमें प्रतीति होय है ऐसे मानने में कारण यह है कि परमात्मा सत्ता सर्व पदार्थोंमें प्रतीति होय है तो स्वप्न पदार्थों में भी प्रतीति होय है अब उस सत्ता को स्वप्न के पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय तो मानसके नहीं क्योंकि सत्ता परमात्मारूप है इसको स्वप्न पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय मानने में सत्य जो है सो मिथ्या है ऐसा मानना होगा सो विरुद्ध है इस लिये ऐसे मानें कि परमात्मा रूप जो स्वप्नाधिष्ठान तिसकी सत्ता ही स्वप्न पदार्थों में प्रतीति होय है ऐसे विचारसागर षष्ठ तरङ्गमें लिखा है इसलिये रज्जुकी इदन्ता ही अनिर्वचनीय सर्प प्रतीति होय है ये तुम्हारा मत है तो हम पूछें हैं कि रज्जु की जो इदन्ता सो अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका विषय है तो तुम येही कहो गे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका वि-

पय है तो तुम ये ही कहोगे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है क्योंकि रज्जुकी इदन्ता व्यावहारिक है और प्रातिभासिक पदार्थ तिनका ये भेद है कि व्यावहारिक पदार्थ तो अन्तःकरण की वृत्ति के विषय होय है और प्रातिभासिक पदार्थ आविद्याकी वृत्ति के विषय होय है और व्यावहारिक पदार्थ तो प्रमातृ वेद्यहै अर्थात् इनका ज्ञाता तो चिदाभास है और प्रातिभासिक पदार्थ साक्षिभास्य है अर्थात् इनका ज्ञाता साक्षी है तो हम पूछे है कि रज्जुको देख करके अल्पान्धकारावृत रज्जु देशमे अन्तःकरणकी वृत्ति गई और रज्जुके सामान्यागाकार तो भई और रज्जुके विशेषाकारको प्राप्त भई नहीं तब “अय सर्पः” अर्थात् ये सर्प है ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान होय है ऐसे तुम मानो हो तहा दाय ज्ञान मानो हो वा एक ज्ञान मानो हो जो कहो कि दाय ज्ञान माने हे तिनमे रज्जु के सामान्य अग को विषय करनेवाला तो अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञानहै और सर्प को विषय करनेवाला आविद्याकी वृत्तिरूप ज्ञान है तो हम कहे है कि तुम्हारा ऐसा मानणां तो असगत है क्योंकि तुमही ऐसे कह आये हो कि ये सर्प है यहा ज्ञान एकही प्रतीति होय है इसलिये आख्याति मतका मानणा भी असगतही है कदाचित् ऐसा कहो कि स्मरणात्मक और प्रत्यक्षात्मक ये दाय ज्ञान “अय सर्पः” ऐसे दाय ज्ञानोका निषेध अभिमत है और प्रत्यक्षात्मक ये दाय ज्ञान सो तो हमारे अभिमत हे तो हम पूछे है कि अन्तःकरणकी जो वृत्ति सो इदन्ताको विषय करेगी तो रज्जुमे विषय करेगी सर्पमे विषय नहीं करसकै क्योंकि अनिवचनीय सर्प अन्तःकरणकी जो वृत्ति तिसका विषय नहीं है किन्तु आविद्याकी जो वृत्ति तिसका विषय है ऐसा तुम मानोहो अब जो धर्मी प्रातिभासिक सर्प सो तो अन्तःकरणकी वृत्तिका विषयही नहीं तो रज्जुकी इदन्ता सर्पमे कैसे प्रतीति होय तुम तुम्हारे दृष्टान्तको स्मरण करो पुष्पकी जो लाली सो तदाकार वृत्तिनेही पुष्प सवन्धी स्फटिकको विषय किया है इसलिये पुष्पकी लालीका स्फटिकमे प्रतीति होय है और यहा तो इदन्ताकार वृत्तिने इद शब्दका अर्थ जो रज्जु उसके सम्बन्धी सर्पको विषय किया नहीं इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमे कैसे प्रतीति होवे सो कहो १ और अय सर्प यहा ज्ञान एकही प्रतीति होय है दाय ज्ञान प्रतीति होवे नहीं और यहा दाय ज्ञान मानो हो तो अनुभव विरोध होय है इस विरोधका परिहार क्या है सो कहो २ और जब रज्जु ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति होय है तहा रज्जुका ज्ञाता तुम परमात्माको मानोहो तो परमात्माको ज्ञान भय साक्षीको ज्ञान जो सर्प तिसकी निवृत्ति कैसे होय सो कहो जो अन्यको रज्जुका ज्ञानभये अन्यको भ्रमकी निवृत्ति होय तो हमारेको ज्ञानभये तुम्हारेको भी भ्रमकी निवृत्ति होनी चाहिये ३ और जो सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है और साक्षीका विषय है तो प्रमाताको भय नहीं होणा चाहिये किन्तु साक्षीको भय होणा चाहिये सो साक्षीको भय होवे नहीं ये तुम भी मानो हो ४ आर जैसे व्यावहारिक सर्पका ज्ञान प्रमाताको होवे है उस समयमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप जो त्रिपुटी तिसको साक्षी प्रकाश करता हुवा स्वः प्रकाश करके प्रकाश करे है तैसेही प्रातिभासिक सर्पका जो ज्ञान होवेहै तबभी साक्षी त्रिपुटीका ही प्रकाशक प्रतीति होय है ये तुमही रज्जु सर्प भ्रम होय तब अनुभवसे विचार करके देखलेवो क्योंकि जब यहा दाय ज्ञान मानो और उनके विषय दाय मानोंगे तो ये भये और एक प्रमाता है ऐसे पाचको साक्षी प्रकाशक मानणा पड़ेगा तो हम तुमको पूछे है कि ऐसा

कोई ग्रन्थमें लिखा है कि नहीं क्योंकि आजतक ऐसा लेखदेखा सुनाभी नहीं कि साक्षी पञ्च पुटीका प्रकाशक है ५ अब जो तुम ऐसा कहो कि प्रमाताको जब अन्धकार वृत्त रज्जुमें इदन्ताका ज्ञान हुवा उस समयमें इदमाकार वृत्त्युपहित साक्षीकी भी विषयता इदन्तामें है तो जैसे रज्जुकी इदन्ता प्रमाताकी विषय भई तैसे साक्षीकी भी विषय भई अब जो अनिर्वचनीय सर्प और उसको विषय करनेवाला ज्ञानये सम कालमें उत्पन्न भये उसकालमें वोही साक्षी सर्प और ज्ञान दोनोंका प्रकाश करै है इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमें प्रतीति होय है जैसे प्रमाताकी विषय पुष्पकी लाली स्फटिकमें प्रतीति होय है ऐसे इदन्ता और सर्प एक चिद्विषय होनेसे अन्यथा ख्याति है इस प्रकारसे अन्यथा ख्याति मानणमें स्फटिकमें भी लालीकी अन्यथा ख्याति बन जायगी क्योंकि एक प्रमातृ रूप जो चित्त तिसकी विषयता लाली और स्फटिक दोनोंमें है ऐसे तो प्रथम प्रश्नका समाधान हुवा १ और द्वितीय प्रश्नका समाधान ये है कि ज्ञान में स्वरूपसे तो भेद है नहीं किन्तु विषय भेदसे भेद है तो यहां विषय है दीय एक तो रज्जुकी इदन्ता है । और दूसरा प्रातिभासिक सर्प है ये दोनों साक्षीरूप जो ज्ञान तिसके विषय हैं यातें हमने आरोप बुद्धिसे ज्ञानदीय कहे हैं और वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एकही है इसलिये एकही ज्ञान प्रतीति होय है २ और तृतीय प्रश्नका समाधान यह है कि यद्यपि आवरण भंग होकरके रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान प्रमाताको हुवा है तथापि साक्षी त्रिपुटीका प्रकाशक है इसलिये साक्षीका भी विषय रज्जु है तो जैसे रज्जुका ज्ञान प्रमाताका हुवा तैसे साक्षीको भी हुवा इसलिये अन्यको ज्ञान हुये अन्यके भ्रमकी निवृत्ति नहीं भई किन्तु जिसको ज्ञान हुवा उसकेही भ्रमकी निवृत्ति भई इस कारणसे अन्यको ज्ञान भये अन्यके भ्रमकी निवृत्तिकी आपत्ति नहीं है ३ और चतुर्थ प्रश्नका समाधान यह है यद्यपि सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है साक्षीकाही विषय है तथापि अन्तःकरणकी उपादान भूत जो अविद्या तिसका परिणाम सर्प और तिसका ज्ञान है और अन्तःकरणकी उस अविद्याका परिणाम है तो उपादान ते भिन्न कार्य्य होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है जैसे घटकी उपादान मृत्तिका है तो घट जो है सो मृत्तिकाही है तैसे अन्तःकरण और सर्पज्ञान ये भी अविद्याके परिणाम हैं तो अविद्या इनकी उपादान भई जो अविद्या इनकी उपादान भई तो ये अविद्यारूप भये जो ये अविद्यारूप भये तो अन्तःकरणकी वृत्ति जो है तिसका उपादान अन्तःकरण है तो अविद्याही वृत्तिकी उपादान भई तो अविद्याकी वृत्तिका विषय सर्प है तो अन्तःकरणकी वृत्तिका विषय सर्प हुवा इसलिये प्रमाताको भय होय है ४ और पञ्चम प्रश्नका उत्तर यह है कि अविद्याकी सर्पका विषय करनेवाली जो वृत्ति सो तो सूक्ष्म है इसलिये प्रतीति होवे नहीं और रज्जुकी इदन्ता पूर्वोक्त प्रकारकरके सर्पका धर्म प्रतीति होय है इस लिये इस स्थलमें साक्षी पञ्चपुटी प्रकाशक है तो भी त्रिपुटी प्रकाशकतासेही प्रकाश है ५ यह तुमने जो हमारे पांच प्रश्नोंके उत्तर दिये सो तुम्हारे सब उत्तर अशुद्ध हैं देखो तुमने इदन्ता और अनिर्वचनीय सर्प इनको एक चिद्विषय मान करके प्रथम प्रश्नका उत्तर कहा है तहां हम यह पूछें हैं कि एक चिद्रूप जो साक्षी सो जो विषयका प्रकाश करै हैं सो वृत्तिकी सहायतासे प्रकाश करै है अथवा वृत्तिकी सहायता विना प्रकाश करै है जो कहो कि वृत्तिकी सहायतासे प्रकाश करै है तो हम पूछें हैं कि साक्षी जिस वृत्तिका सहायतासे जिस विषयका प्रकाश करै है यह उसही वृत्तिकी सहायतासे

उस विषयसे अन्य विषयकाभी प्रकाशक होय है अथवा नहीं जो कहो कि अन्य विषय काभी प्रकाशक होय है तो हम कहें हैं कि जैसे साक्षी अविद्याकी वृत्तिसे सर्पका प्रकाश करता है वा इदन्ताका प्रकाशक है ऐसे मान करके तुम अन्यथा ख्याति बनावोगे तो तैसे जीव साक्षीमे सर्व ज्ञाताकी आपत्तिभी मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे सर्पसे भिन्न इदन्ताहै तैसे अन्य सारे पदार्थ सर्पसे भिन्न है तो उनका प्रकाशक भी जीव साक्षीको मानना पड़ेगा ऐसे जीव साक्षीमे सर्वज्ञताकी आपत्ति होगी जो कहो कि ऐसे माननेमे आपत्ति है तो ऐसे मानोगे कि साक्षी जिस वृत्तिसे जिस विषयका प्रकाशक होय है उस वृत्तिसे अन्य विषयका प्रकाश होवै नहीं इस लिये जीव साक्षीमे सर्वज्ञताकी आपत्ति नहीं है तो हम कहें हैं कि इदन्ता जो है सो अविद्याकी वृत्ति करके सर्पका प्रकाशक जो साक्षी ताकी विषय नहीं होगी तो सर्पमे इदन्ताकी प्रतीति असिद्ध होगी तो अन्यथा ख्यातिका मानना असंगत हुवा जो कहो कि साक्षी वृत्तिकी सहायता विनाही विषयका प्रकाश करै है तो हम कहें हैं कि शुद्ध चिद्रूप जो आत्मा तिसमे साक्षी भाव जो है सो वृत्ति दृष्टिसे कल्पितहै और वृत्ति निरपेक्ष जो आत्मा तिसमे साक्षी भाव नहीं है इसलिये वृत्तिकी सहायता विना साक्षीके विषय का प्रकाशक मानना असङ्गत है और जो प्रोट वादसे वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माको विषयका प्रकाशक मान लेवे तो वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माही ब्रह्म है सो ब्रह्म समस्त ब्रह्माण्डको प्रकाशक है तो ये ब्रह्मरूप शुद्धात्मा जैसे रज्जुकी इदन्ताको विषय करता हुवा रज्जु सर्पको विषय करेगा इस लिये अन्यथा ख्याति सिद्ध होगी तैसे हम ऐसा कहेंगे कि ये ब्रह्मरूप शुद्धात्मावलम्बिकादि स्थानमे स्थित जो सर्प तिसका विषय करता हुवा रज्जुको विषय करै है इस लिये रज्जु सर्प भ्रमस्थलमेभी अन्यथा ख्यातिही मानो अनिर्वचनीय ख्यातिका उच्छेदही होगा जो कहो कि रज्जु और सर्प एकदेश स्थानही है इसवास्ते रज्जु सर्प स्थलमे अन्यथा ख्याति सम्भव नहीं तो हम तुमको पूछें हैं कि जहा एक देश स्थित दोय पदार्थ प्रतीयमान होयहे सो भी एकके विषय होयहै तहा अन्यथा ख्याति मानो हो वा भिन्न विषय होय है तहां भी अन्यथा ख्याति मानो-हो तो तुम येही कहोगे कि विषय होयहै तहाही अन्यथा ख्याति होयहै क्योंकि स्फटिकमे लाल रंगकी प्रतीति होय है तहा पुष्पकी लाली और स्फटिक एक वृत्ति विषय होय है इस लिये स्फटिकमे लाली की अन्यथा ख्यातिहै तो हम पूछें हैं कि जहा लालपुष्पसंबन्धी पापाणहे तहा पापाणमे लालीकी प्रतीति होवे नहीं इसमे कारण क्या है सो कहो तो तुम ये कहो गे कि पापाण मलिन है इसलिये पापाण भे पुष्प की छाया होवे नहीं तो हम कहें हैं कि अन्यथा ख्यातिके मानने में छाया भी निमित्त सिद्ध भई अत्र हम पूछें हैं कि शुद्ध वस्तुमे छाया होय है ये तो तुम्हारे अनुभव सिद्ध है तो जहा पुष्पका सम्बन्ध तो स्फटिक से नहीं है और पुष्पकी छाया स्फटिकमें है तहा पुष्प और स्फटिक एक देशस्थ नहीं है तोभी लाली की प्रतीति स्फटिकमें होयहै इसलिये एक देशस्थत्व जो है सो अन्यथा ख्याति में निमित्त नहीं है किन्तु छाया जो है सो ही निमित्त है ऐसा माननाही पड़ेगा तो जहा रज्जु सर्प भ्रम होय है तहा भी रज्जु और सर्प येदोनो एक देशस्थ नहीं है तो भी जैसे स्फटिक में लाली की छायाहै तैसे रज्जुमे सर्पका सादृश्य है

इस लिये अन्यथा ख्याति ही मानों अनिर्वचनीय सर्पकी उत्पत्ति माननेमें गौरव दोष है इस कारण से अनिर्वचनीय ख्याति का उच्छेदही होगा इस तुम्हारे प्रथम प्रश्नके उत्तर में तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्याति मानना असङ्गत है ॥ और द्वितीय प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि आरोप वृद्धि से दोष जान कहे हैं और वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एक है इस लिये ज्ञान एकही प्रतीति होय है तो हम कहें है कि जैसे ये रज्जु है इस ज्ञानको तुम अन्तःकरणकी जो वृत्ति तद्रूपज्ञान मानों हो और इसको साक्षी भास्य मानो हो क्यों कि ये वृत्तिरूप ज्ञान घटकी तरह स्पष्ट प्रतीति है तैसे ही ये सर्प है ये ज्ञानभी अन्तःकरणकी जो वृत्ति तिसकी तरह साक्षी का विषय होकरके प्रतीति होय है इस लिये इसको साक्षीरूप मानना अनुभव विरुद्धही है और जो प्रोढ़िवादसे इसको ही साक्षीरूप ज्ञान मानोंगे तो वृत्तिरूप जो ज्ञान तिसका उच्छेदही होगा क्योंकि विषय भेद से ही ज्ञान में भेद सिद्ध होजायगा तो वृत्ति ज्ञान मानना व्यर्थ ही है इसलिये द्वितीय प्रश्नका समाधान भी असङ्गत ही है ॥ और तृतीय प्रश्नका समाधान तुमने ये कहा है कि जैसे रज्जु जो है सो विषय रूप करके प्रमाता का विषय है तैसे साक्षीकाभी विषयहै इसलिये अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रमकी निवृत्ति की आपत्ति नहीं है तो हम पूछें हैं कि उपाधि भेद से तुम उपहित में भेद मानों हो अथवा नहीं जो कहो कि उपाधि भेद से उपहित में भेद मानें हैं क्योंकि विचारसागरकी द्वितीय तरङ्ग में लिखा है कि अन्तःकरणरूप उपाधियोंके भेदसे जीव साक्षी नानाहै इसलिये अन्यके सुखदुःखोंका अन्यको भान होवेनहीं और वो साक्षी जो सुखदुःखोंको प्रकाश करै है सो भी वृत्ति की सहायता से ही प्रकाश करैहै इस लिये जब अन्तःकरणमें सुख दुःख पैदा होय है उस कालमें अन्तःकरणकी सुखाकार दुःखाकार वृत्ति होय है उन वृत्तियों से साक्षी सुखदुःखोंका प्रकाश करै है कि उपाधि भेदसे उपहित में भेदहै तो अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रमकी निवृत्ति की आपत्ति दूर होवेही नहीं क्योंकि अन्तःकरण वृत्त्युपहित साक्षीको तो विशेष रूप करके रज्जु का ज्ञान होगा और अविद्या वृत्त्युपहित साक्षीका भ्रमनिवृत्त होगा उपाधि भेद वा साक्षी में भेद है ये तुम्हारे कथन से सिद्ध है इस लिये तृतीय प्रश्नका उत्तर भी असङ्गत ही है ३ और चतुर्थ प्रश्नके समाधान में तुमने ऐसे कहाहै कि उपादान कारण एक अविद्या है इसलिये अन्तःकरणकी वृत्ति और अविद्या की वृत्ति एकहीहै तो सर्प अविद्याकी वृत्ति का विषय है तो अन्तःकरणकी वृत्तिका ही विषय है इस लिये प्रमाता को भयहोय है तो हम कहें हैं कि तुम्हारे कहे प्रकार करके तो सर्व जीवोंके अन्तःकरण की वृत्ति सर्प विषय वृत्ति से अभिन्न है इस लिये सर्व जीवों को भय होना चाहिये सो होवे नहीं इस हेतुसे चतुर्थ प्रश्नका उत्तर असङ्गत ही है ४ और पञ्चम प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि सर्प को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति तो अति सूक्ष्म है इस लिये प्रतीति होवे नहीं और पूर्वोक्त प्रकार करके रज्जु की इदन्ता जो है सो सर्पका धर्म प्रतीति होवै है इसलिये साक्षी पञ्चपुटिका प्रकाश है तोभी त्रिपुटी प्रकाशकही प्रतीति होय है तो हम पूछें हैं कि अविद्याकी प्रतीतिमें सूक्ष्मताहै सो किम्प्रयुक्तहै जो कहो कि अविद्या अतिसूक्ष्म है सो इसवृत्तिकी उपादान कारण है इस लिये ये वृत्ति अति सूक्ष्म है तो हम कहें हैं कि ये कथन तो तुम्हारा

तुम्हारे मतसे ही असङ्गत है क्योंकि तुम्हारे मतमें सर्प जगत् अज्ञान कल्पित है तो सर्व जगत्की प्रतीति नहीं होनी चाहिये जो कहो कि साक्षात् अविद्याका कार्य अतिसूक्ष्म होय है जैसे साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये आकाश जो है सो अतिसूक्ष्म है तैसे ही सर्प विषयक वृत्ति भी साक्षात् अविद्याकी कार्य है इसलिये अविद्या सूक्ष्म है तो हम कहें हैं कि रज्जु सर्प जो है सो भी तुम्हारे मतमें साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये इसका भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये अब विचार करो कि तमोगुण कार्य रज्जु सर्प ही प्रतीति होय है तो वृत्ति जो है सो तो सत्वगुणकी कार्य है इसकी अप्रतीति तो कैसे हो सके और रज्जुकी जो इदन्ता है उसकी सर्पमें प्रतीति पूर्वोक्त होय करके दुर्घट है इसलिये पञ्चम प्रश्नका समाधान भी असङ्गत ही है जो कहो कि दोग्य ज्ञान माननेमें पूर्वोक्त दोष होय है तो "अयं सर्पः" यहा ज्ञान एकही मानेगे तो हम कहें हैं कि रज्जुकी जो इदन्ता उसकी प्रतीति सर्पमें हो सके नहीं इसलिये सर्पमें जो इदन्ता है उसको रज्जुकी इदन्तासे भिन्न मानो क्योंकि इदन्ता जो है सो पुरोदेश वृत्ति धर्मसे विलक्षण नहीं है रज्जुजो है सो तो पुरोदश जो भूतल तद्वृत्ति है और सर्प जो है सो पुरोदश जो रज्जु तद्वृत्ति है इसलिये दोनो की इदन्ता भिन्न रहे अब जो दोनो इदन्ता भिन्न भईं तो इदन्ता विशिष्ट सर्पको विषय करणवाली जो वृत्ति सो अविद्या की वृत्ति नहीं होसके किन्तु अन्तःकरणकी ही वृत्ति होगी क्योंकि सर्पदर्शनसे प्रमाताको ही भय होय है ये अनुभव सिद्ध है अब जो सर्प विषयक वृत्ति अन्तःकरणकी वृत्तिरूप भईं तो रज्जु जैसे प्रातिभासिक नहीं है तैसे सर्पभी प्रातिभासिक नहीं होगा जो सर्प प्रातिभासिक नहीं होगा तो ये अज्ञान कल्पित नहीं होगा जब अज्ञान कल्पित नहीं होगा, जब अज्ञान कल्पित नहीं ठहरा तो तुमने जो अज्ञान कल्पितरूप जगत् मानाथा उसमें तुम्हारी मानी हुई अनिर्वचनीय ख्याति उच्छेद हो गई जैसे वारूदके उड़नेसे गोलीका उच्छेद हो जाता है जो तुम ऐसा कहो कि अपने पञ्चनिधि ख्यातिमेंसे कोई भी ख्याति अङ्गीकार नहीं करी सो तुम कौनसी ख्याति मानोगे तो हम कहें हैं कि जैसे अनादि स्वास्त सत्ता रूप जो जगत् सिद्ध हुआ है उसको स्मरण करके सत् ख्यातिको अङ्गीकार करौ यही उत्तम सिद्धान्त है जो कहो कि इस सत् ख्यातिकी व्यवस्था कैसे है तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहां वीतराग सर्वज्ञकी वाणीरूप अमृतसे भव्यरूपी कमलको प्रफुल्लित किया जायगा उसजगह वर्णन करेंगे वहा से देखना, अब हम तुमको ऐसा कहें हैं कि रज्जु सर्वरूप जो दृष्टान्त सो तो अज्ञान कल्पित सिद्ध हुआ नहीं तो इसके दृष्टान्तसे आत्मामें अज्ञान कल्पित भी सिद्ध न हुआ तो जगत् अज्ञान कल्पित न हुआ तो तुम दृष्टान्त दार्ष्टान्तका सम्भव कैसे बतावो हो सो कहो तुम ऐसा कहोगे कि आत्मा जो है सो सत्चित्तानन्दअसग कूटस्थ नित्य मुक्त है तो जैसे रज्जुको दोष अश है इद रूप तो रज्जुका सामान्य अश है और रज्जु जो है सो विशेष अश है जो भ्राति कालमें मिथ्या कल्पित पदार्थसे अभिन्न हो करके प्रतीति होवे सो तो सामान्य अश कहिये है और जिस अशकी भ्राति कालमें प्रतीति होवे नहीं सो विशेष अश कहिये है जैसे जहा रज्जुमें सर्प भ्रम होय है तो उस भ्रमका आकार ये सर्प है ऐसा है तो इस शब्दका अर्थ इदम्पदार्थ सर्वमें अभिन्न हो करके भ्राति कालमें प्रतीति होवे है इसलिये ये रज्जुका सामान्य अश है तैसेही स्थूल सूक्ष्म सघात है ऐसे स्थूल सूक्ष्मकी भ्रान्ति

समयमें मिथ्या संघातसे अभिन्न हो करके सत् प्रतीति होय है इसलिये आत्माका सत्यरूप सामान्य अंश है और जैसे सर्पकी भ्रांति कालमें रज्जुके विशेष अंशका प्रत्यक्ष होवे नहीं किन्तु रज्जु की विशेष रूपसे प्रतीति भये सर्प भ्रमदूर होवे है इसलिये रज्जु विशेष अंश है तैसे स्थूल सूक्ष्म संघातकी भ्रान्ति समयमें आत्माका असंकूटस्थ नित्यमुक्त स्वरूप प्रतीति होवे नहीं किन्तु असंगादिरूप आत्माकी प्रतीति भये संघातकी भ्रांति दूर होवे है इसलिये असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक जो है सो आत्माके विशेषरूप है जैसे भ्रान्ति समयमें सर्पका आश्रय जो रज्जु तिसका सामान्य इदंरूप सर्पका आधार है और विशेषरूप अधिष्ठान है तैसे मिथ्या प्रपंचका आश्रय जो आत्मा तिसका सामान्य सत् रूप स्थूल सूक्ष्मका आधार है और असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है जो कहो कि सर्पका आधार और अधिष्ठान तो रज्जु है और रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मा जगत्का आधार और अधिष्ठान है तो इससे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा जैसे सर्पका आधार और अधिष्ठान जो रज्जु सो सर्पका द्रष्टा नहीं है किन्तु रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मासे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा सो कहो तो हम कहें हैं कि मिथ्या वस्तु अधिष्ठानमें कल्पित होय है सो अधिष्ठान दोय प्रकारका होय है एक तो जड़ अधिष्ठान होय है और दूसरा अधिष्ठान चेतन होय है सो जहां अधिष्ठान जड़ होय है तहां तो द्रष्टा अधिष्ठानसे भिन्न होय है जैसे सर्पका अधिष्ठान रज्जु है सो जड़ है तो इस रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्प का द्रष्टा है और जहां चेतन अधिष्ठान होय है तहां अधिष्ठानसे भिन्न द्रष्टा होवे नहीं जैसे स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी चेतन है सोही स्वप्नका द्रष्टा है तैसे जगत्का अधिष्ठान आत्मा है सोही जगत्का द्रष्टा है ये व्यवस्था स्थूल दृष्टिसे कही है क्योंकि सिद्धांतमें तो सर्पका अधिष्ठान साक्षीही है सोही द्रष्टा है इसलिये पूर्वाक्त शंका ससाधान हैही नहीं ऐस आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है जिसके अज्ञानसे प्रतीति होय है जैसे रज्जुके ज्ञानसे सर्प प्रतीति होय है सो रज्जुके ज्ञानसे निवृत्त होय है तैसे आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है सो आत्माके ज्ञानसे निवृत्त होय है इसलिये आत्मा ज्ञान सिद्ध करने योग्य है ऐसा विचारसागरके चतुर्थ तरङ्गमें दृष्टांत दार्ष्टांतका साम्य कहा है तो हम तुमको पूछें हैं कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण है वा अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है वा अधिष्ठानका सामान्यरूपकरके ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान ये दोनोंका कारण है जो कहा कि अधिष्ठानका सामान्यरूप ज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञानभये भी भ्रम होना चाहिये क्योंकि रज्जुका विशेषरूप करके जो ज्ञान तिसका आकार ये है कि ये रज्जु है तो इस ज्ञानमें ये इतना अंश सामान्य ज्ञान है सो तुमने भ्रमका कारण माना है इसलिये तुमको अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञान होय तिससमयमेंभी सर्पभ्रम होना चाहिये सो होवे नहीं इस कारणसे अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण मानना असंगत है जो कहो कि अधिष्ठानका शेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि जिस समयमें रज्जु सर्वथा अज्ञात है उस समय मेंभी तुमको सर्प भ्रम होना चाहिये क्योंकि उस समयमें तुम्हारा मान्या हुवा भ्रमका कारण जो अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान सो मौजूद

है इसलिये अधिष्ठानका विशेषरूप करके जो अज्ञान उसको भ्रमका कारण मानना भी असंगत है जो कहो कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान और विशेषरूप करके अज्ञान ये दोनों कारण हैं तो हम पछे है कि ये दोनों ज्ञात हुये कारण है वा ये दोनों अज्ञात ही कारण है वा दोनों में एक तो ज्ञात हुवा और द्वितीय अज्ञात कारण है जो कहो कि ये दोनों ज्ञात हुये कारण है तो हम कहे है कि तुमको सर्पभ्रम होना ही नहीं चाहिये क्योंकि तुमही अनुभवसे देखो जहा तुमका सर्पभ्रम होय है तहा रज्जुका सामान्यरूप करके ज्ञानतो प्रतीति होय है और विशेषरूप करके अज्ञान प्रतीति होवेनही इसलिये दोनों ज्ञात हुये कारण है ऐसे मानना असंगत है जो कहो कि दोनों अज्ञात ही कारण है तो हम कहे है कि जिस समयमें तुमको रज्जुका सामान्यरूप करके भी ज्ञानही है और विशेषरूप करके भी ज्ञानही है उस समय में भी तुमको भ्रम होना चाहिये क्योंकि उससमय में रज्जुका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान ये दोनों ही अज्ञान है जो कहो कि दोनों में एक तो ज्ञात और दूसरा अज्ञात हुये भ्रमके कारण है तो हम तुमको पछे है कि सामान्य रूप जो ज्ञान सोतो ज्ञात और विशेष रूप करके अज्ञान जो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कहो हो विशेष रूप करके जो अज्ञान सो ज्ञात और सामान्य रूप जो ज्ञान सो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कहो हो जो कहो कि प्रथम पक्षमान है तो हम कहे है कि प्रथमपक्ष वनजायगा क्योंकि वहा सामान्य रूप सो ज्ञात है और विशेष रूप जो अज्ञान सो अज्ञात है परन्तु इसके दृष्टान्तसे जो तुम आत्मामे जगत्को अज्ञान कल्पित बतावो हो सो कैसे होगा क्योंकि आत्माका विशेषरूप जो अज्ञान सो अज्ञात नहीं है क्योंकि मैं मेरेको नित्य मुक्त असङ्ग कूटस्थ नहीं जानू हू ऐसी प्रतीति होय है इस लिये दृष्टान्त दार्ष्टान्तका साम्य हुवा नहीं तो आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित मानना असङ्गत हुवा और भी देखो कि आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित होय तो जैसे रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान होनेसे सर्प जो है सो सर्वथा निवृत्त होजाय है तैसे आत्माका विशेष ज्ञान होनेसे जगत् निवृत्त हो जाना चाहिये सो होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है जो कहो कि हम अध्यास दो प्रकारके माने है १ एक तो सोपाधिक अध्यास माने है और दूसरा निरुपाधिक अ-ध्यास माने है जहा भ्रमकी निवृत्ति होनेसे भी अध्यस्तकी प्रतीति उपाधिके सद्भावपर्यन्त मिटे नहीं उस स्थानमें तो हम सोपाधिक अध्यास कहे है जैसे नदी के तट उपर स्थित जो पुरुष तिसको अपना शरीर जलमे प्रतीत है सो मिथ्या है वहा पुरुषके चित्तमें भ्रम नहीं है आपने तटस्थ शरीरमे ही तो पुरुषकी सत्य बुद्धि है और जलमें प्रतीयमान जो शरीर तिसमें मिथ्या बुद्धि दृष्ट है तथापि जलमें प्रतीत जो आत्मा शरीर तिमहा अधिष्ठान होवे नहीं क्योंकि यहा जो अध्यास है सो सोपाधिक है जो कहो कि यहा उपाधि क्या है तो हम कहें है कि यहा जल है सो उपाधि है सो ये उपाधि जहातक बनी रहे तदातक शरीरका अदर्शन होवे नहीं और जहा रज्जुमें सर्पकी प्रतीति है तहा निरुपाधिक अध्यास कहें है कि सर्पभ्रम निवृत्ति भये सर्पमें मिथ्या बुद्धि होनेसे सर्पकी प्रतीति होवे नहीं क्योंकि यहा कोई उपाधि गेमी नहीं है कि जिसके रहनेसे भ्रमकी निवृत्ति होनेसे भी सर्प प्रतीति होतीरहे तो आत्मामे जगत्की प्रतीति है यहा सोपाधिक अध्यास है इसलिये आत्माका विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगत्की निवृत्ति होवे नहीं तो हम कहें है कि आत्मामें

जगत्को अज्ञान कल्पित सिद्ध करनेके अर्थ रज्जु सर्प दृष्टांत न हुवा और जब दृष्टान्तका और दार्ष्टान्तका साम्य कहने लगे तब सोपाधिक भ्रमकी दृष्टान्त कहा है ऐसे उपदेश करनेसे शिष्य को संतोष कैसे होया ऐसे उपदेश करने वाले गुरुको तो आत्मा अर्थां बुद्धिमान् जो शिष्य है सो भ्रान्त समझें है और कुगुरु मानकरके छोड़देते हैं जो कही कि भ्रम स्थलमें भ्रमकी दृष्टान्त कहें तो क्रम विरुद्ध उपदेश नहीं है इस लिये सोपाधिक दृष्टान्त भ्रमको कहें तो कुछभी हानि नहीं है तो हम कहें हैं कि जहां तीरस्थ पुरुषको जलमें अपने शरीरका भ्रम होय है तहां भ्रमाधिष्ठान जल है उसका ज्ञान पुरुषको समान रूप करकेभी है और विशेष रूप करकेभी है आत्माका तो तुम सामान्य रूप ज्ञान और विशेषरूप अज्ञान मानो ही इस लिये दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विपम है जो कही मरुभूमिका जो जल तिसको दृष्टान्त करेंगे क्योंकि मरुभूमिका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान इनके होनेसेही जल भ्रम होय है और मरुभूमिका विशेषरूप करके ज्ञान होनेसे जलका भ्रम रहे नहीं परन्तु जलकी प्रतीति होती रहै है तैसे ही आत्माका सामान्य रूप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान इनके होनेसे तो आत्मामें जगत् भ्रम हुवा है और आत्मा विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है परन्तु जगत्की प्रतीति होती रहै ऐसे आत्मामें जगत्का सोपाधिक अध्यास सिद्ध होगया तो हम तुम को पूछें हैं कि आत्मा में जगत् अज्ञानकल्पित है इसलिये तुम दृष्टान्तों करके आत्मामें जगत् को अज्ञानकल्पित सिद्ध करोही वा तुम अपना मत अन्य शास्त्रों से विलक्षण दिखाने को और अपना मत सिद्ध करने के अर्थ आत्मा में जगत् को अज्ञान कल्पित बतावोही सो कही जो कही कि आत्मा में जगत् अज्ञान कल्पित है इसलिये हम दृष्टान्तों करके जगत् को अज्ञान कल्पित बातवें हैं तो हम पूछें हैं कि आत्मा में अज्ञान जो है सो कल्पित है वा नहीं तो तुम यही कहोगे कि कल्पित ही है तो हम तुम को पूछें हैं कि किससमयमें कल्पित हुवा है तो तुम ये कहोगे कि अनादि कल्पित है तो तुमहीं कुछ बुद्धि का विचार करो कि जो वस्तु अनादि होय सो कल्पित कैसे होसके इसलिये जगत् अज्ञानकल्पित नहीं है क्योंकि तुम जगत् का उपादान कारण मानों हो परन्तु जो जगत् का उपादान होय तो आत्मज्ञान होनेसे तुम को जगत् की प्रतीति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उपादानकारणके नाशहोनेसे कार्य रहे नहीं ये सर्व के अनुभव सिद्ध है और जो कही कि सोपाधिक अध्यास होय तहां उपादान के नाश होने सेभी जबतक उपाधि की स्थिति होवे तब तक कार्यप्रतीति रहै है तहां मरु जल का दृष्टान्त कहा है तो हम तुम को पूछें हैं यहां उपाधि है सो कही जो कही कि यहां अन्तःकरण जो है सो उपाधि है तो हम कहें हैं कि अन्तःकरण जो है सो तो जगत् के अन्तर्गत है इसलिये ये तो उपाधि होसके नहीं इसलिये जगत् से भिन्न कोई उपाधि कही सो जगत् से भिन्न कोई उपाधि कह सकोगे नहीं इसीलिये तुम लोग अज्ञान अर्थात् अविद्या के कलंक से रहित हो सको नहीं जो कही कि हमारे अद्वैत मतके सिद्ध करनेवाले आचार्य्य लोग जिन में शिरोमणि शंकर स्वामीने अज्ञान कल्पित मान कर जगत् की निवृत्ति के वास्ते अज्ञान को मिथ्या ठहरायकर “अहं ब्रह्मास्मि” इस ज्ञान से अविद्याको दूर कर ब्रह्मरूप हो गये और जो उनकी आज्ञा को मानेगा सो भी ब्रह्मरूप ज्ञानको प्राप्त

होकर जन्म मरणसे मिट जायगा अहो ! अद्वैतवादियो ! यह तुम्हारा कहना कैसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि मेरे बापने घी (घृत) बहुत खायाया नहीं मानतो मेरा हाथ सूँघ कर देखलो ऐसा ही मसले वा दृष्टान्तसे तुम्हारे शंकरस्वामीको ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म रूप होगये अजी कुछ नेत्र मीचकर हृदय कमल ऊपर वीतराग वचन को स्मरण करके विचार तो करो कि शंकर दिग्विजयमे शंकरस्वामीका हाल जो आनन्दगिरिने लिखा है उसकोतो विचार दृष्टिसे देखो तो तुमको आप ही मालूम हो जायगा कि इस स्थूल शरीरमे ब्रह्मज्ञान कहने मात्र ही होगा नतु कारण शरीर तो जब कारण शरीरमे ही नहीं तो अत्मामे ब्रह्मज्ञान होना असम्भव ही है जो तुम कहो कि आनन्दगिरि महाराज ने शंकर दिग्विजयमे क्या बात लिखी है सो तुम कहो तो अब हम तुम को तुम्हारे शंकरस्वामी का हाल सुनाते हे सो तुम एकाग्र चित्त होकर पक्षपात छोडकर नेत्रो को मीच कर श्रवण करो—

जब शंकरस्वामी ने मण्डन मिश्रको जीता तब मण्डन मिश्रने पतिव्रत लिया उसकी स्त्री जिसका नाम सरसवानीथा सो अपने पतिको पतिव्रत लिया देखकर आप ब्रह्म लोकको चली उसको जाती देखकर शंकरस्वामी जीवन दुर्गा मंत्रकरके दिग्वन्दन करते हुवे तिसके पीछे हे सरसवाणी ! तू ब्रह्म शक्ति हे ब्रह्मके अंशभूत मंडनमिश्रकी भार्य्याहै उपाधि करके सर्वको फलित है तिस कारणसे मेरे साथ प्रसंगकरके फिर तुमको जाना योग्यहै ऐसे शंकरस्वामीने कहा पीछे सरसवाणी शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई कि पतिके सन्याससे प्रथमही विधवा होनेके भयसे मेने पृथ्वी त्यागीहै तिसकारणसे मैं फिर पृथ्वीका स्पर्शन न करूँगी, हे ! पति तू तो पृथ्वीमे स्थितहै कैसे तेरे प्रसंगके ताई एक विषय स्थिति होवे ऐसे शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई, फिर शंकरस्वामी कहते भये कि हे माता तूभी भूमिकाके ऊपर छः हाथ प्रमाण ऊँची आकाश मे रहो मेरे साथ सर्ववचनोंका प्रपच संचार करके पीछेसे जावो इतने आदरपर होकर शंकरस्वामीके साथ सर्वशास्त्रो विषय वेद, इतिहास, पुराणो विषय समय प्रसंग करके पीछे शंकरके तिरस्कारके ताई जिसमे दुःखमे प्रवेश हे ऐसा जो काम शास्त्र तिसके विषय नायका और नायक इनके भेद विस्तारसे सरसवाणी शंकरको पूछे तब तो शंकर स्वामी इस विषयको जानते नहींये इसलिये शंकर स्वामी उत्तर न देसके और मौन होतेभये तिस पीछे सरसवाणी शंकर स्वामीको सत्य करके कहती हुई कि तुम्हारे जानने मे यह शास्त्र नहीं आया निश्चय करके तिस शास्त्रकामेही जानतीहूँ कालका जानकर शंकरस्वामी सरसवाणीको कहते हुये हे माता ! तुम इस जगह छः महीने रहो पीछे मे सर्व अयोंका निश्चय करके उत्तर कहूंगा ऐसा कहकर शंकर स्वामी आग्रह पूर्वक सरसवाणीको उसी आकाशमण्डलमे स्थापन करके सर्व जिप्योको यथास्थाने करके चार जिप्योके सहित १ हस्तामलक २ यवपाट ३ विधीवद ४ आनन्दगिरि ये चार प्रधान जिप्योके साथ नगरसे पश्चिम दिशि नामगढ़में गये सरस वाणीके प्रश्नोके उत्तर जानणके लिये, उस नगरका राजा मरगयाथा उसका शरीर चितामें जलानेके यास्ते रक्खाया उसको देख शङ्करस्वामीने अपना शरीर उस नगरके एक पर्वतकी गुफामें

एक बात हम तुमसे और पूछते हैं कि जगत्की रचना करनेमें एक ईश्वर है या कई हैं जो तुम कहो कि एकही ईश्वर है बहुत होनेसे एक कार्यमें प्रवृत्त होनेसे असमंजस हो जायगा क्योंकि किसीको कैसेही समझमें आवेगा और किसीको कैसेही तो यह भी तुम्हारा कहना अयुक्त है क्योंकि देखो कि अनेक किड़ी अपने विलादिकको मिलकर बनातीहें अथवा कई कारीगर मिलकर मकानको बनातेहें अथवा अनेक मक्खी मधुछत्ताको मिलकर रखती हैं तो उसमें तो कोई असमंजस नहीं दिखलाई देता, खैर ! अब तुम एकही ईश्वरको मानो तो जो तुम्हारी ईश्वरके ऊपर ऐसीही प्रीति है तो तुम्हारे जुलाहे धुना आदिक इन सबके किये हुवे घटादि कार्य हैं इनकोभी क्यों नहीं ईश्वर कृत मान लो? जो तुम कहो कि इनका तो कर्ता प्रत्यक्ष देखनेमें आता है तो क्योंकर ईश्वरको कर्ता मानलें तो हम जानें हैं कि जो कार्य तुम्हारे देखनेमें नहीं आते उनको ईश्वरके किये मानते हो जब तो तुम्हारी बड़ी चतुरता है क्योंकि जैसे कोई एक धनवाला था सो कृपणपनसे अर्थात् मूँजी होनेसे अपने जो पुत्र भाई स्त्री अपने स्वजनोंको धनके खर्च हो जानेके भयसे शहरको छोड़कर जंगलमें जावसा अब हम तुमसे एकबात और पूछते हैं कि वो जो सर्व व्यापक है सो भी नहीं बनता है शरीर आत्मासे व्यापक है अथवा ज्ञान आत्मासे? जो पहला पक्ष अङ्गीकार करोगे तो भी जगत्में व्यापक होनेसे और पदार्थोंको अवकाश नामजगह ही नहीं मिलेगी, दूसरे पक्षमें हम भी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अतिशय करके ज्ञानात्मा परम पुरुष तीन जगत्की क्रीडा अर्थात् रचनाको देखता हुवा जो तुम ऐसा अंगीकार करोगे तब तो ठीक है परन्तु वेदसे विरुद्ध होगा क्योंकि तुम्हारे यह ऐसी श्रुति कही है कि “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतःपादित्यादि” ॥ ऐसा कहें हैं जो तुम कहो कि नियत देशपर स्थित हो करके अन्य देशकी यथावत् पदार्थोंकी रचना करे ऐसा नहीं हो सकेगा तो हम तुमको पूछें हैं कि जगत्को बनाया है तो खित्यादिवत् देह व्यापार करके बनाया है अथवा संकल्प मात्र करके बनाया है? पहले पक्षमें तो पहाड़ आदिक बनानेमें तो बहुत कालक्षेप हुवा होगा और उस ईश्वरको बड़ी मिहनत और मजदूरी करके बनाना पड़ा होगा जो तुम कहो कि संकल्प मात्रसेही जगत्को बना दिया है तब तो एक देश बैठा हुवाही बनाता तो कोई दूषण नहीं था अब देखो जो सामान्य देवता आदिकहैं सो संकल्प मात्रसेही सर्व कार्य कर लेते हैं अब एक और भी सुनो कि जो उस ईश्वरको सर्व व्यापक मानोगे तो अशुचि निरंतर उसका वासभी होगा नरकादिकों मेंभी उसकी रोज सजा मिलती होगी अर्थात् परमाधर्मी मारते होंगे तब तो कोईभी ऐसा क्षण नहीं कि उसको सिदाय दुःखके सुख मिले जो तुम ऐसा कहो कि तुम्हारेभी ज्ञानात्मा तीन जगत्में प्राप्त होता है तब अशुचिका आस्वादन तुम्हारेभी ईश्वरको प्राप्त हुवा और नरकादि दुःख पानेका प्रसंग हुवा । अब हम तुमको कहें हैं कि तुम्हारेको उत्तर देना तो न आया परन्तु गुलालकी जगह राख तो उड़ाने लगे क्योंकि देखो हमारे यहां तो स्वस्थानपर ही ज्ञान करके विषयको देखता हुवा न वहां जाय करके जब तुम्हारा अशुचि हमारे माने ईश्वरको देना क्यों हुवा अर्थात् आपत्ति न हुई चेत् यदि तुम लोगोंको अशुचिज्ञान मानसेही रसका आस्वाद होता होगा तो जो ऐसा है तो दूध, चीनी, रोटी खाना पीना चिन्तवन

बनाये ग्रन्थ हे उनकी परतः प्रमाण अर्थात् वेदोके अनुकूल होनेसे प्रमाण और जो इनमे वेदविरुद्ध वचन हे उनका अप्रमाण करताहूँ ॥ अब हम तुमसे ये बात पूछते हे कि चारोंवेदोके ब्राह्मण, छः अङ्ग छः उपाङ्ग चार उपवेद और ११२७ वेदोकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महाऋषियोंके बनाये ग्रन्थ हे उनकी वेदोके अनुकूल होनेसे अर्थात् वेदोके मिलेहुये वाक्य मे मानताहूँ जो वेदोसे विरुद्ध हे उसको नही मानताहूँ ऐसा तुम्हारे स्वमन्तव्यमे लिखा हुवा हे तो अब हम तुमसे पूछते हे कि तुमको इतनी चीज वेदोसे विरुद्ध यह ज्ञान स्वतः उत्पन्न हुआ अथवा किसी अन्य पुरुषसे अथवा ईश्वरने आयके तुम्हारे कानमे कहा अथवा किसी पिशाचादि देवताने आके-कहा प्रथम पक्ष जो तुम कहो हे कि हमको स्वतः उत्पन्न हुई कि इतनी वेदो की जो व्याख्यारूप महाऋषियों के बनाये ग्रन्थ हे जो वेदसे नही मिलेगी उसको नही मानूंगा तो अब हम तुझसे कहते हे कि महाऋषियों को नही दीखताथा कि हम वेदसे विरुद्ध क्यों लिखते हे जो उन्होने जानकर लिखा तो वे महाऋषि काहेके किन्तु महागप्पी थे और जो उन्होने अपने ज्ञानसे यथावत् अर्थ लिखा है और तुम उनको महाऋषि कहते हो तो फिर तुम उस वाक्यमे क्यों विकल्प उठाते हो कदाचित् तुम्हारा स्वार्थ अर्थात् मत सिद्धि करनेके वास्ते उनके वचनसे दूषण आता हो इसलिये उनके वाक्योको वेदविरुद्ध कहकर जोकि अगरेजी फ़ारसी पढ़े हुये बालजीवोके बहकाने के ताई कहकर उस वचन को अप्रमाण करना तो हम जाने कि तुम्हारी बराबर पक्षपाती अन्याय आचरण करने वाला और कोई दूसरा न होगा यहां जो अगरेजी फ़ारसी पढ़नेवालोको बाल कहनेका बुरा लगे तो हम कहतेहे कि वे लोग परंपरासे अपने स्वमत गुरुगमसे वाकिफ़ नही थे और उन्होने अपनी अगरेजी फ़ारसीके बुद्धिबलसे कुतर्क उठायकर वेदका नाम श्रवणकर इसके जालमे फसकर नियम धर्म कर्मोसे हाथ उठालिया “ सत्यासत्य विचारशून्य इति बालः ” न कि माताका दूध पीनेवालो को बालक कहतेहे ॥ क्योंकि सम्पूर्ण वेदको न मानकर एक भंज्रभागको अंगीकार किया और ग्रन्थोको क्षेपक अर्थात् तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध होनेके जो वाक्य मिले उनको तो प्रमाण माने जिससे तुम्हारा मतरूपी स्वार्थ विगड़ताया उस वाक्यको वेदविरुद्ध कहकर छोड़ दिया तो अब तुम्हारे माने हुवे स्वमन्त व्यको अर्थात् तुम्हारे बनाये हुवे ग्रन्थोको जो कि तुम्हारा पक्षपाती निरविवेकी धर्म, कर्म, यात्रा, तीर्थादि छोड़नेके अर्थ भूँजी कृपण अर्थात् धनका लोभी ससारमें जन्म मरण करनेवालाही अंगीकार करेगा और जो विवेकी धर्मशील सत्य असत्य विचार करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष कोई पूर्व महात्मा महाऋषि आपत वचनोके प्रमाण विना अंगीकार न करे इसलिये यह तुम्हारा स्वमन्तव्य मानना निरविवेकियोके वास्ते सिद्ध हुवा न कि विवेकी लोगोके वास्ते ॥ १ ॥ २ ॥

दूसरा पक्ष कहे तो वहभी नही बनता हे क्योंकि विरजानन्द सरस्वती मथुराके रहनेवाले कि जिनके पासमे तुमने यह विद्या अध्ययन की वे तो विचारे आत्मारथी थे और सन्यस्तमार्ग को पूरा पूरा जानतेथे वे तो सत्य उपदेशके सिवाय तुम्हारासा पाखण्ड उपदेश नही करतेथे जो तुम तीसरे पक्षको अंगीकार करो तो मनुष्यके सिवाय और कोई

बनाये ग्रन्थ हे उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदोके अनुकूल होनेसे प्रमाण और जो इनमे वेदविरुद्ध वचन हे उनका अप्रमाण करताहू ॥ अब हम तुमसे ये बात पूछते हे कि चारोंवेदोके ब्राह्मण, छः अङ्ग छः उपाङ्ग चार उपवेद और ११२७ वेदोंकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महाऋषियोंके बनाये ग्रन्थ हे उनको वेदोके अनुकूल होनेसे अर्थात् वेदोके मिलेहुये वाक्य मे मानताहूँ जो वेदोसे विरुद्ध हे उसको नही मानताहूँ ऐसा तुम्हारे स्वमन्तव्यमे लिखा हुवा हे तो अब हम तुमसे पूछते हे कि तुमको इतनी चीज वेदोसे विरुद्ध यह ज्ञान स्वतः उत्पन्न हुआ अथवा किसी अन्य पुरुषसे अथवा ईश्वरने आयके तुम्हारे कानमें कहा अथवा किसी पिशाचादि देवताने आके-कहा प्रथम पक्ष जो तुम कहो हे कि हमको स्वतः उत्पन्न हुई कि इतनी वेदो की जो व्याख्यारूप महाऋषियों के बनाये ग्रन्थ हे जो वेदसे नही मिलेगी उसको नही मानूँगा तो अब हम तुझसे कहते हे कि महाऋषियों को नही दीखता था कि हम वेदसे विरुद्ध क्यों लिखते हे जो उन्होने जानकर लिखा तो वे महाऋषि काहेके किन्तु महागप्पी थे और जो उन्होने अपने ज्ञानसे यथावत् अर्थ लिखा हे और तुम उनको महाऋषि कहते हो तो फिर तुम उस वाक्यमे क्यो विकल्प उठाते हो कदाचित् तुम्हारा स्वार्थ अर्थात् मत सिद्धि करनेके वास्ते उनके वचनसे दूषण आता हो इसलिये उनके वाक्योको वेदविरुद्ध कहकर जोकि अगरेजी फारसी पढ़े हुये बालजीवोके बहकाने के ताई कहकर उस वचन को अप्रमाण करना तो हम जाने कि तुम्हारी बराबर पक्षपाती अन्याय आचरण करने वाला और कोई दूसरा न होगा यहा जो अगरेजी फारसी पढ़नेवालोको बाल कहनेका बुरा लगे तो हम कहते हे कि वे लोग परंपरासे अपने स्वमत गुरुगमसे वाकिफ नही थे और उन्होने अपनी अगरेजी फारसीके बुद्धिबलसे कुतर्क उठायकर वेदका नाम श्रवणकर इसके जालमे फसकर नियम धर्म कर्मोसे हाथ उठालिया " सत्यासत्य विचारशून्य इति बालः " न कि माताका दूध पीनेवालो को बालक कहते हे ॥ क्योकि सम्पूर्ण वेदको न मानकर एक मंत्रभागको अंगीकार किया और ग्रन्थोको क्षेपक अर्थात् तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध होनेके जो वाक्य मिले उनको तो प्रमाण माने जिससे तुम्हारा मतरूपी स्वार्थ विगड़ता था उस वाक्यको वेदविरुद्ध कहकर छोड़ दिया तो अब तुम्हारे माने हुवे स्वमन्त व्यको अर्थात् तुम्हारे बनाये हुवे ग्रन्थोको जो कि तुम्हारा पक्षपाती निरविवेकी धर्म, कर्म, यात्रा, तीर्थादि छोड़नेके अर्थ मूजी कृपण अर्थात् धनका लोभी ससारमे जन्म मरण करनेवालाही अंगीकार करेगा और जो विवेकी धर्मशील सत्य असत्य विचार करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष कोई पूर्व महात्मा महाऋषि आपत वचनोके प्रमाण विना अंगीकार न करे इसलिये यह तुम्हारा स्वमन्तव्य मानना निरविवेकियोके वास्ते सिद्ध हुवा न कि विवेकी लोगोके वास्ते ॥ १ ॥ २ ॥

दूसरा पक्ष कहो तो वहभी नही बनता हे क्योकि विरजानन्द सरस्वती मथुराके रहनेवाले कि जिनके पासमें तुमने यह विद्या अध्ययन की वे तो विचारे आत्मार्थी थे और सन्यस्तमार्ग को पूरा पूरा जानते थे वे तो सत्य उपदेशके सिवाय तुम्हारासा पाखण्ड उपदेश नही करते थे जो तुम तीसरे पक्षको अंगीकार करो तो मनुष्यके सिवाय और कोई

देव नहीं है ऐसा तुम खुदही मानते हो और जो तुम कहो कि चौथे पक्षको अंगीकार करें तो हम तुमसे पूछते हैं कि क्या ईश्वरने तुमको ऐसा आकर कहा कि मंत्रभागके सिवाय और वेद असत् हैं जो त् अर्थ करेगा सो अर्थ तो मेरे वेदका ठीक होगा और जो तेरेसे पहले मुनियोंने जो भाष्य और व्याख्यान किया है सो वह उनका किया ठीक नहीं ६ अंग और ६ उपांग मनुस्मृति आदिक कि श्रित् महाभारत उनमें भी जिसको त् मानेगा वह अंश तो ठीक है अलावह उसके अंग उपांग आदिकोंमें भाषा टीका स्मृति, पुराणादिक सब अशुद्ध हैं तेरे माननेके योग्य नहीं हैं इत्यादिक बातें सुपुतिमें कहीं वा स्वप्नमें वा जागृत अवस्थामें कहीं जो कहो कि सुपुतिमें कहीं तो यह कहना तुम्हारा नहीं बनता क्योंकि सुपुतिमें सोये हुये पुरुषको किसी तरहकी खबर नहीं रहती है उसहीका नाम सुपुति है, क्योंकि जागकर पुरुष कहता है कि मैं आज ऐसा सोया कि निद्रामें कुछ खयाल नरहा जो कहो कि स्वप्नमें आकर कहा तो- वो स्वप्नमें ईश्वर साकारथा कि निराकारथा जो स्वप्नमें साकार होकर कहा तब तो तुम्हारा ईश्वर निराकार माना हुवा गधाका सींग हुवा जो कहो कि निराकारने ही हमसे स्वप्नमें कहा है तो तुमको कैसे भान हुवा कि यह निराकार ही है अर्थात् ईश्वर है क्योंकि स्वप्न देखी हुई वस्तुका आता है और कोई स्वप्नकी बातका सनदभी न करे इसलिये स्वप्नभी असंभवही है जो कहो कि जागृतमें हमको ऊपर लिखी बातें कहींथीं तो वह ईश्वर क्या ठहरा पक्षपाती बड़ा अन्याई ठहरा क्योंकि इतने महर्षि सैकड़ों हजारोंको कि जिनके वाक्यको असंख्य मनुष्य मानते हैं उनकी बातोंका प्रमाण करते और उनके धर्मपर चलतेथे उनको सबको झूठा बनाकर तुम्हारेको कहा कि हम जानते हैं कि तुमने उसको कुछ रिशवतदी होगी अथवा अच्छे २ माल खिलाये होंगे अथवा तुमने उसका बड़ा उपकार किया होगा अर्थात् मर तेसे बचाया होगा और पहले जो ऋषि मुनियोंने तुम्हारे माने हुये ईश्वरको शायद लकड़ियोंसे पीटा अथवा उसका धन ले लिया होगा इसीवास्ते तुम्हारी मिथ्या गप्पें चर रहे हैं "अहो इति ; आश्चर्य्यं पश्यतोहरः" कि सब ऋषियोंको झूठा बनाकर आप सच्चावनता है जैसे सुनार सब के देखते हुये चोरी करता है तैसे त् भी सब मुनियों ऋषियों, कि जो वर्तमानमें विवेकी पुरुष हैं उनके सामने वाक्यरूप चोरी कर रहा है और सत्यवादी बनता है अब हम तुम्हारेको इतना और पूछते हैं कि जब तुम्हारा माना हुवा ईश्वर ही किसी युक्तिसे सिद्ध न हुवा तो उसका बनाया हुवा वेद क्योंकर प्रमाण होगा जिस जगह पर पुरुष प्रमाणिक नहीं हैं उनका वाक्य क्योंकर प्रमाण होगा खैर ! अब हम यह तुमको पूछते हैं कि वह जो वेद है सो किसी पुरुषका बनाया हुवा है अथवा अपौरुषेय है जो पुरुष का बनाया हुवा है तो सर्वज्ञकृत है या असर्वज्ञ कृत ? प्रथमपक्ष कहो तो देखो कि तुम्हारे यहां सिद्धान्तोंमें कहा है कि " अतीन्द्रियाणामर्षानां साक्षादृष्टान विद्यते । नित्येभ्यो वेद वाक्ये भ्यो यथार्थं विनिश्चयः " अब दूसरा पक्ष असर्वज्ञ कृत मानोगे तो असर्वज्ञके वचनका प्रमाण किसीको नहीं है जो कहो कि अपौरुषीय है तो यहभी कहना असंभव है क्योंकि घोंडेके सींग और

* जैसे इन दिनों अर्थात् आज कल आर्य्यसमाजी लोग मांस भक्षाभक्ष पर वाद विवाद कर रहे हैं और अपने २ को खेच रहे हैं ।

आकाशके फूल जैसा अपौरुषेयका वाक्य है क्योंकि वेदका तुम वर्णात्मक मानते हो तो वर्णात्मक जो है सो विना कण्ठ, तालु, मुखके उच्चारण कदापि न होगा तो जैसे और कुम्हार संभवादि जो वर्णात्मक रचना है सोही वेदोमें वर्णात्मक अक्षरोंकी रचना है सो क्या पुरुष विना इन वर्णोंका उच्चारण होगा ? इसलिये ये वेद ईश्वरकृत नहीं है इसका कर्त्ता कोई पुरुष विशेष देहधारी किसी धूर्त्तका बनाया हुआ है उसने अपना नाम नहीं रक्खा और ईश्वरके नामसे प्रसिद्ध किया है । अब हम तुमको यह बात पूछते हैं कि तुम वेदको ईश्वर कृत बारबार कहते हो तो वेद शब्दका अर्थ क्या है देखो “ विद् ज्ञाने ” धातु है जिससे वेद शब्द सिद्ध होता है क्योंकि “ विदन्ति येनासौ वेदः ” इसका अर्थ यह है कि जिस करके मनुष्य सब कुछ पदार्थको जाने अर्थात् वेद तो वेद नाम ज्ञानका है तो ज्ञान तार्तम्यता करके सर्व मनुष्योंके हृदयमें अनादि अर्थात् सनातन सम-वाय संबन्ध करके जीवात्माका गुण है परन्तु किसी जीवात्माका कर्मोंका तिरोधान होनेसे ज्ञानका आविर्भाव होता है किसी जीवात्माके कर्मोंके जोरसे तिरोधान अर्थात् छुपा हुआ रहता है तो जब इस शब्दसे वेद नाम ज्ञानका सिद्ध हुआ तो जीवात्माका वाक्य है सोही वेद है इस अर्थसे ऐसा कदापि न होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार पुस्तक वेद हैं और नहीं, सो नहीं हो सकता क्योंकि देखो जिन पुस्तकोंको तुम वेद करके मानते हो तैसेही सर्व मत वाले जो कि उनके मुख्य आचार्य्य हुये हैं उनके कहे हुये वाक्योंकी वेदही मानते हैं तो अब देखो तुम्हारे माने हुये ईश्वर कृतका वेद, और उनके माने हुये वेद नहीं ऐसा कहना तो तुम्हारा जैसे बाजारकी कूजडी बेचने वाली कहती है कि मेरा बेर मीठा औरोंका खट्टा है ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारे कहनेसेही नहीं हो सकेगा किन्तु विवेकी पुरुष तो युक्ति सिद्धसे अगीकार करते हैं अब देखो जब कि ईश्वरकृत होगा तो उस वाक्यमें विपमवाद कभी नहीं होता क्योंकि देखो ईश्वरको तुम पिताके तुल्य स्वामीके तुल्य मानते हो और उपकारके वास्ते उसने वेद बनाया है तो उस ईश्वरने एक जगह तो कहदिया कि मांस खाना अच्छा नहीं महापाप है क्योंकि ‘माहिस्या’ सर्वाणि भूतानि” इसका अर्थ यह है कि किसी प्राणीको दुःख न देना किसीको न सताना किसीको न मारना, सर्वको अपने बराबर जानना, मांसादिक भक्षण न करना, मांस खानेमें पाप है। दूसरी जगह कहता है कि होम करके मांसादिक खाय तो कुछ दोष नहीं है ऐसा प्रथम बनाये हुये सत्यायप्रकाशके दशवे समुल्लास ३०२ के पन्नामें लिखा है इसका वृत्तान्त तो हम आगे लिखेंगे यहा तो सिर्फ वेदके वचनोंका विरोध दिखलानाथा और फिर उसी पुस्तकके चतुर्थ समुल्लासमें १४९ के पन्नामें ऐसा लिखा है कि जो चीज आप खाय उसीसे होमादिक करे और गऊका यज्ञादिक करे और देव पितृ आदिकोंकोभी मांस आदिकके पिड देनेमें कुछभी पाप नहीं है। फिर दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि जो पशु मनुष्योंका उपकार करे उनको नहीं मारना चाहिये यह वृत्तान्त पन्ना ३०२ उसी पुस्तकमें लिखा है सो इसका खण्डन मण्डन तो आगे करेंगे लेकिन इस जगह तो जो वेदको तुम मानते हो सो वेद ईश्वरकृत नहीं ठहरता किन्तु आपसमें वचन विरोध होनेसे जो तुम्हारे दिलमें बात आई उसको मान लेनी और जो न मनमें आई उसको न माना ऐसेही किसी धूर्त्तने तुम्हारे वेदको रचा

होगा न तु ईश्वरकृत् अव तीसरा तुम्हारा मन्तव्य मानना है सोभी ठीक नहीं है वह यह है ॥ ३ ॥

“जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उस को “धर्म” और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि ईश्वराज्ञा भङ्ग वेद विरुद्ध है उस को अधर्म मानता हूँ” ॥ जो तुमने ईश्वराज्ञा और वेद से अविरुद्ध उस को धर्म; इससे विपरीत उसको अधर्म ऐसा माना यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्यों कि जिसको तुमने ईश्वर माना उस ईश्वर काही किया हुआ वेद और वो ईश्वर दोनों ही सिद्धि न हुये तो उसकी आज्ञा और उसके कहे हुये वेदका धर्म क्योंकि ठीक होगा इसवास्ते “वीतराग” सर्वज्ञ काही कहा हुआ धर्म ठीक होगा इसवास्ते जैनियों की शरण लेवो और पाखण्डको छोड़ कर अपनी आत्माका कल्याण करो और चौथे मन्तव्य में जो तुमने जीवका लक्षण लिखा है जिसमें ज्ञानादि नित्य गुण सो तो ठीक परन्तु, इच्छा, द्वेष, दुःख और अल्पज्ञ यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि इच्छा, द्वेष, दुःख, अल्पज्ञता कर्मोंके संयोग सेहै जब कर्म का संयोग दूर हो जायगा तो वोही जीव सर्वज्ञ सच्चिदानन्द रूप हो जायगा ऐसा मानना ठीक है और पांचवें मन्तव्य में जो ईश्वर जीव में भिन्नता मानी सो भी असङ्गत है क्योंकि जब तक कर्मों का संयोग है तब तक जीव संज्ञा है कर्मों का संयोग मिट जायगा जब वही जीव ईश्वर हो जायगा उस ईश्वर से अतिरिक्त ईश्वर मानना असङ्गतहै छठे मन्तव्यमें जो अनादि तीन पदार्थ माने हैं सो भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जीव और अजीव इन दोनों पदार्थोंके अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ नहीं जो तुमने ईश्वरको तीसरा पदार्थ माना है सो वो तुम्हारा ईश्वर ही सिद्ध न हुआ सातवां मन्तव्य जो प्रभावसे अनादि माना है, जिन द्रव्योंमें संयोग और वियोग होनेका स्वभाव है वो सदासे ही अनादि हैं और आठवाँ मन्तव्य जो सृष्टि मानी है कि पृथक् द्रव्योंका मेल करके नाना रूप बनाना यह भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि जिनमें संयोग वियोग होनेका स्वभाव अनादि है उनका दूसरेसे मेल बनना ये असम्भव ही है देखो जैसे मिश्रीमें मीठापन स्वभावसे होता है अब उसको कोई निर्विवेकी कहने लगे कि हलवाईने मिश्री मीठी करी है इसलिये यह मानना भी असङ्गत है । अब नवां मन्तव्य जो कि सृष्टिका प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभावका साफल्य होना जैसे किसीने किसीसे पूछा कि नेत्र किसलिये हैं उसने कहा देखनेके लिये हैं वैसे ही सृष्टि करनेके ईश्वरके सामर्थ्यकी सफलता सृष्टि करनेमें है और जीवोंके कर्मोंका यथावत् भोग करना आदि भी ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुणकर्म स्वभावका सफल होना ऐसा जो तुमने माना है तो ईश्वरको बड़ा भारी कलङ्क लगाते हो क्योंकि सृष्टिके बनानेमें तो उसकी सफलता हुई और जो सृष्टि नहीं बनाता तब तो उसका ईश्वरपनाही नहीं रहता तो हम जाने हैं कि वह ईश्वर क्या ठहरा तुम्हारा बड़ा भारी मजूरया जो वह तुम्हारी सृष्टिकी मजदूरी न करता तो तुम उसको ईश्वर भी न मानते; अब देखो कि उस ईश्वरको कैसा दुःख हो गया । कि जैसे कोई एक पुरुष पापाणको आकाशमें फेंककर अपना शिर उसके नीचे

करदिया तो देखो उस निर्विवेकी पुरुषका शिर फटा तो कैसा उसको दुःख हुआ जैसाही उस ईश्वरको दुःख होने लगा क्योंकि देखो जब उसने सृष्टिरची तब वह अपने चित्तमें ऐसा समझता होगा कि मैं सृष्टि रचताहूँ तो सर्व जीव मेरी आज्ञा मानेंगे और मेरे हुक्ममें चलेंगे सो तो न हुआ और उलटा उसका खंडन करनेवाले पैदा हुये और उसकी उलटी धूल उड़ाने लगे अर्थात् अवज्ञा करने लगे जो तुम कहो कि वह सर्वज्ञथा तो पहले उसकी सर्वज्ञता कहा गई जो लोग उसकी आज्ञाको नहीं मानते उनको क्यों रचाया, इसलिये वो सर्वज्ञभी नहीं और उलटा उस विचारको पश्चात्ताप करना पड़ता होगा देखो जैसे कोई मनुष्यने अपने पुत्र स्त्री भ्राता आदि वा नौकर आदिकको उन सबकी अच्छी तरहसे पालना करके परवरिशकी और जब वे अपने २ होशहवाशमे दुरुस्त हुये तब वे उस पुरुषकी आज्ञासे विपरीत चलने लगे और उसकी अवज्ञा करने लगे इस बातकी देखकर अपने दिलमें पश्चात्ताप करने लगे कि मैं इनकी परवरिश न करता तो ये मेरी अवज्ञा और मुझको दुःख क्यों देते औरभी देखो कि जो तुम उसको सर्व शक्तिमान् मानते हो सोभी असङ्गत है क्योंकि जो शक्तिमान् होते हैं उनके सामने उनसे विपरीत कोई नहीं कर सकता है कदाचित् कोई करेभी तो उसका दंड वो शक्तिवान् पुरुष उसीवक्त उसको देता है अब हम तुमको प्रत्यक्षका प्रमाणभी देते हैं देखो कि वर्तमान् कालमें अङ्गरेज लीगोका जो राज्य है उसमें राजा आदिक उनके हुक्मके प्रतिकूल अर्थात् उनके हुक्मके बिना जो कोई अपनी हेकड़ी वा अभिमानसे कोई काम करले तो उसीसमय उसको राज्यसे उठाकर अपनी एजेटी कर देते हैं और उसका कुछ असत्पार नहीं रहने देतेहैं अब देखो यहा विचार करो कि मनुष्य आदिमें जो प्रबल अर्थात् प्रतापवान् तेजस्वीके सामने निर्बल राजा आदिकका जोर नहीं चलता तो फिर ईश्वर सर्व शक्तिमान् सृष्टिका रचनेवाला उसके विरोधी जो साख्य बौद्ध आदि उसको नहीं माननेवाले और उसकी अवज्ञा करनेवाले निरन्तर स्वतन्त्र होकरके जैनी लोग उसका खंडन करते हैं इससे तुम्हारा ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं ठहरा किन्तु इन लीगोकी शक्ति प्रबल दीखती है तो तुमने जो उसकी सर्व शक्ति मानी वो वाशके पुत्रके समान है । दशवा मन्तव्य जो तुमने सृष्टिकाकर्ता ईश्वर अवश्य करके माना सो मानना ठीक नहीं क्योंकि पेशतरही हम उसका सब रीतिसे खंडन कर चुके हैं । ग्यारहवां मन्तव्य तुम्हारा मानना ठीक नहीं है । बारहवां जो "मुक्ति विषयमें मानते हो सोभी ठीक नहीं है सो तुम्हारी मुक्तिका" विषय यह है अर्थात् सर्व दुःखोंसे छूटकर बन्ध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टिमें स्वेच्छासे विचरना नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्दको भोगके संसारमें आना ॥ और तेरहवेंसे तेईसवें तक तो निष्प्रयोजन तुम्हारा मानना है सो निष्प्रयोजन होनेसे हमने इसका कुछ विचार न किया और चौबीसवां जो तीर्थ मन्तव्य है उसको हम यहा लिखते हैं " पुरुषार्थ प्रारब्धसे बड़ा " इसलिये है कि जिससे सचित् प्रारब्ध बनते जिसके सुधरनेसे सब सुधरते हैं और जिसके विगडनेसे सब विगडते हैं इसीस प्रारब्धकी अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥ और २५ से ३७ तक मन्तव्य तुम्हारा निष्प्रयोजन है ॥ और ३८ वां जो मन्तव्य तुम्हारा आपतका लक्षण, ठीक नहीं सोभी लिखते हैं " आप्त " जो यथार्थ

वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुखके लिये प्रयत्न करता है उसीको “ आप्त ” कहता हूँ ॥ ३९ वां “ परीक्षा पांच प्रकारकी है इसमेंसे प्रथम जो ईश्वर उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण; तीसरी सृष्टि क्रम; चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्माकी पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओंसे सत्याऽसत्यका निर्णय करके सत्यका ग्रहण असत्यका परित्याग करना चाहिये ॥ अब ४० से लेकर ५१ तक जो मन्तव्य है उसको निष्प्रयोजन होनेसे इस जगह उसका विचार नहीं किया ॥

अब तुम्हारा १२ वां मन्तव्य जो कि मुक्ति विषयमें तुमने लिखा है कि मुक्ति गया हुआ मनुष्य भी कुछ कालके बाद आनन्द भोगकर फिर संसारमें आता है तो हम तुमसे पूछें हैं कि क्या उसको प्रकृति अर्थात् अज्ञान अविद्या खेंचकर लाती है वा वोही अपनी इच्छासे चला आता है अथवा मुक्त जब होता है तब उसमें अविद्याका लेश बना रहता है वा ईश्वर ही उसको जगत्में अर्थात् संसारमें जन्म मरण करता है इन चार विकल्प से हम तुमको पूछते हैं प्रथम पक्ष जो तुम अङ्गीकार करोगे जब तो वो जो तुम्हारी प्रकृति अर्थात् अविद्या जड़पदार्थ है तो जड़पदार्थ तो तुम्हारे मतमें तुम्हारे कहनेसे कुछ करही नहीं सकता तो इससे तो वो मुक्त हुआ जीव संसारमें आना ये बात बनती ही नहीं है द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करो तो वो भी तुम्हारा मानना युक्तिसिद्ध नहीं होता है क्योंकि जो जीव मुक्त हुआ है तो पहले जन्म मरणके दुःखसे छूटनेके लिये तब, जब योगाभ्यास ज्ञानादि अनेक साधनोंसे अविद्याको दूरकर अनादिकालका जन्ममरण था उसको मिटायकर अपने स्वरूप आनन्दको प्राप्त होकर फिर वह जानता हुआ इस संसारके जन्ममरणरूपी दुःखकी वाञ्छाकर क्योंकर निर्विवेक होकर इस संसारमें आवेगा और जो कदाचित् उसका संसारमें आना मानोगे तो उसका जो पहले लिखे हुवे साधन उनसे जो उत्पन्न हुआ ज्ञानादि विवेक सो सर्व निष्फल हो जायगा अब देखो जैसे कोई पुरुष अन्धा था और वह नेत्रोंके न होनेसे अनेक तरहके मार्गमें दुःख पाता था और बहुत दुःखी था अब उस पुरुष को सत्गुरु डाक्टर जराह आदिके मिलनेसे उसके नेत्रमें जो धुन्धरूपी मैल था सो दूर हो गया और आखें उसकी दिव्य हो गई और सब वस्तु उसकी यथावत् दीखने लगी अब कहो वह पुरुष जिसको नेत्रोंसे अच्छी तरह दीखने लगा कांटोंके झाड़में अथवा कूँवादिमें क्योंकर पड़ेगा अर्थात् कदापि नहीं पड़ेगा क्यों कि उसको पहले अन्धेपनेमें पड़कर जो दुःखका किया हुआ अनुभव उसके चित्तमें स्थिर है तो यहां पक्षपात छोडकर विचार करो कि जिसकी अपना स्वरूप ज्ञान हुआ वह संसार में फिर क्योंकर आवेगा अब देखो सत्यार्थप्रकाशके नवें समुल्लास ॥ २९४ ॥ के पत्रे में ऐसा लिखा है कि “ जब इसका जन्म मरणादिक कारण जो अविद्यादिक दोष उनसे किये गये थे जो कर्म के भोग सब नष्ट हो जाते हैं और आगे जो कर्म किये जाते हैं सो सब ज्ञान ही के लिये करता है सो अधर्म कभी नहीं कर्ता किन्तु धर्म ही करता है उससे ज्ञान फल ही वह चाहता है अन्य नहीं फिर उसके जन्म मरण का जो मूल अविद्या सो ज्ञान से नष्ट हो जाता है फिर वो जन्म धारण नहीं करता ” अब देखो तुम ही विचार करो कि जब वोह जन्म धारण नहीं करता है तो वो फिर संसार में क्योंकर आता है ? अब जो वह आता है

तो तुम्हारा सत्यार्थप्रकाश का लिखना कैसा हुवा कि जैसे मथुराके चौबेलोग भोंग पीरर गप्पे ठोकते हे अर्थात् निम्प्रयोजन गाल बजाते हे इसलिये इस जगह तुम्हारी मुक्तिका आना सिद्ध न हुवा और भी देखो यहा विचार करो कि कारणके नष्ट होने से कार्य कदापि उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि देखो जन्म मरणरूप जो संसार कार्य है सो उसका कारण अज्ञान अर्थात् अविद्या है सो ज्ञान से नष्ट होगया तो सादि अनन्त मोक्ष जीवके वास्ते सिद्ध होगया । जो अब चौथे ४ पक्ष मे कहो कि नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्द भोग कर लेता हे जब फेर ईश्वर संसार मे उस मुक्त जीवको लाय कर जन्म मरण कराता है जो ऐसा कहो तो वह ईश्वर न ठहरा किन्तु अन्यायी, पक्षपाती, निम्प्रयोजन जीवोको दुःख देने मे तत्परहुवा उसकी दयालुता न रही और न्याय भी न रहा क्योंकि देखो वेद भूमिका सत्यार्थप्रकाशादि ग्रंथो मे सृष्टिकी उत्पत्ति मे लिखते हो कि अगाडी सृष्टिके जो जीवो मे कर्म थे उनके अनुसार सर्व जीवो को जैसा जिस जीव का कर्म है वैसाही रचता हुवा जब तुम ऐसा मानते हो तो उन मुक्त हुवे जीवो मे कोईतरह का कर्म वा अविद्या अथवा अज्ञान रहा ही नथा तो फिर उन मुक्त जीवोको किस निमित्त संसारमे ईश्वरने रचा जो विना निमित्त कारणके मुक्त जीवोको संसार मे रचा तो तुम्हारे कहनेसेही ईश्वर जो है सो निर्विवेकी अज्ञानी निर्दयालु सिद्ध होगया जो तुम कहो नहीजी वो तो सर्वज्ञ दयालु, न्यायकारी ईश्वर है तो मुक्त जीवोको विना कारण संसारमे रचता है तो तुम्हारेको वचन व्याघात दूषण आता है “ मममुखे जिह्वा नास्ति ” अर्थात् मेरे मुखमे जिह्वा नही हे अत्र विवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार करते हे कि देखो इसके मुखमे जिह्वा तो है नही तो फिर वह बोलता कैसे है ऐसे ही तुम लोगोको भी विचार करना चाहिये कि जब ईश्वर कर्मके अनुसार जीवोको योनि वा शरीर देता है तो फिर मुक्त हुये जीवोको संसारमे रचना ईश्वरमे न्यायका असभव होता है अब जो तुमको अपनी आत्माके कल्याण करनेकी इच्छा है तो इस कपोलकल्पित मतको छोडकर जो सर्वज्ञ “धीतराग” देवने मोक्षका वर्णन किया है उसीको अगीकार करो अब जो तुम कहो कि मोक्ष हुवे जीवोको फिर संसारमे आना न माने तो मोक्षमें बहुत जीव इकट्ठे होनेसे मोक्ष भर जायगा और संसार खाली हो जायगा और सृष्टि क्रम न रहेगा और कोई ईश्वरको न जानेगा और हरिद्वारके मेलेमे जैसे भडदल हो अर्थात् भीड भाडका अथवा धक्का मुक्की होने लग जायगी इसलिये मोक्षसे आना ही ठीक है अब देखो कि ऐसी २ तुम्हारी बातें सुन करके हमारे जीमे बडी करुणा आती है कि जे विचारे आर्य्यसमाज वाले कैसे भोले अर्थात् समाजके भ्रमजालमे फँसकर कैसी निर्विवेकता बुद्धिकी कल्पनाकर आत्म अनुभव रहित बुद्धिमत्ता दिखलाते हे अजी कुछ विचार तो करो क्या तुमने भी जैसी सुसत्मान वा ईसाई, षट्भङ्गुली आदिको कीसी मुक्ति अर्थात् मोक्ष तुम्हारे ईश्वरने भी मकान बनारक्खा दीन्हे, सो भर जायगा तो फेर दूसरा मकान बनाना पडेगा तो अब देखो सुसत्मान ईसाई लोगोके तो वीनी आर मेम मिलती हे क्या तुम्हारे भी ऐसी औरत मिलती सो मोक्ष भरजायगा ऐसा तो तुम मानते ही नही हो क्योंकि जिस समयमें जो जीव मोक्ष होता है उसके स्थूल कारण शरीरादि अथवा पुण्य पापादिक अथवा परमाणु आदिक

कुछ नहीं रहता खाली ईश्वरमें व्याप्य व्यापक भाव करके ईश्वराधारसे अपनी इच्छाके अनुसार सब जगह विचरता है तो फिर मोक्ष भर जायगा ऐसा कहना आकाशके फूल जैसा हुवा । दूसरा जो तुम कहते हो कि संसार उच्छेद हो जायगा तो हम जानते हैं कि दयानन्द सरस्वती जीने कहीं जीवात्माकी गणना अर्थात् गिनतीभी गिनकर किसी ग्रन्थमें लिखी दीखे इसलिये संसारका उच्छेद हो जायगा सो तो तुम्हारे वेद मंत्रोंमें कहीं दीखती है नहीं तो फिर अपनी मनकल्पना करके संसारका उच्छेद हो जायगा ऐसी स्वमति कपोल कल्पना करके क्यों अविद्या अज्ञानको बढ़ाते हो देखो सर्वज्ञका वचन है कि संसारमें घटे नहीं और मोक्षमें वधे नहीं तो इस सर्वज्ञके वचनका अभिप्राय समझना कठिन है क्योंकि देखो यहां एक दृष्टान्त देते हैं:—कि संसारमें पानी अर्थात् वृष्टि हरसाल होती है उस पानीके प्रवाह (वहने) से मट्टी और पत्थरभी बहुत बहते हुवे बड़ी २ नदियोंमें जाते हैं और वह नदी समुद्रकी खादियोंमें जाती हैं और वह खाड़ी समुद्रमें जाती हैं तो उस पानीके सङ्गमें लाखों करोड़ों मन पत्थर मट्टी आदिकभी वह जाती है तो अब देखो कि इस आर्यवर्त्त या किसी और विलायतमें खाड़ा या गढ़ा नहीं होगया अथवा जे कुछ पातालमें नहीं चले गये और वह समुद्र उस मट्टी पत्थर आदियोंसे भरभी नहीं गया अर्थात् ऐसा न हुवा कि समुद्र सूख करके निर्जल हो गया हो तो अब इस जगह अगर आत्मार्थी हो तो एक अंश लेकर अपनी बुद्धिमें विचार करे तो दार्ष्टान्त यथावत् मिलता है कदाचित् पक्षपाती होकर निर्विवेकतासे आत्माको डुवानेवाला अज्ञानरूपी अभिमानमें चढ़कर जो न माने तो उपदेशदाताका कुछ दोष नहीं कदाचित् सृष्टिक्रम विगड़ जानेके भयसे जो मुक्त गया जीव आजाता है तो हम तुमको कहते हैं कि मुक्त हुवा जीव फिर संसारमें आगया तोभी तो सृष्टिक्रम विगड़ गया क्योंकि देखो जो कि उपदेश देना और मुक्तिके जो साधन हैं उन करके सब दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्दको प्राप्त होना यहभी तो तुम्हारे सृष्टिक्रममें है जब तो जैसाही किया और जैसाही न किया सब निष्फल होगा क्योंकि कृतनाश अकृत आगम ये दूषण हो जायगा इसलिये ये ऐसाही अंगीकार करो कि मोक्ष गया हुवा जीव फिर संसारमें नहीं आता है इसके माननेसे सृष्टिक्रम नहीं विगड़ेगा और योगाभ्यास ज्ञानादि होनेसे अविद्या दूर होकर संसारकी निवृत्ति हो जाती है इन साधनोंको निष्फलता न आवेगी अब जो कहो हरिद्वारकेसी भीड़ हो जायगी और धक्कामुक्की होगी ऐसा जो तुम कहो तो यहां कुछ बुद्धिका विचार करो कि उस मेलामें कैसे मनुष्य स्थूल शरीरवाले इकट्ठे होते हैं जो सेरभर खायें और अढ़ाई सेर विष्टा करें निर्विवेक अज्ञानसे भरे हुवे अथवा दूकानदारभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं अथवा स्त्री आदिक तरकारी भाजी बेचनेवाली और विसाती लोगभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसी तुम्हारी मोक्ष है तब तो मुसलमान ईसाइयोंसेभी बढ़कर ठहरा इसीलिये तुम्हारे ईश्वरने ऐसा विचारा कि हरिद्वारमें तो अंगरेज लोग बन्दोवस्त करलेते हैं परन्तु में तो अकेला हूँ क्योंकर बन्दोवस्त करूंगा इसवास्ते मुक्त हुवे जीवोंको फिर संसारमें ले आता है जैसे अंगरेज लोग न्हावा न्हावा कर कहते हैं कि “चलो” इससे मालूम होता है कि कुछ अंगरेजोंके कानूनभी सीखे हैं इसीलिये दयानन्द सरस्वती अंगरेजोंकी बहुत

सृष्टि करता है जो कहे कि ईश्वरको कोई नहीं जानेगा तो हम कहते हैं कि ईश्वरने अपने जनानेके वास्ते निरपराधी मुक्त जीवोंको फिर ससारमे गेर जन्म मरण करना और अपनी ईश्वरताको जनाना तब उस ईश्वरका न्यायकारीपन और दयालुता कहा रही क्योंकि वेतो विचारे निर्दोष, निरपराधी मुक्तिदशामे अपने आनन्दमेये उनको उस ईश्वरने जन्म मरणरूपी सृष्टिमे गेरकर उनको दुःखी करता हुआ आप तमाशा देख रहा है और उसको कोई तरहकी दया नही आती तब वो ईश्वर क्या ठहरा एक जबर-दस्त शैतान ठहरा इसीलिये जो विवेकी पुरुष है सो ऐसे ईश्वरको न मानकर मुक्तिमे सदा आनन्दको प्राप्त रहते हैं फिर कभी उनका इस संसारमे कदापि आना नही होगा अर्थात् कभी जन्म मरण करना न होगा परन्तु जिन्होंने ऐसा झूठा ईश्वर कल्पित बनाया है अर्थात् मान रक्खा है उन जीवोंको उस कल्पित ईश्वर माननेका यही उनके शिरपर दण्ड होगा कि अनेक कष्ट करके योगाभ्यास ज्ञानादि साधनोंसे मुक्ति पायकर फेर ससारमे जन्म मरण करना और दुःखोंको भोगना दिग् इति ॥

अब देखो जो तुम्हारा २४ वां मन्तव्य तीर्थ विषयमे है उसमे जो तुम तीर्थ नही मानते हो सोभी तीर्थ ठहरता है अब देखो पक्षपात छोड़के कुछ विचार करो कि तीर्थ शब्दका अर्थ क्या है और किस धातुसे तीर्थ शब्द बना है तो अब देखो कि (तृप्स्वन् तरणयोः) इस धातुसे तीर्थ शब्द सिद्ध होता है तो इस शब्दका अर्थ क्या हुआ कि (तारयतीतितीर्थः) कि जो तारे उसीका नाम तीर्थ है सो तीर्थ दो प्रकारकेहे एक तो जङ्गम और दूसरा स्थावर तो जङ्गम तो उसे कहते हैं कि जो आत्मविद्याका उपदेश देनेवाले विद्वान् अर्थात् त्यागी विवेकी पक्षपातसे रहित इस ससारको असार जानके अध्यात्मविद्यासे आत्म अनुभव जिन्होंने किया है एक तो वो नतु अज्ञानी, अनाचारी, वेपथारी, पक्षपाती, अध्यात्मविद्याके अज्ञान मत्त ममत्वी, अर्थात् अपने मतके जालमे फँसानेवालेको तीर्थमें नही ॥ इस जङ्गम तीर्थको तो तुमभी अङ्गीकार करते हो सो इसमे तो हमको कहनेका कुछ जरूर नही ॥ दूसरा जो स्थावर तीर्थ उसको कहते हैं कि जो आचार्योंने पर्वतोंमे या अन्यभूमिमें श्रेष्ठ जानके अथवा जो मूर्ति आदिको स्थापन किया है ये दो प्रकारके तीर्थ हुवे इन दोनों तीर्थोंको मानना चाहिये अब इसी मन्तव्यमें जो तुम्हारे २१ मन्तव्यमे मूर्तिको “मे अपूज्यमान-ताहूँ” सो अब हम इस स्थावर तीर्थ और मूर्ति पूजनको युक्तियों और प्रमाणसे सिद्ध करते हैं अब देखो विचार करो कि (तारयतीतितीर्थः) तो अब तरणरूप जो कार्य ठहरा तो इसमे कारणभी अवश्य होना चाहिये क्योंकि बिना कारणके कार्थ्यकी सिद्धि नही होती है तो कारण किसको कहते हैं और कारण कितने प्रकारके है, तो हम कहते हैं कि कारण दो प्रकारके होते हैं एक तो उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण इन दोनों कारणोंमेंसे एकभी कारण न्यून होतो कार्य कदापि नही होगा इसीलिये दोनों कारणोंको अवश्यमानना चाहिये तो अब देखो इस जगह विचार करो कि स्थावर तीर्थ तो निमित्त कारण है और उपादान कारण जो जीव तरनेवाला उसका जो प्रमाण और कर्तव्य वो उपादान कारण है जो कहे कि वो स्थावर तीर्थ निमित्त कारण कैसे है तो देखो हम कहे हैं कि जो गृहस्थी अपने पुत्र कलत्र संसारी कार्यमें फँस रहा है उससे जो कोई कहे कि तुम एक मास तक

एकान्त बठ करके ईश्वर अर्थात् आत्मध्यान करो तो उससे कदापि ऐसा न होगा कि सब कामकी छोड़के और उस आत्मध्यानमें लगे ऐसा कदापि न होगा अब देखो किसी आचार्यने उपदेश देकर कहा कि अमुक जगह जो तीर्थ है उस जगह जाय कर जो परमेश्वरका ध्यान अर्थात् स्मरण करे और उस भूमिका स्पर्श करे तो उसका जल्दी कल्याण होगा अर्थात् पापोंसे दूर होजायगा ऐसा सुनकर उस पुरुषको कांक्षा हुई कि उस तीर्थकी यात्रा करके मेरेको दो महीना लग जाय तो लगे । अब देखो कि दो महीना उसको यात्रामें लगे तो दो महीने तक उसका जो कि घरमें रह करके असत्य भाषणादि दिन रात अनेक अनेक संसारी कामोंका पापादिक स्त्री आदिकका सेवन इन्द्रियादिकोंका विषय करताथा सबसे निवृत्त हुवा और सत्य भाषणादि इन्द्रियोंके विषयका त्याग, स्त्री सेवन और संसारी कर्मोंका त्याग एक बेर भोजन करना धरती पर शयन करना और अनेक बातोंको त्याग करके ईश्वरका स्मरण करना अथवा आत्मविचार करना अथवा महत्पुरुषोंके अर्थात् आत्मविद्याके उपदेश करने वाले उनका दर्शन जगह २ होना उनसे जो आत्मविद्याका उपदेश पाना और उनका भोजन आदिसे सत्कार करना इत्यादिक नाना प्रकारके कल्याणकारी लाभ होते हैं और जो घरमें बैठे हुये नाना प्रकारके अनर्थ करे उनसे निवृत्त होता है अर्थात् दूर होता है इसमें निमित्तकारण वो तीर्थ हुवा वो तीर्थ न होता तो ऊपर लिखी हुई बातोंका लाभ अलाभ कदापि न होता इसवास्ते तीर्थ अवश्य होना चाहिये, इति तीर्थ सिद्धिः ॥ अब पक्षपातको छोड़के बुद्धिसे विचार करो कि तीर्थसे पापकी निवृत्ति होती है और आत्मविद्याका लाभ होता है वा नहीं तो उस गृहस्थी संसारी अविद्यामें फँसे हुये जीवको कदापि ऐसा लाभ न होता इसवास्ते सर्वज्ञानी पुरुष दयालु सर्व उपकारक जगत्बन्धु निस्पृह होकर उपदेश देते हुवे जो जीव आत्मार्थीके लिये ऊपर लिखा हुवा उपदेश सूर्यके समान करता हुवा जैसे सूर्य अन्धकारको दूर करता है और सबको प्रकाशता है इसलिये पक्षपातसे रहित होकर प्रकाश करता है तो उसके प्रकाश होनेमें कुछ दूषण नहीं परन्तु उलू अर्थात् चुग्घू की सूर्यके प्रकाशमें आंखें बन्द हो जाती हैं अर्थात् उसको कोई पदार्थ नहीं सूझता है तो इसमें कुछ सूर्यका दूषण नहीं है किन्तु उस उलू जानवर काही दूषण है इसीरीतिसे जो सर्वज्ञ आत्मविद्या वालोंने तीर्थयात्रा आदिक उपदेश दिये हैं सो उन्होने उन सर्व जीवों के उपकारके लिये ही दिये हैं इसीलिये उनकी दयालुता सिद्ध होती है जो अविद्या अज्ञानसे भरे हुवे मत ममत्वोंमें भरे हुये भांगके नशेमें आंखोंको मींचकर विचार करनेवाले उलूके समान होकर ऐसे उपदेशों को न माने तो उनके उपदेशोंका कुछ दूषण नहीं वो उनकी अज्ञान रूपी भङ्गका दूषण है तीर्थ विषयमें दिग् इति ॥

अब मूर्तिपूजनभी अनादि सिद्ध है क्योंकि मूर्तिसे हेरकको ईश्वरका ज्ञान हो सक्ता है और तुमने गेरह वें समुल्लासमें मूर्तिपूजनके विषयमें अज्ञान दशासे लिखा है इसीलिये हम तुम्हारा अज्ञान दूर करनेके लिये संक्षेपसे प्रश्नोत्तर लिखते हैं:-

(वादीका प्रश्न) मूर्तिपूजन जैनियोंने चलाया ? (उत्तर) सबके पहले जैन मतही

था और जितने मत हैं सबही पीछे निकले हैं इसीवास्ते प्रथम मूर्त्तिपूजनभी जैनियोंने चलाया प्रथम जैनमत सिद्ध करनेके लिये इसही प्रश्नके उत्तरमें पीछेसे लिखेंगे (प्रश्न) जैनियोंने मूर्त्तिका पूजन क्यों चलाया है ? (उत्तर) भव्य जीवोंको ज्ञान होनेके वास्ते (प्रश्न) मूर्त्तिसे मनुष्योंको क्या ज्ञान होगा ? (उत्तर) मूर्त्ति पूजनेसे ईश्वरका ज्ञान होगा (प्रश्न) ईश्वर तो निराकार है और मूर्त्ति साकार है तो उस ईश्वरकी मूर्त्ति क्योंकर बनेगी ? (उत्तर) जिस ईश्वरको तुमने निराकार मानकर सृष्टिका कर्त्ता धर्त्ता हर्त्ता माना है उस ईश्वरका बोध होना तो शशके सीगका बोध होना जैसा है जैसे तुम भगपीकर उस नशके उत्तरमें निराकार ईश्वरका मंत्रासे बोध कराते हो तैसा कुछ जैनी लोग नहीं कहते किन्तु जैन आचार्य्य अध्यात्म अपनी आत्माका साक्षात्कार करके उस साकार ईश्वर जो कि ३५ वानी ३४ अतिशय आठ महा प्रतिहार्ज चोसठ इन्द्र करके पूजित, राग द्वेष रहित निस्पृह करुणानिधान, सर्व जीवोपकारी, जगद्गन्धु, जगद्गुरु, दीनदयालु, अपक्षपाती, सूर्यसमान, अज्ञानरूपी तिमिर दूर करने वाला, तरण तारण, निमित्त कारण, मोक्षरूप कार्यका साधक है ऐसे ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप देखकर उसके अभावमें उसकी मूर्त्ति बनाकर उस ईश्वरका बोध कराना है । (प्रश्न) मूर्त्ति तो जड़ होती है उससे क्योंकर बोध होगा ? (उत्तर) देखो काँच जड़ पदार्थ है अब उस जड़ पदार्थ रूपी काँचमें अपना मुख देखनेसे अपने मुखका यथावत् चेहरेका बोध उस जड़ पदार्थसे हो जाता है इसरीतिसे उस मूर्त्तिसे भी ईश्वरका बोध हो जाता है । (प्रश्न) काँचके देखनेसे तो चेहरा मालूम होता है परन्तु मूर्त्ति देखनेसे तो जैसा हमारे चेहरे का साक्षात्कार होता है तैसा ईश्वरका नहीं होता है ? (उत्तर) तुमको अपनी आत्माका कल्याण करनेकी इच्छा नहीं है किन्तु विवाद करनाही जानते हो क्योंकि देखो विचार करो कि जैसा उस काँचमें अपनी मूर्त्ति, चेहरा, आकृतिका बोध होता है उसीरीतिसे उस शातिरूप मुद्रा देखनेसे शातिरूप भावको प्राप्त होता है । (प्रश्न) उस पापाणकी मूर्त्तिसे देखकर शात होता है तो क्या और पापाणादि देखनेसे शान्त नहीं होता अथवा जो मूर्त्तिका बनानेवाला उसीको देखनेसे क्या शाति नहीं होता तो मूर्त्ति बनानेवालेसे शाति नहीं हुवा तो मूर्त्तिसे क्या होनाया (उत्तर) अब हमको तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी करुणा आती है क्योंकि देखो तुम लोग विवेकरूप ज्ञानको छोड़कर कुतर्करूपी भग पीकर बेसमझकी बातें करते हो क्योंकि उस मूर्त्तिमें आचार्य्योंने तो उस ईश्वरकी सकेतरूप स्थापनाकी है और मूर्त्तिके बनानेवालेकी वा इतर पापाणादि स्थापना नहीं की है जिससे उस ईश्वरका बोध हो । (प्रश्न) क्या स्थापना करनेसे ईश्वर उसमें आ बैठता है जो उस स्थापनासे बोर होता है ? (उत्तर) उस ईश्वरकी यथावत् सूरतको देखकर उसका प्रतिरूप प्रतिमा अर्थात् उसकी नकलको देखनेसे यथावत् बोध होता है जब तक नकल न देखेगा तब तक असलकी प्रतीति न होगी । (प्रश्न) नकल कितने प्रकारकी होती है ? (उत्तर) नकल दो प्रकारकी होती है एक तो असद्रूत, दूसरी सद्रूत । (प्रश्न) असद्रूत और सद्रूत किसको कहते हैं ? (उत्तर) असद्रूत उसको कहते हैं कि जैसे अक्षरका लिखना जैसे "दयानन्द सरस्वती" यह जो अक्षर हैं सो असद्रूत स्थापना है इसको देखनेसे कुछ उनका शरीर आकार आदि प्रतीति न होगा, सद्रूत उसको कहते हैं कि

दयानन्दका फोटोग्राफ़की खेंची हुई तस्वीर दयानन्दी मत वाले रखते हैं उस सद्भूतसे यथावत् दयानन्द सरस्वतीका बोध होता है इसीलिये स्थापनाको जरूर मानना होगा जो स्थापनादिक को न मानोंगे तो ककारादि अक्षरोंका बना हुआ वेद इतिहास मनुस्मृति आदि कुरान बाइबिल इत्यादिककाभी मानना न होगा । (प्रश्न) मूर्तितो मनुष्यकी बनाई हुई है और जड़ है? (उत्तर) ककारादि अक्षरभी स्याही कलम कागजसे मनुष्योंके लिखे हुवे अपने २ संकेत जड़ पदार्थ हैं तो उनसेभी न होगा । (प्रश्न) उनके बाँचनेसे यथावत् बोध होता है? (उत्तर) यह तुम्हारा कहना मिथ्या है जो बाँचनेसे होता है तो तुम्हारे बनाये हुवे सत्यार्थप्रकाशके तृतीय समुल्लासमें जो कि हवन करनेकी वेदी बनानेके लिये जिस वेदीमें होम किया जाता है उस वेदीका जो चिह्नादिक और पात्रोंके चिह्न लिखे हुवे पत्र ४१ से लेकर ४२ तक तो जब अक्षरोंसेही बोध होता तो तुम्हारा लिखना व्यर्थ हुवा इसीलिये बुद्धिमें विचार करो कि जैसे तुमने उनके चिह्न अर्थात् उनके आकार बनाकर बोध कराया है इसरीतिसे उस सद्भूत प्रतिमाका आकार देखनेसे ईश्वरकाभी बोध होता है । (प्रश्न) अक्षरोंकी स्थापना तो हमारे ज्ञानका निमित्त है? (उत्तर) जैसे अक्षरोंकी स्थापना तुम्हारे ज्ञानका निमित्त है तैसेही परमेश्वरका ज्ञान होनेके निमित्त उस मूर्तिको देखना है क्योंकि जब तक कोई बुद्धिमान् पुरुष किसी वस्तुका नकशा (चित्र) बिना देखे उस वस्तुका यथावत् स्वरूप नहीं जान सकेगा इसीलिये बुद्धिमान् आत्मीयों सत् असत् विचार शील स्थापनाको अवश्यही मानेगा (प्रश्न) हमारे वेद आदिकोंमें तो परमेश्वरको निराकार ज्योतिस्वरूप, सर्वव्यापक, होनेसे मूर्ति नहीं बन सकती है? (उत्तर) अब हम तुम्हारी बुद्धि विलक्षणता देखकर जैसे कोई बाल हठग्राही पक्षीकी तरह एक वचन सीखकर बार बार उसीको उच्चारण करता है क्योंकि देखो हम पेश्तरही तुम्हारे मंतव्यको लेकर तुम्हारा ईश्वर निराकार ज्योतिस्वरूपक किसी युक्ति वा प्रमाणसे सिद्ध न हुवा ऐसा हम पेश्तर लिख आये हैं अब देखो बड़ी हँसीका बात है कि तुम्हारे ईश्वरका आकार मूर्ति नहीं तो फेर उसको मुख बिना वेदका उच्चारण करना नहीं हो सकता है जो कहो कि बिनाही मुखके परमेश्वर शब्दका उच्चारण कर सकता है तो इस कहनेमें तुम्हारा कोई प्रमाण नहीं जो कहो कि वेद प्रमाण हैं तब तो जब ईश्वरही सिद्ध न हुवा तो वेद क्योंकर हो-सक्ते हैं इसीलिये जो शब्द मानना है सो स अक्षर शब्द वर्णात्मक है तो जब वो वर्णात्मक शब्द ठहरा तो बिना मुख, जिह्वा, कण्ठ, तालुके उच्चारण न होगा अर्थात् वर्णात्मक स अक्षर शब्द है सो मुखसे उच्चारण होगा तो जब मुख सिद्ध हो गया जब शरीरके बिना मुख नहीं होता तो शरीरभी सिद्ध हुवा इसलिये जो कोई वादी वर्णात्मक स अक्षर शब्दरूप जो पुस्तकोंमें लिखा हुवा ईश्वरका वचन मानेगा जब वर्णात्मक स्थापना मानी है तो उस बुद्धिमान् विवेकीको उस ईश्वरका मुख्य शरीरभी मानना पड़ेगा तो जब शरीर ईश्वरका मान लिया तो उसकी मूर्तिभी मानना अवश्य होगा जब मूर्ति मानली तब तो उसका पूजन करना अवश्य होगा । अब पूजनके विषयमें इस ग्रंथके तीसरे प्रश्नके उत्तरमें जहां कि हंडिया मतका वर्णन होगा तहां लिखेंगे वहां देखो; इस जगह केवल मूर्तिका सिद्ध करनाथा वह कर दिया अर्थात् मूर्ति सिद्ध हो गई अब जो

तुमने आतका लक्षण लिखा है सो उसमे यथार्थ वक्ता इतनाही कहना ठीकया जियादः बढाना निष्प्रयोजन हुवा इस आतके लक्षणको हम चौथे ग्रन्थके उत्तरमे लिखेगे तो वहा देखना और जो तुमने पाँच परीक्षाके लिये लिखा सोभी निष्प्रयोजन है क्योकि जिस बुद्धिमान्ने सत् असत्का निर्णय करके सत्को ग्रहण किया और असत्का त्याग किया उसीमे ईश्वर वेदादि सब अन्तर्भाव हो जावेगे अब तुम्हारे मन्तव्यका माना हुवा पदार्थ ठीक न हुवा ऐसेही तुम्हारे सत्यार्थप्रकाशकी जो गप्पे है उनकोभी किञ्चित् वाल जीवोके डुवानेके वास्ते लिखी है सो भी दिखलाते हे और जो कि जैनमतके विषयमे जैन ग्रन्थोमे नही है और वे मानतेभी नही है उनके ग्रन्थोका नाम लेकर अपनी स्वकपोल कल्पित करके वाल जीवोको वहकानेके वास्ते लिखी है उनकोभी लिखकर दिखाते हे अब देखो सत्यार्थप्रकाशमे कैसी २ गप्पे लिखी है क्योकि देखो सत्यार्थप्रकाशके तीसरे समुल्लासके ४५ वे पृष्ठमे ऐसा लिखा है कि चार प्रकारके पदार्थ होमके वास्ते हे एकती जिसमे सुगन्ध गुण होय जैसे कि करतूरी केशरादिक और दूसरा जिसमे मिष्ठगुण होय जैसे कि मिश्री शर्करादिक और तीसरा जिसमे पुष्टकारक गुण होय जैसा कि दूध घृत और मासादिक और चौथा जिसमे रोग निवृत्तकारक गुण होय जैसा कि वैद्यक शास्त्रकी रीतिसे सोमलतादिक औषधियाँ लिखी हे उन चारोका यथावत् शोधन उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करे अब देखो इस लिखनेसे तो मालूम होता है कि ईश्वरने मास होमनेके लिये जो हुक्म दिया है तब तो वह ईश्वर निर्दयी ठहरता है क्योकि उसने आपही तो सृष्टि रची और आपही जीवोके मासका होम करना कहा तब तो उपकार नही किया किन्तु अपकार किया ॥ अब देखो तीसरे समुल्लासमें ४७ के पन्नामें लिखा है कि जब अश्वमेधादिक यज्ञ होय तब तो असख्य सब जीवोको सुख होय इससे सब राजा धनाढ्य और विद्वान् लोग इसका आचरण अवश्य करे ॥ दूसरे अब चतुर्थ समुल्लासमे ११२ के पृष्ठमे लिखा है कि पिता भ्राता पति और देवर ये सब लोग स्त्रीकी पूजा करें तो स्त्रीका पूजन तो वाम मार्गियोमें होता है तो हम जाने कि दयानन्द सरस्वती जीको वाम मार्गियोसेभी परिचय दीवे ॥ तीसरे चतुर्थ समुल्लासमे १२३ के पृष्ठमे पाच प्रकारका यज्ञ कहा है १ ऋषि यज्ञ अर्थात् संध्या उपासना, २ देवयज्ञ अर्थात् अग्नि-होत्रादिक, ३ भूत यज्ञ अर्थात् वलि वैश्वदेव, चौथे नृयज्ञ अर्थात् अतिथि सेवा, पाचवे पितृ यज्ञ नाम श्राद्ध और तर्पण अपने सामर्थ्यके अनुकूल और चतुर्थ समुल्लासके १३९ पृष्ठमें जो पदार्थ आप खाय उससे पञ्च महायज्ञ करे अर्थात् पितृ देव पूजाभी उसीसे करे अर्थात् श्राद्ध और होम उसीका करे मधुपर्क विवाहादिक और गोमेधादिक और देव पितृकार्य इनमे मासको जो खाता होय तो उसके लिये मासके पिण्ड करनेका विधान है इससे मासके पिण्ड देनेमेभी कुछ पाप नही ॥ १६० के पृष्ठमे लिखा है कि जबतक पितृ ऋणादिक को न उतारे और जो संन्यास ले तो वो उल्टा संसारमेही डूवे इस विषयमें १६५ के पन्ने तक कई गप्पे लिखी हे सो हम कहातक लिखे और १६७ के पृष्ठमे लिखा है कि पाप पुण्य रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमोत्कृष्ट जो ब्रह्म उसको प्राप्त होता है फिर कभी दुःखसागरमें नही आता अब देखो इस जगह तो

ऐसा लिखा है और अपनी मानी हुई मोक्षमें जायकर फेर संसारमें आजाना इस जगह तो ब्रह्ममें प्राप्त होना मानलिया और उस जगह ईश्वरसे अलग होकर स्वेच्छा विचरना ऐसी २ स्वकपोल कल्पित बातें करके जो कि मिथ्या अविनिवेशकरके ग्रन्थोंको रचकर भोले जीवोंको बहकाना मायावी काही काम है अच्छे पुरुषोंका नहीं अब १७१ पृष्ठमें जो लिखा है कि यज्ञके वास्ते जो पशुओं की हिंसा है सो विधिपूर्वक हनन करना हिंसा नहीं अब देखो कि विधि से करना वह हिंसा न ठहरी तो यह तो अपनी कल्पना से जो मौज आई सो मान लिया तो बुद्धिमान् जो विवेकी पुरुष हैं सो तो सत् असत् का निर्णय करके सत्य ही को ग्रहण करेंगे कुछ धूर्तों का माना हुवा नहीं अङ्गीकार करेंगे सातवें समुच्छासके २२५ वें पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वरको प्राप्त होता है फिर कभी उसको दुःख लेश मात्र भी नहीं होता ७ वें समुच्छास के २३७ वें पृष्ठ में यह लिखा है कि परमेश्वर ने जो जीवों को रचे हैं सो केवल धर्म आचरण और सुत्त्यादि सुखके लिये ही हैं ऐसा ही २३२ के पृष्ठ में लिखा है कि ईश्वर है अत्यन्त दयालु जब जीवों को ईश्वरने रचा तब विचारके सब को स्वतन्त्र ही रख दिये क्योंकि परतन्त्रके रखने से किसी को भी सुख नहीं होता अब देखो कि एक जगह तो जीव ईश्वर प्रकृति को अनादि मान लेना अर्थात् ये किसी के उत्पन्न किये हुये नहीं और फिर आप ही लिखते हैं कि ईश्वर ने जीवोंको रचा दूसरा देखो कि ईश्वर ने जीवों को स्वतन्त्र रचे थे फिर फल देने में परतन्त्र कर देना ऐसे २ वाक्योंके परस्पर विरोध वचन होनेसे विद्वान् लोग ऐसे वचन को गधा के सींग के समान समझेंगे । अब २९२ पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि आदि सृष्टि में गर्भवास से उत्पत्ति नहीं भईथी और किसी को वाल्यावस्था भी नहींथी किन्तु सब स्त्री और पुरुषों की युवावस्था ही ईश्वर ने रचीथी फिर वे उस समय अच्छा वा बुरा कुछ नहीं जानते थे जहां जिस का नेत्रथा अथवा बुद्ध्यादिक जिस बाह्य पदार्थ में युक्त मय उसको टुक २ देखते थे परन्तु ये अच्छा वा बुरा ऐसा नहीं जानते थे पर प्राण शरीर अथवा इन्द्रियां इन में चेष्टा गुणथा ऐसा नहीं जानते थे कि ऐसी चेष्टा करनी फिर चेष्टा होने लगी बाह्य पदार्थों के साथ स्पर्शादिक व्यवहार होने लगे उनमें से किसीने कुछ पत्ता वा फल वा घास स्पर्श किया वा जीभके ऊपर रक्खा तथा दांतों से चबाने लगे उसमें से कुछ भीतर चलागया कुछ बाहिर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा भी ऐसा करने लगा फिर करते २ व्यवहार बढ़ता चला तथा संस्कार भी होते चले होते २ मैथुनादिक व्यवहार भी होने लगे सो पांच वर्षतक उस समय किसी को पाप वा पुण्य नहीं लगता था वैसे आज कल में पांच वर्षतक बालकों को पाप पुण्य नहीं लगता फिर व्यवहार करते २ अच्छा बुरा भी कुछ २ जानने लगे फिर परस्पर उपदेश भी करने लगे कि यह अच्छा है यह बुरा है और परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषोंके द्वारा वेद विद्या का प्रकाश किया थे वेदद्वारा सुनुप्यों को उपदेश भी करने लगे उनके उपदेश को किसीने सुना और किसीने न सुना सुनके भी किसीने विचारा और किसीने न विचारा अब देखो पक्षपात छोड़कर आँखें मीचकर विवेक सहित बुद्धिका विचार करो कि वो ईश्वर दयालु क्योंकर ठहरा क्योंकि जीवों के साथ में जबरदस्ती शरीर, प्राण, इन्द्रियें आदि

लगाय कर एक दुःखरूपी सागरमे पटकके तिस पर भी वे विचारे जीव कोईतरह का जिनकी बोध नहीं था कि भला क्या वस्तु है और बुरा क्या है फिर उनके लिये नानाप्रकारके पदार्थ रचकर उनकी प्रवृत्ति का कराना और मैथुनादिक अर्थात् स्त्री सेवनादिक में प्रवृत्त कराना फिर पीछे स उनको अग्नि, वायु सूर्य आदिककी उपदेश देकर उनको उपदेश कराना कि तुम ईश्वर की उपासना करो ब्रह्मचर्य्य पालो सन्यास लेवो तो तुम्हारा मोक्ष होगा ऐसा उपदेश देना तो पहलेही उनकी मैथुनादिक पाप प्रवृत्ति में चेष्टा कराई थी क्या ये भी दयालुताकी बात है कि प्रथम विश्वासघात करना और फिर उनको उपदेशदेना क्या अच्छी बात है कि विचारे ईसाई मुसलमानके खुदा को तो बुरा २ बताना और अपने ईश्वरकी अच्छा बताना इस कारण से तो एक मसल (कहावत) किजैसे लोग कहते है "उष्ट्राणां च विवाहेषु गर्दभाःस्तुतिपाठकाः ॥ परस्परं प्रशसन्ति अहोरूप महोव्वनिः" ॥ इस मसलाका तात्पर्य्य क्या है कि ऊटके व्याहमे गधा गाने वाले आयेथे अब आपसमे दोनोंकी कीर्ति अर्थात् प्रशसा होने लगी क्या प्रशसा होने लगी कि गधा तो कहने लगे कि अहो! तुम्हारा कैसा उत्तमरूप है किन्तु तुम्हारे रूपको देखकर जगत् सव लज्जित होता है इम अपने रूपकी प्रशसा सुनकर ऊटभी मग्न मस्त होकर कहने लगा कि तुम्हारी कैसी वेदकीसी ध्वनि है अर्थात् छः राग और ३६ रागिनी सप्तस्वर आदिकको तुम्हारे सिवाय जगत्मे कोई नहीं जानता है अब देखो कि इस दृष्टान्तका दार्ष्टान्त क्या हुवा कि उस ईश्वरकी तो तुमने ऐसी शोभा करी कि निराकार, सर्वव्यापक, दयालु, सर्व शक्तिमान् बनादिया और उस ईश्वरने तुम्हारे लिये वेदोको रचकर जीवहिंसा करायकर स्वर्ग वा मोक्ष मे पहुँचानेके लिये सत्यशास्त्र रचकर उसमें भी एकचोरी रक्ती कि पहलेके ऋषि मुनि उनको तो यथावत् अर्थ न मिला और वर्त्तमान काल मे दयानन्द सरस्वतीके कान मे आयकर फूंकमारा कि तू वेदभूमिका सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थो को रचकर लोगो को उपदेशदे जिसमें प्राचीन सर्व मतोको निषेधकर सबकी एकता कर प्रीतिबढासो अब प्री-तिका बढ़ना तो न रहा किन्तु दया दान ईश्वरका पूजन तीर्थयात्रा अतिथियो को भोजनदेना अन्यमतसे द्वेष आदिकी निन्दा आदितो बहुत बढ़गया और आर्यावर्त्त से जो ऊपर लिखा हुवा धर्म इस जालके फँलाने से जो भोले जीव फँसेहुये सनातन धर्म आत्मस्वरूप अध्यात्म विद्याके उपदेशसे टूटगये । अब और भी देखो कि सत्यार्थप्रकाश के २९५ के पत्रसे लेकर २९६ तक केंसी गण्प लिखीहै वह यह है कि " परमेश्वरने जब सृष्टिरची है कि जबतक ससार का अत्यन्तप्रलय न होगा तततक भी वे मुक्तजीव आनन्दमे रहेंगे और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब कोई न रहेगा " ब्रह्मका सामर्थ्यरूप और एक परमेश्वरके बिना सो अत्यन्त प्रलय तनहोगा कि जब सजजीव मुक्तहोजायेंगे बीच मे नहीं सो अत्यन्तप्रलय बहुतदूर है संभवमात्र होता है कि अत्यन्त प्रलयभी होगा बीचमे अनेकवार महाप्रलयहोगा और उत्प-त्ति भी होगी इससे सज सज्जनोंकी अत्यन्त मुक्तिकी इच्छा करनीचाहिये क्योंकि अन्यथा कुठ सुख नहीं होगा तनतक मुक्तिजीवों को नहीं तो तनतक जन्म मरणादिक दुःखसागरमे डूबही रहेंगे । अब देखो यहा विचारकरो कि जय अत्यन्त प्रलयहोगा तब कोई न रहेगा ब्रह्मका सामर्थ्यरूप और एक परमेश्वर के बिना सो अत्यन्त प्रलय तबहोगा तो अब इसजगद

एकतो तुम्हारा ब्रह्मका सामर्थ्य रूप और शब्द कहने से दूसरा परमेश्वरहुवा इनके बिना कुछ न रहेगा जब सबजीव मुक्तहोजायेंगे बीच में नहीं सो अत्यन्त प्रलय बहुतदूर है संभव मात्र होता है कि अत्यन्त प्रलयभी होगा इन वचनों के देखनेसे तो बुद्धिमान् खयाल करेंगे कि संभव मात्रसे तो निश्चय न हुआ कि निश्चयकरके अत्यन्त प्रलयहोगी तो ये वचन संदेहयुक्त हुवा दूसरा देखो कि जब सर्वजीव मुक्तहोगये तो उनके मूल कारण जो अविद्या जिससे जो पुण्य पापादिक होते हैं सो भी न रहे तो फिर सृष्टिभी न रहेगी तो फिर वह ईश्वर अपनी ईश्वरता किसको जनावेगा तो तुमकहो कि फेर वह जैसे सृष्टिथी वैसेही रचेगा तो तुम्हारा ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है तो कर्मतो उन जीवोंके बाकी नहींये तो फिर किसके फल से जन्मदेगा और फिर वो कैसी रचना करेगा जो कहो कि पहली सी रचना करेगा जब तुम्हारे ईश्वरकी दयालुता और न्यायकारीपना ऐसे हुवा जैसे आकाश का फूल हुवा—अब और भी देखो कि दशमें समुल्लास के ३०१ के पृष्ठसे लेकर ३०३ तक जो मांसखानेका विषय लिखा है सो भी हम लिखकर दिखादिते हैं ३०१ के पृष्ठमें सुवर और कुहूट (मुरगां) इनके मांसको तो धर्मशास्त्रकी रीतिसे खाना बुराकहा और ३०२ के पृष्ठमें जितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनकामांस अभक्ष्य है तथा विनाहोमसे अन्य और मांस भी अभक्ष्य है तो अब इससे तुम्हारा तात्पर्य यहीहुआ कि होमकरके अन्य और मांसखाय तो शुद्ध है तबतो मांसखाने में तुम्हारीभी इच्छा होगई तबतो विचारे मुसलमान लोगों को मनाकरना और आप खाजाना तो होमकरना तुम्हारा मुसलमानों से बढ़कर ठहरा—फेर उसी पृष्ठमें लिखा है कि अच्छा एकजीव के मारने में पीड़ाहोती है सो सब व्यवहारको छोड़ देना चाहिये ? यहांसे लेकर ३०३ के पृष्ठके ५ ॥ वीं पंक्ति तक इन्ही बातोंकी पुष्टि होती चली आई और ६ सतरसे साफ लिखा है कि जहां गोमेधादिक लिखे हैं वहां वहां पशुवोंमें नरको मारना लिखा है इससे इस अभिप्रायसे नरमेध लिखा है कि मनुष्य नरको मारना कहीं नहीं क्योंकि जैसे पुष्टि बैलादिक नरोंमें है वैसी स्त्रियोंमें नहीं है और एक बैलसे हजारहा गाय गर्भवती होती हैं इससे हानिभी नहीं होती है सोही लिखा है—

“ गौरनुवध्योयोगीषोमीयः” यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें पुल्लिङ्ग निर्देशसे यह जाना जाता है कि बैल आदिकको मारना गौको नहीं और जो वन्ध्या गाय होती है उसकोभी गो मेधमें मारना लिखा है ॥ “स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीमनड्वाहीमालभेत” ये ब्राह्मणकी श्रुति है इससे स्त्रीलिङ्ग और स्थूल पृषतीसे विशेषणसे वन्ध्या गाय ली जाती है क्योंकि वन्ध्यासे दुग्ध और वत्सादिकी उत्पत्ति होती नहीं—और इसी पृष्ठमें फिर आगे लिखा है कि “जो मांस खाय वा घृतादिकसे निर्वाह करे वेभी सब अग्निमें होमके बिना न खाय क्योंकि जीवके मारनेके समय पीड़ा होती है उसका कुछ पापभी होता है. फेर जब वह अग्निमें होम करेगा तब परिमाणसे उक्त प्रकार सब जीवोंको सुख पहुँचावेगा एक जीवकी पीड़ासे पाप हुवाथा सोभी थोड़ासा गिनाजायगा अन्यथा नहीं ” ॥ अब देखो पक्षपात छोड़कर बुद्धिसे विचार करो कि उस ईश्वरने तुमको कैसे कुमार्गमें बुद्धि देकर प्रवृत्त कराया कि अन्नादिक छुड़ाकरके होमके जरियेसे मांसको खिलाया और फिर मुक्ति मार्गभी बता दिया तो वह ईश्वर क्या एक मुसलमानोंका शैतान हुवा ऐसी

ऐसी सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थोमें धर्मसे विरुद्ध और अधर्मका हेतु अनेक वाते लिखी है सो जिज्ञामुके निष्प्रयोजन होनेसे कहातक लिखें एक दिग् मात्र उनके भ्रमजालको दिखाया है ॥ (प्रश्न) अजी ! आपने ऐसी २ वाते जो लिखी है सो वेदभूमिका दूसरी वार छपाई हुई सत्यार्थप्रकाशमें तो नहीं है फिर ये वाते आपने कहासे लिखी है ? (उत्तर) भो देवानो प्रिया ! वेद भूमिकाके ३४१ के पत्रमें ऐसा लिखा है कि:-इस वेदभाष्यमें शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्मकांडका वर्णन करेंगे परन्तु लोगोंके कर्मकांडमें लगाये हुये वेद मंत्रोंमेंसे जहा जहां जो कर्म अग्निहोत्रसे लेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्योंकि उनके अनुष्ठानका ययार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथ्यादि, ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा श्रौत और ग्रहसूत्रादिकोंमें कहा हुआ है उसीको फिर कहनेसे पित्तको पीसनेके सम (तुल्य) अल्पज्ञ पुरुषोंके लेखके समान दोष इस भाष्यमें भी आजा सकता है अब देखो निष्पक्ष होके जो आत्माया होगा सो अपनी बुद्धिसे विचार करेगा कि दयानन्द सरस्वतीने कैसी माया चारी अर्थात् भोले जीवोंको भ्रमजालमें गेरनेके वास्ते छलरूपी वचन लिखे हैं कि अग्निहोत्रसेलेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्योंकि जिन शास्त्रोंका हम पहले नाम लिख आये है उनका अर्थ कियों हुवा ठीक है तो इसकोभी यज्ञोंमें पशुका होम करना उससे उपकार मानना सम्मत हुवा जो इसको पशुओंका मारना बुरा अर्थात् पाप मालूम होता तो कदापि उस अर्थको मंजूर न करता भोले जीवोंको ऐसा दिखाया कि पित्तका क्या पीसना इससे भोले जीव मेरे छलरूपी वचनको न पकड़ेंगे जो कि ऐसा वचन मे न लिखूं और जो यज्ञोंमें होम करना लिखूंगा तो और मतवाले अर्थात् जैनी लोग जैसे पहलेके अर्थोंको अधर्म कहते हैं तैसेही मेरे अर्थकोभी कहने लगेंगे इस डरसे इस दूसरे सत्यार्थ-प्रकाशमें न लिखा और इसका हाल मुझे अच्छी तरहसे मालूम है सो भी कुछ लिखताहूँ कि पहले ये १५-१६ के सालमें मथुरामें स्वामी विरजानन्द सरस्वतीके पासमें विद्याध्ययन किया करताया सन्यासीभेषमें रहता दण्डादिक धारण करताया फिर वहासे जब इसकी विद्या पूर्ण हुई तो यह देशमें विचरने लगा तब नखदेश्वर महादेव और शालिग्रामजी इन दोनोंका पूजन करना और भस्म लगाना और रुद्राक्षका कठा पहनना ऐसा इसका उपदेश था फिर कुछ दिनके पश्चात् किसी दाहू पन्थी व कबीरपन्थीकी इसके कानमें फूफ लगनेसे फिर चौबीसकेसालमें हरिद्वारके मेलामें संन्यासियोंसे कई तरहकी बात चीत होनेसे इसने दण्डादिक पुस्तकादि सबको छोडकर एक लड्डीटी मात्र रखने लगा तो यह तो इसने अच्छा किया परन्तु मूर्त्तिका खण्डन करने लगा क्योंकि कानमें फूफ लगी हुईथी कई वर्षतक तो इसीरीतिसे गंगा किनारे घूमता रहा और संस्कृतमें बात चीत करता एक फरुखानादमें किञ्चित् इसकी दुकानदारी जमी और १९३० के सालमें कलकत्तामें गया वहासे भापाभी धोलने लगा और उन दिनोहीमें ये सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ भी रचा या उस ग्रन्थकी धाते मैने लेकर सत् असत् दिखलाया है और उसी सत्यार्थ प्रकाशमें जैनियोंके मध्ये जो इसने गप्पे लिखी है अर्थात् शूठ धातें चारवाक्य मतकी लेकर और जैनियोंका मत भोले जीवोंके बहकानेके लिये धतलाया जिसके ऊपर पंजावमें

गूजरांवाले ग्रामके एक श्रावकने दावा भी कियाथा और जो बातें इसने लिखीं उसका पता जब इसको पूछा तो ये पूरा पूरा न देसका और जो कि बम्बई आदिमें जैनियोंके ग्रन्थ छपे थे वोभी इसके हाथ लगनेसे इसके देखनेमेंभी वह ग्रन्थ आये जब तो इसने अपनेजीमें विचार किया कि देखो जैनी लोग तो अहिंसा धर्मको प्रतिपादन करते हैं और में वेदका अर्थ जो पहलेके ऋषि मुनियोंने किया है उसी यज्ञ आदिक पशुओंका मारना प्रतिपादन करूंगा तो इनके धर्मको देखकर मेरे जालमें कोई न फँसेगा तो मैंने जो आर्यसमाजका मत चलाया है वह क्योंकर प्रवृत्त होगा इसलिये जैनियोंके ग्रन्थको देखकर इसनेभी किश्चित् अहिंसा धर्मके लिये बंचकपणेसे अर्थात् मायासे दूसरा सत्यार्थ प्रकाश बनाया है (प्रश्न) जो आप कहते हो कि जैनियोंका ग्रन्थ देखके पहले सत्यार्थप्रकाशके अर्थको दावकर दूसरा सत्यार्थप्रकाश प्रवृत्त किया है तो यह जैनी क्यों नहीं होगया? (उत्तर) भोदेवानोप्रिय ! जिनको अपनी आत्माका विवेक नहीं वही मनुष्य अपने चलाये हुये मतकी पुष्टि करनेके लिये छल कपट रचेंगे और वही अपने मतको पुष्ट करना अर्थात् अपनेको जगत्में पुजाना चाहते हैं जिनके चित्तमें जगत्से पुजानेकी इच्छा है वह अपनी आत्माका अर्थ नहीं कर सकते हैं दयानन्द सरस्वतीको तो जगत्में अपना नाम प्रसिद्ध करना था जो जैनी होता तो जगत्में प्रसिद्ध न होता इसलिये जैनी न हुवा आत्मारथी होता तो वीतरागके धर्मको अंगीकार करता । (प्रश्न) भला वीतरागका धर्म अङ्गीकार न किया तो उसने जैनियोंकी निन्दा क्योंकी ? (उत्तर) अरे ! भोले भाइयो ! दयानन्द सरस्वती मसखरा छल जातिमें निपुणथा उसने अपने दिलमें विचार किया कि पहलेके मुनि ऋषि शङ्कर स्वामी आदिकोंनेभी इन जैनियोंके मध्ये हाऊकासाडर बतादिया जैसे वालकको कह देते हैं कि देख! यह हाऊ बैठा है तू जायगा तो तेरा नाक कान कतर लेगा इसलिये तू यहां मत जाना इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्त क्या हुवा कि अगाड़ीके मुनि ऋषि जो कि अज्ञानीथे उन्होंने जैनियोंको नास्तिक शब्दसे भोले जीवोंको जगत्में वहकाय रक्खाथा क्योंकि जो वे नास्तिकरूपी हाऊको न बताते तो उनका हिंसारूपी मांस भक्षण पशुओंका होम आदिक धर्म न चलता इसीलिये दयानन्द सरस्वतीनेभी अपने चित्तमें विचार लिया कि इन जैनी लोगोंको तो नास्तिकरूप हाऊ प्रसिद्ध न करूंगा तो लोग मेरेको नवीन मत जानके मेरे जालमें कोई न फँसेगा । इसलिये दयानन्द सरस्वतीने जैनियोंको नास्तिकरूप हाऊका डर दिखाया और स्वकपोल कल्पित अपने दिलका जाना हुआ वेद मंत्रोंका अर्थकर वेदका नाम लेकर भोले जीवोंको जालमें फँसाकर आर्यसमाज नाम आर्यमतको चलाया अर्थात् अगाड़ीके मतोंसे एक नवीन मत चलाया । (प्रश्न) आपने पहले कहाथा जैनीलोग नहीं मानते उन बातोंकोभी जैन मतके नामसे भोले जीवोंको वहकानेके लिये लिख दीनी है सो वह बातें कौन सी हैं? (उत्तर) द्वादशसमुल्लासके ४०२ के पृष्ठमें २० पंक्तिसे जो चारवाकंकी बनाई हुई बातें लिखकर ४३० के पृष्ठ तक पांच भूतोंसे चैतन्य अतिरिक्त नहीं हैं उनसे एक चैतन्य नवीन उत्पन्न हो जाता है ऐसी बातें न तो जैनियोंने पहले मानी हैं न अब कोई जैनी मानता है और न अगाड़ी कोई जैनी मानेगा जब तीन कालमें जैनियोंके नहीं तो फिर उसने जैनियोंका नाम लेकर लिखदिया अब तुमहीं

विचार करो कि ये झूठ नहीं तो सत्य क्योंकर हो सकती है और जो उसने दूसरे सत्यार्थ प्रकाशमें सप्तभंगीके बारेमें लिखा है कि अन्योन्यभावमें काम होजाय तो सप्तभंगीका मानना व्यर्थ है तो इसका वर्णन तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे सो वहासे जिसकी इच्छा होवे सो देख लेना परन्तु दयानन्द सरस्वतीको तो कहासे इसके अभिप्रायकी मान्यता हो किन्तु इनके शारीरिक सूत्रके बनानेवाले अच्छे २ विद्वानो को ही अभिप्राय ज्ञात न हुवा क्योंकि जो मनुष्य जिस वस्तुका प्रतिपादन करेगा अर्थात् विधि जानेगा तब ही वह निषेध करेगा क्योंकि वहीरेकी गीत सुनाना फिर उससे पूछना कि इसका राग क्या है तो जब वह सुनताही नहीं है तो राग कहासे बतलायेगा और देखो कि नवकारका अर्थ भी अपनी मन कल्पनासे बनाकर भोले जीवोको वहकाता है (प्रश्न) वो क्या नवकारका अर्थ इसने कल्पना करके वहकाया है १ (उत्तर) वह नवकार यह है “ णमो अरिहंताण ॥ १ ॥ णमो सिद्धाणं ॥ २ ॥ णमो आयरियाण ॥ ३ ॥ णमो उवइच्चयाणं ॥ ४ ॥ णमो लीये सव्वसाहूण ॥ ५ ॥ एतो पचणमुक्कारो ॥ ६ ॥ सव्वपावप्पणासणो ॥ ७ ॥ मंगलाणच सव्वेसि ॥ ८ ॥ पढमंइवइ मंगलं ॥ ९ ॥” अब विवेकी बुद्धिमान् जो पुरुष होय सो इस का विचार करो कि जिन पद इस अक्षरोमे तो है नहीं और दयानन्द लिखता है कि यद्यपि जिन पद इसके अर्थमें जोड़ना जरूर चाहिये अब देखो कि जैसा दयानन्द सरस्वतीने जो ईश्वरको माना है उसके मंत्रोका अर्थ बनालिया और अगले अर्थ करनेवालोको झूठा कर दिया तो वो ईश्वरतो निराकार घोड़ाके सीगके समानवा उसके मंत्रोका अर्थ तो इसकी मन कल्पना नुसार भोले जीवोने मान लिया परन्तु जैनियोका ईश्वर तो सर्वज्ञ वीतराग निष्पक्षपाती जगत्सन्धु, जगद्गुरु, उपकारी, दयालु, ३४ अक्षसे ३५ वाणी महा प्रतिहारज संयुक्त त्रिगडामें विराजमान् चार निकायके देवतो करके सव्यमान ६४ इन्द्र चमर दौलते हुये चतुर्विद सिद्ध २ पर्वदाके सामने साक्षात् त्रिलोक्यको जानने वाला प्रत्यक्ष देवना देता हुवा ऐसे ईश्वरके वाक्यमे दयानन्द सरस्वतीकी मिथ्या कल्पना कदापि सिद्ध न होगी इत्यादिक अनेक वाते मिथ्या स्वकपोल कल्पित लिखी है उसको इम कहा तक लिखै एक दिङ्मात्र दिखा दीनी है इन्ही वातोके देखनेसे विवेकी बुद्धिमान् आत्मार्थी पुरुषो विचारलेना (प्रश्न) वह हाऊकी मसल ससारमे सब कोई देते हे सो इस मसलका तात्पर्य क्या है जिससे वाल जीव डर जाते हे (उत्तर) भो देवानो प्रिय ! वो इस मसलके दृष्टान्त तो दो हे परन्तु इस जगह एक देता हू वह मसलका दृष्टान्त यहहे—कि किसी नगरमे एक धनाढ्य (साहूकार) था, उसके सन्तान नहीं होता था सो एक दिन उसको कोई महात्मा मिला उससे वह गृहस्थी कहने लगा कि महाराज मेरे सन्तान नहीं है कोई ऐसा उपाय बतावो कि जिससे मेरे सन्तान हो इतना वचन सुन महात्मा कहने लगा कि भो देवानो प्रिय ! तू धरवावे मति तेरे सन्तान होगा परन्तु छोटी उमरमे साधुकी सुहवत पायकर साधु हो जायगा जब गृहस्थी कहने लगा कि महाराज साधु न होनेका तो उपाय भे कर लेऊंगा अर्थात् साधु नहीं होने दूंगा परन्तु सन्तान होना चाहिये महात्मा कहने लगा कि हा जायगा इतना कहकर महात्मा तो चला गया और कुछ दिन पश्चात् उसके सन्तान हुवा जब वह पाच तथा सात वर्षका हुवा उसके पहले ही उसकी हाऊना डर तो उसे बताही रक्खाथा फिर उससे कहने लगे

कि देख तू बाहिर जाता है परन्तु वह जो एक प्रकारके साधु होते हैं नङ्गाशिर नङ्गापैर और झोली पात्ररा भी रखते हैं एक मोटा सा झुन्वा अर्थात् " रजो हरण" और हाथमें मुखपत्ति रखते हैं उन लोगोंके पासमें नहीं जाना उनके पासमें छुरी, कतरनी रहती हैं सो वे नाक कान कतर लेते हैं सो इसलिये उनके पासमें नहीं जाना ऐसा उस लड़केके चित्तमें डर रूपी हाऊ बैठा दिया अब वो लड़का जब किसी ऐसे साधु महापुरुषको देखे तब घरमें भग जाय एक दिन ऐसा हुवा कि साधु मुनिराज गोचरी लेकर अर्थात् भिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जाताथा उधरसे वह लड़का अताथा उस साधुको देखकर वस्तीके बाहिर भगा और साधु भी उसी मार्ग ही करके चलने लगा जब वह लड़का पीछे फिरके देखता जाय और अगाड़ी को भागता और साधु भी उसके पीछे अपनी इरियासुमती शोधता हुवा चला जाताथा जब तो लड़केने अपने दिलमें पुरुता जानलिया कि जो मेरे माँ वाप कहते थे सो आज ये ज़रूर मेरे नाक कान काटेगा ऐसा विचारता हुवा वह एक बड़के दरख्तके ऊपर चढ़गया साधु मुनिराज भी एकान्त जगह देख कर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गये और अपनी क्रिया करने लगे जब तो उस लड़के ने सोलह आना अपने चित्त में विचार लिया कि आज यह दुष्ट मेरे नाक कान अवश्य कतर लेगा अब इस दुःख से कैसे बचूंगा परन्तु ऊपर से नीचेको निगाह किये हुवे उस साधुकी क्रियाको देखता रहा जब उस साधुने झोरी पात्रा खोलकर भोजन करना आरम्भ किया तब उस लड़के ने विचारा कि इसके पास में छुरी कतरनी तो नहीं दीखें हैं और यह तनक २ बातमें अपने झुन्वा से पृथिव्यादिक को पोंछता है अर्थात् कीड़ी आदिको अलग करता है तो येतो कोई दयालु महात्मा दीखता है मेरे घरवालों ने कोई मेरेको इनकी संगत करने के ताई धोखा दिया है ऐसा विचार कर कि जो कुछ होने वाली है सो तो मिटेगी नहीं तो यहां इस पेड़के ऊपर कबतक बैठा रहूंगा ऐसा विचार करके उस पेड़ से नीचे उतरा और उस मुनिराज को शान्तरूप देखकर नमस्कार किया उस समय उस मुनिराज ने अमृतरूपी 'धर्म लाभ' सुनाकर उपदेश देकर उसके जो चित्त में डरथा सो दूर करदिया तबतो वो लड़का अमृतरूपी उपदेश के अक्षरों को पानकर अर्थात् कानों में श्रवण कर अमर होने की इच्छा करता हुवा कि अहो तरण तारण निष्कारण परदुःख निवारण मेरेको आत्मस्वरूप प्रगट कराने के लिये अपने चरण कमलों की सेवा में रक्खो जिससे मैं कृतार्थ होजाऊं और मेरा जन्म मरण रूपी दुःख जो है उससे निवृत्त होजाऊं आज तक जो मेरे माता पिताने मायाजाल में फँसा कर आप लोगोंको डररूपी 'हाऊ' जो बैठारा था सो आज मेरे चित्तसे आपके दर्शन करने से वह हाऊ रूप डर उठ गया फिर वह लड़का अपने घर जाय कर अपने माता पिताको उपदेश देकर निज मत में दृढ़कर आप दीक्षा लेकर अपनी आत्माका कल्याण करता हुवा ॥ इसी दृष्टान्त से बाल जीवों को जैन मत नास्तिक रूप हाऊ बनाय कर डर दिखाय दिया है इसलिये इस डर से बाल जीव जैनियों का संग कम करते हैं जिस किसी भव्य जीव का कल्याण होनेवाला होगा उसको कैसा ही कोई बहकावो परन्तु जिन धर्म का अवश्यमेव संग हो जायगा ।

(प्रश्न) आपने प्राचीन सत्यार्थप्रकाशकी वाते कही परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाशमे ऐसी वातें नही है (उत्तर) भोदेवानप्रियो ! तुमने जो प्रश्न किया सो तो ठीक है परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाश जो सरस्वती जीने पीछेसे मायावी तस्कर वृत्तिसे लिखा है उसका जो तुम इस जगह निर्णय लिखोगे तो यह ग्रथ बहुत भारी हो जायगा और संपूर्ण तुम्हारे प्रश्नके उत्तर न लिख सकोगे इसलिये इसको पूर्ण करके जो तुम्हारी नवीन सत्यार्थ प्रकाशके जालकी देखनेकी इच्छा होय तो जो कुछ हमने स्याद्वादनुभवरत्नाकरमे तुमको लिखाया है इसको और नवीन सत्यार्थप्रकाशका जो निर्णय पीछेसे लिखावे उन दोनोको मिलायकर दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्यसमाज भ्रमोच्छेदनकुठार इस नामका ग्रंथ जुदाही छपाय देना इसलिये इस ग्रंथके बढ जानेके भयसे विस्तारसे सर ॥

इति श्रीमज्जैम धर्माचार्य मुनि चिदानन्द स्वामी विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकर
द्वितीयप्रश्नोत्तरावर्गत दयानन्द मत अर्थात् नवीन आर्यसमाज निर्णय समाप्तम् ॥

॥ अथ यवनीय अर्थात् मुसल्मानीय मत निर्णय ॥

दयानन्दीय आर्यसमाजके अनन्तर इन्हीके भ्रातृवर्गरूप " कुरानीमत " मुसल्मानो का है जोकि मुहम्मदसे घला है अर्थात् मुहम्मद इनका पैगम्बर हुवाहै उसनेही जगली लोगो अर्थात् अरबीलोगो को बहकायकर कुरानी मत चलाया यहभी ऐसा कहता है कि खुदाके सिवाय और कुछ वस्तु न थी जमीन आसमान वगैरह सय उस खुदाने बनाये हे ऐसा उनकी कुरान मे लिखा हे कि जो आसमान और भूमिका उत्पन्न करनेवाला है जब वह कुछ करना चाहता है यह नही कि उसको करना पडता है किन्तु उसे कहता है कि होजा (म० १ सि० सू० २ आ० १०८) इस में ऐसा लिखाटुआहै । अब हम तुमको पूछते हे कि आसमानके विद्वान खुदा कदा रहताया ? जो तुम कहा कि चौदवे तबकपर रहताया तो बिना आज्ञाके वह चौदवा तबक कहाया ? तो यह तुम्हारा कहना कि खुदाने आसमान बनाया असंभवही है फिर हम तुमको पूछते हे कि वह चौदवे तबकपर किस चीजपर बंठाया जो तुम कहे कि कुरसीपर बंठाया तो कुरसी खुदाने बनाईथी या कुरसीने खुदाको बनायाथा जो खुदाने कुरसी बनाईथी तमतो पेशतर वह किसपर बंठाया और जो कुरसीने खुदाको बनाया जबतो उस खुदा का माननाही व्यर्थहुवा कुरसी कोही खुदामानों तो कुरसी तो जड़ पदार्थ है अज यहां न तो तुम्हारा खुदा ठहरा और न उसका कुरसी पर बंठना ठहग हमरा हम तुमसे यह पूछते हे कि तुम्हारा खुदा कहता है उससे कि होजा ऐसा शब्द किसने सुना या और जब किसीने सुना नही तो तुमने कुरानमें क्योंकर लिखा जो तुम कहे कि हमने सुना या तब इस तुम्हारे कहनेसे तो सृष्टि

पहले ही हो गई फिर खुदाने क्या रचाथा इसलिये तुम्हारे कहनेसेही तुम्हारी बात ग़लत होती है ? दूसरा अब हम यह भी पूछते हैं कि जब खुदाने सृष्टि रचीथी उस समय दूसरा तो पदार्थ कोईथा नहीं फिर यह सृष्टि क्यों कर रची गई क्योंकि विना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती जो कहो कि उसकी कुदरतने सृष्टिको रचदिया तो हम तुमको पूछते हैं कि वह कुदरत किसको दिखानीथी क्योंकि जब कोई दूसराथाही नहीं तो कुदरत किसको दिखानाथा जो तुम कहो कि कुदरत रूहोंको दिख लाईथी तो रूह तो पेशतरथी ही नहीं पीछेसे उत्पन्नकिया जो तुमकहो कि नहीं साहब खुदाने हमें पैदा कियेके बाद हमसे कहा कि ये कुदरत हमारी है तो हम जानते हैं कि वह खुदा नहीं होगा किन्तु वह शैतान होगा सो अपने मनानेके तई अपनी बडाई करता होगा भोली रूहें तो उसके फन्दमें आगई और जो रूह उसके फन्दमें न फँसी उनहींको उसने कह दिया कि यह शैतानके वहकाये हुवे काफिर हैं अरे भोले भाइयो कुछ विचार तो करो कि जो कुदरत वाला खुदा होता तो उसके हुक्मके वरखिलाफ वह शैतान और काफिर रूह क्यों चलती । अब और भी देखो कि “ जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी विद्योना और आसमानको छत बनाया (म० १ सि० १ सू० २ आ० २१) ” अब हम पूछते हैं कि भला उसने छत तो बनाई मगर थम्वा किसका बनाया था और जो कहो कि वैसेही खड़ी रही तो यह बात अप्रमाणिक है कि विना थम्वाके छत कहीं रह सके ? अब क्या वह खुदा कहीं चला गया जो विना थम्बेके तुम्हारी मसजिद आदिक न बनी “ और आनन्दका सन्देशादे उन लो-गोंको जो कि ईमान् लाये और काम किये अच्छे यह उनके वास्ते विहिश्त है ; जिसके नीचे चलती हैं नहरें जब उसमेंसे मेवेके भोजन दिये जायंगे तब कहेंगे कि वह वस्तु है जो हम पहले इससे दिये गयेथे और उनके लिये ये पवित्रवीवियाँ सदैव रहनेवाली हैं (म० १ सि० १ सू० २ आ० २४) ” अब हम तुम्हारी विहिश्तकी क्या शोभा करें कि जिस जगह मेवाखानेको मिलता है और जिसके नीचे नहर बहती हैं अर्थात् जलभी उस जगह बहुत है तो हम जानते हैं किसी जंगली मनुष्यने काबुलके जंगलकी बातें सुनी होंगी क्यों-कि उस जगह मेवा होता है उसहीको विहिश्त मान लिया दीखे अगर जो तुम कहो कि जो खुदापर ईमान लाता है उसीको विहिश्त मिलती है तो उस जगहमें तो पशु पक्षीभी बहुत रहते हैं तो हम जानते हैं कि तुम्हारे खुदाने उन हैवानोंहीके वास्ते ईमान दिया दीखे है जो कि बुद्धिमान् पुरुष होगा वो तो ऐसे जंगली खुदापर कभी ईमान न लावेगा और फिर तुम्हारा खुदा लिखता है वहां वह वस्तु है कि जो हम पहले इससे दिये गये थे और उनके वास्ते पवित्र वीवियाँ भी सदैव रहने वाली हैं तो अब हम तुमसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वस्तुथी कि जो खुदाने पेशतर दीथी और जबतक कोई ईमान न लायेंगे तो उन वीवियोंको कौन भोगेगा तो हम जानते हैंकि वो खुदाही इनसे भोग करता होगा तो वो खुदा क्या ठहरा किन्तु कृष्णलीला करता होगा । फिर लिखते हैं कि आदमको सारे नाम सिखाये फिर फरिश्तोंके सामने करके कहा जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बतावो ? कहा हे आदम ! उनको उनके नाम बतादे तब उसने बतादिये तो खुदाने फरिश्तेसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चयमें पृथ्वी और आसमानकी छुपी वस्तुओंको और प्रगट

छुपे कर्मोंको जानता हूँ “ (म० १ सि० १ सू० २ आ० २९-३१) ” अब देखो खुदा क्या था बड़ा धोखेवाज था क्या शैतानोको ऐसा ठम देकर उनको धमकाने लगा और अपनी बड़ाई अपने मुँहसे करके और अपनी हुकूमत जमाने लगा क्या इस रीतिसे भी धोखा देकर हुकूमत जमती है तो ये बातें खुदाकी नहीं कि दूसरेसे किसी का हाल पूछकर फिर अपनी सर्वज्ञता जताना यह काम बूत्तोंका है नकि सत्पुरुषोंका और भी देखो जब हमने फरिश्तोंसे कहा कि वावा आदमको दंडवत् करो देखो सबोंने दंडवत् किया परन्तु शैतानने न माना और अभिमान किया क्योंकि वह भी काफिर था “ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ३२) ” अब देखो यहां विचार करो कि वह खुदा बड़ा वे समझ था क्योंकि जिसने उसका हुकम न माना उस शैतानको पैदा किया और उसका तेज भी उस शैतान पर न पड़ा और खुदाके हुकमको न अंगीकार किया जब तो उस शैतानने उस खुदाका छक्का छुड़ा दिया तो हम जानते हैं कि तुम्हारे मुसलमानोंसे भिन्न जो करोड़ों काफिर हे उस जगह उस खुदा और मुसलमानोंकी तो क्या चल सकती है “हम ने कहा कि ओ आदम ! जो तेरी रूह विहिश्तमे रहकर आनन्दमे जहा चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्षके, कि पापी हो जावोगे । शैतानने उनको ढिगाया कि और उनका आनन्द खो दिया, तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे मे कोई परस्पर शत्रु हे, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समयतक लाभ है आदम अपने मालिककी कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आगया ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ३३-३४-३५) ” अब देखो तुम्हारे खुदाकी कैसी अज्ञानता है कि हालही तो स्वर्गका आशिर्वाद दिया और थोड़ीसी ढेरमे कहने लगा कि तुम यहांसे निकल जाओ अब देखो जो वो सबाबवाला होता तो क्यों तो रहनेका हुकम देता और क्यों निकालता और जो सामर्थ्यवाला होता तो उस बहकानेवाले शैतानको दण्ड देता अब देखो यह तो ऐसा हुवा, कि (मसला) “निर्बलकी जोरू सबकी भाभी” उस शैतानके साथ तो कुछ न बन पडी और विचारे आदमको निकाल दिया गया कि ‘कुम्हारीके बजाय गधियाके कान ऐंटे’—और जो उसने वृक्ष उत्पन्न कियाथा वह किसके लिये कियाथा क्या अपने लिये, या दूसरेके लिये, जो दूसरेके लिये तो उसकी क्यों रोका ? अब देखो ऐसी बातोंसे तो वह खुदा नपुसक और अज्ञानी ठहरता है क्योंकि शैतानको सजा देनेमे वह कमजोर अथवा नपुसक हुवा और अज्ञानी इसलिये हुवा कि वह नहीं जानताथा कि दरख्त किस लिये उत्पन्न करूँ क्योंकि आदमको तो जमीनपर भेज दियाथा फिर वह वृक्ष काट डाला गयाथा या रक्खा गयाथा जो काट डालाथा तो पहल क्यों बनायाथा क्या विचारे, आदमको दुःख देनेके लिये जो रक्खाथा तो फिर खुदा जिस किसीको उस विहिश्तमें भेजेगा उसीको वह शैतान बहका देगा तो फिर खुदा उसको जमीनपर गिरा देगा तब तो उस खुदाने जाल रचा है छी । छी ! उस खुदाकी कि वृक्षका वा शैतानका कुसूर लगाय कर उसे विहिश्तमें न रहने दे क्या बहा अच्छी २ बीबिया रहती है इसलिये दरख्त रचकर गरीबोंको धोखा दिया वह खुदा क्या है एक शैतानोंका जमादार है “अब देखो कि:-इस तरह खुदा मुद्दोंको जिलाता है और तुमकी अपनी निशानियाँ दिखलाता है कि तुम समझो ॥ (म० सि० १ सू० २ आ० ६७) अन जो खुदा मुद्दोंको जिलाता है तो वो

क्या अभी सोता है क्या शैतानसे डरता है कि मुसलमानोंके मुद्दोंको जिलाऊंगा तो शैतान मुझको कूटेगा (मारेगा) इसवास्ते अभी नहीं जिलाता है तब तो खुदाभी डरता है तो उस खुदासे शैतान और काफिर लोग जवरदस्त ठहरे कि जो तुम्हारे खुदाकोभी डरा दिया इसलिये इस खुदाको छोड़ कोई दूसरा खुदा मानों जो किसीसे न डरे-औरभी तुम्हारी गप्पें देखो कि—“आनन्दका संदेशा ईमानदारोंको अल्लाह, फ़रिश्तों, पैगम्बरों, जवराईल, और मीकाईलका जो शत्रु है अल्लाहभी ऐसे काफिरोंका शत्रु है ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० १०)” इस कहनेसे तो कुरान खुदाकी बनाई हुई नहीं किसी निर्विकेकी पुरुषका बनाई हुई है क्योंकि खुदाकी बनाई हुई होती तो तुम लोग सृष्टिभी तो खुदाकी रची मानते हो तो तुमही विचार करो कि कौन उसका शत्रु है और कौन उसका मित्र है किन्तु उसके तो खद वरावर हैं जो उसकेभी शत्रु मित्र हैं तो वो न्यायकारी नहीं और पक्षपाती हुवा और शरीरवालाभी हुवा जब शरीरवाला हुवा तो जो तुम कहते हो कि खुदा शरीर रहित है यह तुम्हारा कहना व्यर्थ हुवा जो तुम कहो कि अच्छेको मित्र बनाता है और बुरेको शत्रु मानता है तो जब वह शत्रु मानता है तो उनके लड़नेके वास्ते फौजभी इकट्ठी करेगा फौज इकट्ठी करेगा तो खर्चा कहांसे लायेगा हम जानते हैं कि इसीलिये कुरानमें “(म० २ सि० ६ सु० ५ आ० १०)” में ऐसा लिखा है कि “और अल्लाहकी अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुमको विहिश्तमें भेजूंगा” और कहीं ऐसाभी लिखा है कि मुहम्मदकोभी खुदाने साझी कियाथा तो हम जानते हैं कि उधार लेनेकोही साझी किया होगा तो ऐसे शत्रु खुदाने क्यों बनाये कि जिनके वास्ते फौज रखनी पड़ी और ङरजा लेना पड़ा जब तो खुदाने सृष्टी क्या रची एक पत्थर फेंककर अपना शिर मार लिया तो खुदा तो एक बड़े जाल में फँस कर बड़ी आफत में फँस गया और देखो कि ऐसा लिखा है, “ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान फेर दें क्योंकि उन में से ईमानवालोंके बहुत से दोस्त हैं ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० १०१)” अब देखो कि पहले तो उस मूर्ख खुदाने उन काफिरोंको पैदा किया और फिर धोखा उठा कि ईमानदारों को ईमानसे डिगादे तो पैदा क्यों कियाथा इस कहनेसे तो खुदा अज्ञानी महामूर्ख मालूम होता है इसलिये अब दूसरा खुदा मानो जो तुम्हारा कल्याण हो और देखो कि “तुम जिधर मुँह करो उधर ही मुँह अल्लाहका है (म० १ सि० १ सू० २ आ० १०७)” अब यहां विचार करो कि जब अल्लाहका मुँह सब तरफको है तो फेर तुम लोग सिर्फ पश्चिमकी ओर ही मुँह करके नमाज़ क्यों पढ़ते हो और फिर तुमतो मूर्तिपूजन अर्थात् वुतको बुरा समझते हो तो फिर तुम्हारा जो बड़ा भारी वुत अर्थात् मसजिद कावेकी तरफ बनाना और उसी वुतमें जाकर नमाज़ पढ़ना जब तो वह तुम्हारा खुदा एक देशी होगया अर्थात् उस वुतमें ही जायकर बैठ गया जब तो तुम्हारा यह कहना ऐसा हुवा कि गधेका सींग कि जिधर तुम मुँह करो उधर ही अल्लाहका मुँह है अब और भी देखो कि जब खुदाका मुँह चारों तरफको था तब तो वह सोता कैसे था और जो सोवेगा तो एक तरफका नाक मुँह वगैरह सब टूट जायगा इसलिये हम जानते हैं कि मुहम्मदने किसी पुराणीकी सोहबत कर ब्रह्माका नाम सुन करके अपनी

कुरानमें भी लिख दिया कि खुदाका मुँह चारों तरफ है ऐसी बात सुनकर कुरानको बना लिया तो हम जानते हैं कि विचार भोले जीवोंसे धन छीननेके वास्ते ऐसी ऐसी गप्पें ठोकदी हैं अब और भी देखो “जब हमने लोगोंके लिये काविको पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तुम नमाजके लिये ईब्राहीमके स्थानको पकड़ो ॥ (म० १ सि० १ सू० २ आ० ११७) ” अब देखो कि पेशतर तो खुदाने कहा कि जिधर तुम मुँह करो उधर मेरा मुँह है और दूसरी जगह कहने लगा कि हमने काविको पवित्र स्थान बनाया तो जब तक काविको पवित्र नहीं बनाया था तो पेशतर अपवित्र स्थानमें क्योंकर तुम्हारा खुदा रहाया क्या पहले उसको स्थान बनानेका स्मरण न हुआ तो खुदा भी हम जानते हैं कि बैठा सोचही करता रहता है अब क्या करूँ “ और देखो जो लोग अल्लाहके मार्गमें मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि यह मृतक है किन्तु वे जीते हैं (म० १ सि० २ सू० २ आ० १४४) ” क्या अफसोसकी बात है कि खुदाके मार्गमें मरने मारनेकी क्या जरूरत है इससे साफ मालूम होता है कि कुरान खुदाका बनाया हुआ नहीं है किसी मतलबीने अपने मतलब सिद्ध करनेके वास्ते ऐसी बातें लिखदी हैं कि लोभ देनेसे खूब लड़ेंगे और जो ऐसा खुदाके नामका धोखा न देने तो वे लोग उसके साथ कदापि न लड़ते उसका मतलब सिद्ध न होता इसलिये उस मतलबीने विचारें उस खुदाको क्यों निर्दयी ठहराया अब और देखो “ (म० १ सि० २ सू० २ आ० १७४, १७५, १७६, १७९,) इसमें लिखा है कि अल्लाहके मार्गमें लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, मारडालो तुम उनको जहा पावो, कृतलसे कुफ़रुरा है । यहाँ तक उनसे लड़ो कि कुफ़र न रहे और होवे दीन अल्लाहका, उन्होंने जितनी जियादती तुमपर, करी उतनी ही तुम उनके साथ करो ” ॥ अब देखो जो तुम्हारा खुदा ऐसी बातें न कहता तो मुसलमान लोग अन्य मतवालोंको इतना न सताते विना अपराधके मारना उन विचारोंका मूल उस खुदा और खुदाके वहकाने वालोंपर होगा क्योंकि जो तुम्हारे मतको ग्रहण न करेगा उसीको तुम “कुफ़र” कहते हो उसके कृतल करनेमें तुमको वा तुम्हारे खुदाको जरा भी रहम न आया तो खुदाने पहले ही ऐसा विचार क्यों न किया कि ये रूहें तो मेरा वहना न करेंगी तो उनको क्यों रचाया और देखो “ (म० १ सि० ५ सू० ४ आ० ९०, ९१, ९२) अपने हाथोंको न रोकें तो उनकी पकड़लो और जहा पावो मारडालो ॥ मुसलमानोंको मुसलमानका मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानसे मारडाले बस एक गर्दन मुसलमानको छोड़ना है और मूल वहा उन लोगोंकी ओरमें हुई जो उस कौमसे हूवे तुम्हारे लिये दान करदेगे जो दुश्मनकी कौमसे है ॥ और जो कोई मुसलमान जानकर मारडाले वह सदैव बाल दोजन्नमें रहेगा उसपर अल्लाहका क्रोध और लानत है ” अब इस लिखावटकी देखनेमें बिल्कुल पक्षपात और अन्यायकारी दीखती है क्योंकि मुसलमानके मारने से तो उसको दीजग मिलेगा अर्थात् नरक मिलेगा और मुसलमान से अतिरिक्त लोगों को मारने से पिहित अर्थात् स्वर्ग का मिलना उनदोनों बातों को जो कोई मुसलमान विचारेंगा तो कदापि उस कुरानकी गुठाला वचन न मानेगा ॥ अब देखो ऐसा लिखा है कि ‘ निश्रय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथ्वी को छःदिन में उत्पन्न किया फिर करारपक्का अर्शपर दीनता से अपने मालिकको पुकारो ॥ (म० १ सि० २ सू० २ आ० १७४, १७५, १७६, १७९,) इसमें लिखा है कि अल्लाहके मार्गमें लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, मारडालो तुम उनको जहा पावो, कृतलसे कुफ़रुरा है । यहाँ तक उनसे लड़ो कि कुफ़र न रहे और होवे दीन अल्लाहका, उन्होंने जितनी जियादती तुमपर, करी उतनी ही तुम उनके साथ करो ” ॥ अब देखो जो तुम्हारा खुदा ऐसी बातें न कहता तो मुसलमान लोग अन्य मतवालोंको इतना न सताते विना अपराधके मारना उन विचारोंका मूल उस खुदा और खुदाके वहकाने वालोंपर होगा क्योंकि जो तुम्हारे मतको ग्रहण न करेगा उसीको तुम “कुफ़र” कहते हो उसके कृतल करनेमें तुमको वा तुम्हारे खुदाको जरा भी रहम न आया तो खुदाने पहले ही ऐसा विचार क्यों न किया कि ये रूहें तो मेरा वहना न करेंगी तो उनको क्यों रचाया और देखो “ (म० १ सि० ५ सू० ४ आ० ९०, ९१, ९२) अपने हाथोंको न रोकें तो उनकी पकड़लो और जहा पावो मारडालो ॥ मुसलमानोंको मुसलमानका मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानसे मारडाले बस एक गर्दन मुसलमानको छोड़ना है और मूल वहा उन लोगोंकी ओरमें हुई जो उस कौमसे हूवे तुम्हारे लिये दान करदेगे जो दुश्मनकी कौमसे है ॥ और जो कोई मुसलमान जानकर मारडाले वह सदैव बाल दोजन्नमें रहेगा उसपर अल्लाहका क्रोध और लानत है ” अब इस लिखावटकी देखनेमें बिल्कुल पक्षपात और अन्यायकारी दीखती है क्योंकि मुसलमानके मारने से तो उसको दीजग मिलेगा अर्थात् नरक मिलेगा और मुसलमान से अतिरिक्त लोगों को मारने से पिहित अर्थात् स्वर्ग का मिलना उनदोनों बातों को जो कोई मुसलमान विचारेंगा तो कदापि उस कुरानकी गुठाला वचन न मानेगा ॥ अब देखो ऐसा लिखा है कि ‘ निश्रय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथ्वी को छःदिन में उत्पन्न किया फिर करारपक्का अर्शपर दीनता से अपने मालिकको पुकारो ॥ (म० १ सि० २ सू० २ आ० १७४, १७५, १७६, १७९,)

सि० ९ । सू० ७ आयत ५३, ५६)” अब देखो जब खुदाने छः दिनमें जगत्को बनाया फिर अर्श अर्थात् ऊपर के आकाश में सिंहासन के ऊपर आरामकिया तो भला अबदेखो विचारतो करो कि पेशतर तो हम आगे तुम्हारी कुरानकी साक्षी देकर लिखआये हैं कि ऐसा तुम्हारे कुरान में लिखाहै कि होजा तो अबदेखो कि एकजगह तो ऐसा कहना और फिर दूसरीजगह यह कहना कि छः दिनमें खुदाने रचाथा अब देखो कि एकहीपुस्तक में कैतरह की बात होगई जब खुदा को इतनाही ज्ञान न था कि मैं पहले क्या कहताहूं और पीछे क्या कहताहूं तो फिर वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ क्योंकर होसकता है और फिर वह किसी को विहिश्त और किसी को दोज़ख क्योंकरदेगा, किस ज्ञानसे देगा और छःदिन में जब जगत्को रचा तबतो वह विचाराखुदा मज़दूर ठहरा और मज़दूरहोता है सो अलवत्त थक जाता है तो खुदा भी तुम्हारा थका और आराम किया वह कितने दिनतक सोतारहा और फिर कब उठा क्या अभी सोताही है जो वह अभीतक सोता है तो तुम्हारी नमाज़ अर्थात् बांग उसको जगादेगी तबतो क्रोधितहोकर तुमको भी शैतान न वनोद इसलिये हमको तुम्हारा तरस आता है तुमको वार २ समझाते हैं कि खुदा को छोड़कर कोई सर्वज्ञ पक्षपातरहित दयालु खुदाको अङ्गीकार करो जिससे तुम्हारा कल्याणहो अब तुम्हारे कुरानकी बातें कि जो गप्पें हैं सो तो हम कहांतक लिखें किन्तु युक्तिसे सृष्टिके मध्ये फिरभी पूछते हैं सो कहो जो तुम खुदाके सिवा और कोई कारण नहीं मानतेहो तो यह तुम्हारा कहना खुदाको बहुत कलंकित करता है जो कहो कि खुदाको जगत् के रचनेमें क्या कलंक लगता है सो कहो तो हम कहेंहैं कि विना उपादान कारणके कार्य होवेनहीं तो खुदा क्योंकर जगत् रचसक्ता है जो तुम कहो कि खुदा सर्व शक्तिमान् है विना उपादान के ही रचसकता है तो हम तुमको पूछेंहैं कि खुदाकी शक्तिहै सो उससे भिन्न है वा अभिन्न है जो कहो कि भिन्नहै तो जड़ है कि चेतन है जो कहो कि जड़है तो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्यहै तो अव्वल तो वह शक्ति तुम्हारी जड़है तो जड़से तो कोई कार्य सिद्ध नहींहोता अगरकहो कि खुदाकी कुदरत है तो हम पूछते हैं कि जगत् जबतक नहींरचाथा उसके पहले एकखुदा के सिवाय और कुछ नहीं था फिर कहतेहो कि उस खुदाकी नित्य शक्ति ने सृष्टिरची वह शक्ति ठहरी नित्य तो यह तुम्हारा कहना कि खुदाके सिवाय कुछनहींथा ऐसाहुवा कि जैसे उन्मत्त पुरुषके वचन में किसीको प्रतीत न हो तुम्हारे वचनने तुम्हारेकोही कायलकिया अगर कहो कि वह शक्ति अनित्य है शक्ति का उपादान कारण कोई और खुदाकी शक्ति मानों फिरभी उनकेतई और कोई शक्तिमानों इसरीतिके शक्ति मानने में तुम्हारी किसी शक्तिका पता न लगेगा जो कहो कि वह चेतन है तो वहभी फिर नित्य है कि अनित्य है इसीरीति से अगर विकल्प हम करेंगे तो फिरभी तुमको यही दूषण प्राप्तहोंगे जो कहो कि अभिन्न है तबतो सर्ववस्तु खुदाही कहागया विहिश्त क्या और दोज़ख क्या ईमानदार और काफ़र फिरस्ता और शैतान पैग़म्बर, बीबियां और पुरुष, नहर, आसमान, पृथ्वी, चौर और साहूकार, बदमाश, ज्वारी, रंडीबाज, नाई, धोबी, तेली, तम्बोली, भंगी, चमार, बलाई, गाय, भैंस, छेरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, स्याल, बिल्ली, डरपोक, बहादुर, सिंहा, हिरन, बाज, बटेर, कबूतर, मक्खी, मच्छा, डांस, पतंग इत्यादिक अनेक खुदाही गड-

शूर वनगया—छी ! छी ! ! छी ! ! ! क्या खुदा हे क्यों नाहक उसको हैरान करके क्यों कलकित करते हो जब वो खुदाही जगत् वन बैठा तो कुरान किसके वास्ते बनाई थी और किसकी उपदेस देना था तबतो इस खुदाने जगत् क्या रचा अपना आपही सत्यानाश करलिया अब जितने दुःख होते हे सो खुदा कोही होते हे और जो कि कुरानमे लिखा हे कि काफिरोंको जहां पावो वहाही कृतलकर डालो उनको जिन्दा मत छोडो अब देखो सिबाय खुदाके और तो कोई दूसरा इस जगत्मे हे नही जगत्मे खुदाही खुदा हे तो खुदाने खुदाओंको मारनेके वास्ते हुक्म दिया जब वह खुदा तो मारें जायगे तब तुम किस पर ईमान लाओगे कौन विहित देगा किसकी नमाज पढोगे इसलिये हे भोले भाइयो ! जो तुम्हारेको तुम्हारा कल्याण करना हे तो—“अहिंसा परमो धर्मः” ऐसा जोपरूपक वीतराग सर्वज्ञ सर्व उपकारी दीनबन्धु दीनानाय उस ईश्वरकी अगीकार करो इन कुरानियोंकी सुहवत अर्थात् पोपोकी सीहवत छोड़कर अपनी आत्माका अर्थ करो, औरभी देखो कि तुम्हारे खुदाने मुहम्मदसे पहलेभी कई पैगम्बरोको पैदा कियेये और उनको अपना साझी बनायाया जब उनसे साझे झगड़ा पडगया तब मुहम्मदको पैदा करके अपना साझी बनाया उस खुदाकी क्या मजेकी बात हे कि किसीको आगसे और किसीको नूरसे और किसीकी मट्टीसे अर्थात् शैतानको अग्निसे फ़रिश्तोंको नूरसे और पैगम्बर आदिकी मट्टीसे बनाया अब जो नूर और आगसे बनाये हुवाको छोड़कर मट्टीसे बनानेवालेको साझी किया तो वह खुदाभी हम जाने मट्टीसेही पैदा हुवा दीखे क्योंकि अपने सजातीयसे सन कोई प्रीति करता हे विजातीयसे कोई नही मोहब्बत करता हे तो इससे तो मालूम होता हे कि तुम्हारा खुदाभी आकारवाला हे निराकार नही ओर भी देखो कि मूसा पैगम्बर तो खुदाका बनाया हुवा थोडेहीसे दिनमे ईमानसे अलग होकर साझा अलग कर लिया तब उसने मुहम्मदको पैदा किया ओर अपना साझी बनाया तो उस मुहम्मदकी दूकान किस जगह खुली हे जहां वह बैठा काम कर रहा हे और खुदाको कितना रुपया कमाय करके देता था या जो कुरानमे लिखा हे कि खुदाको कोई उधार दो तो क्या खुदा कर्जा लेता था या जमानत देनेके वास्ते अपना साझी बनाया था—देखो तुम्हारी कुरानमे ऐसा लिखा हे “वह कौन मनुष्य हे जो अल्लाहको उधार देवे अच्छा वस ‘अल्लाह दुगुन करे उसरो उसके वास्ते’ (म० १ सि० २ सू० २ आ० २२७) । इसी आयतक भाष्यमे तफ़्सीर हुसेनीमे लिखा हे कि एक मनुष्य मुहम्मद साहबके पास आया उसने कहा कि “ऐ रसूल ! खुदा कर्ज क्यों मांगता हे? उन्होने उत्तर दिया कि तुमका विहितमे लेनेक लिये उसने कहा जो आप जमानत लें तो मे दू मुहम्मद साहबने उसकी जमानत लेली” । अब देखो कि इस कुरानीने कैसा जाल रचा हे पुराणियो अर्थात् पोपो सेभी बट नर क्योंकि “जसे को तसे मिले मिले ब्रह्म के नाई, उसने मागी दक्षिणा उसने पाच दिगाई ॥

इति श्रीपद्मजैन परमाचार्यमुनि चिदानन्दस्यामि विरचिते स्यादादाअनुभवरत्नाकर
द्वितीयप्रश्नात्तरनेान्तगणे कुरानी मत समाप्तम् ॥

ईसाई मत निर्णय ।

अब मुसलमानोंके वाद इन्हींके मिलते हुवे भाई वन्धु ईसाइयों का किञ्चित् वर्णन लिखते हैं जिससे सज्जन पुरुषोंको मालूम होगा कि इनकी वाइविलादि पुस्तकें वह ईश्वरकृत नहीं हैं किन्तु वह किसी जाली पुरुष की बनाई हुई हैं सो दिखाते हैं:—“आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा । और पृथ्वी वेडोल और सूनी थी और गहराव पर अँधियारा था और ईश्वर का आत्मा जलके ऊपर डोलता था । (पर्व १ आ० १,२) ” अब हम तुमसे पूछते हैं कि आरम्भ किसको कहते हो जो तुम कहो कि सृष्टिकी प्रथम उत्पत्ति की, तो हम पूछें हैं कि प्रथम सृष्टि यही हुई थी कि इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी जो कहो नहीं हुई थी तो पेश्तर ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो हम तुम्हारे को पूछें हैं कि आकाश किसको कहते हो जो तुम कहो कि आकाश नाम पोल का है तो जब तक ईश्वर ने आकाश नहीं बनाया था तो तुम्हारा ईश्वर किस जगह रहताथा क्योंकि विना पोलके किस जगह पदार्थ रहेगा और वह ईश्वर रहेगा इसलिये आकाश का बनना असम्भव है तो ईश्वर का बनना ऐसा कहना भी असम्भव ही हुवा और इसी में लिखते हो कि पृथ्वी वेडोल और सृजी थी तो फिर कहते हो कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई तो यह वाक्य क्योंकर मिलेगा एक वचन में तो पृथ्वी ईश्वर ने रची और दूसरे में पृथ्वी वेडोलथी तो एक जगह तो वेडोल कहने से ईश्वर की रची न ठहरी जो कहो कि पृथ्वीको वेडोल अर्थात् ऊँची नीची थी पीछे ईश्वर ने दुरुस्त किया अर्थात् सुधारी तो पेश्तरही ईश्वर ने वेडोल क्यों रची थी? क्या उस को इतना भी शहूर न हुवा कि फिर सुझको इसे ऊँची नीची सँवारनी पड़ेगी और जो उसने ऊँची नीची पृथ्वीको दुरुस्त किया तो क्या पृथ्वी अवार भी ऊँची नीची बहुत देखने में आती है जब तो खुदा की मजदूरी करना व्यर्थ हुवा और ईश्वर को ऐसे २ काम करने भी उचित नहीं क्योंकि यह काम मजदूर लोगों का है इस कामके करने से खुदा तो वर्त्तमान काल के कुलियों अर्थात् मजदूरों से बढ़िया कुली ठहरा इसलिये यह पुस्तक ईश्वर की की हुई नहीं । दूसरी आयत में लिखते हो “ ईश्वर का आत्मा अर्थात् (प्राण) जलके ऊपर डोलता था ” अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम वह आत्मा किसको कहते हो अर्थात् क्या पदार्थ है? जो कहो कि चेतन है तो साकार है वा निराकार जो कहो कि साकार है व्यापक है या एक देशी है जो कहो कि व्यापक है तो वह तुम्हारा ईश्वर व्यापक होने से सर्व जमीन आसमान भर गया और कुछ जगह खाली न रही जब तो उस को सृष्टि रचने को नहीं मिल सकती है क्योंकि जिस जगह एक चीज़ रक्खी हुई है उस जगह दूसरी चीज़ नहीं समयासकती जो कहो कि एक देशी है तो एक देशी जो पुरुष होता है तो जिस देश में वह रहेगा उसी देश में वह काम करसकता है अन्य देश में कदापि न कर सकेगा इसलिये एक देशी होने से भी सृष्टि का कर्त्ता नहीं बनता है अगर जो

कहो किं चेतन निराकार है तो जो वह चेतन निराकार है तो उस निराकार को किसने देखा था बिना देखे प्रतीति करोगे तो शृगाल के सींग होता है वोभी मानना पड़ेगा अब देखो कुछ बुद्धि का विचार तो करो क्या ब्रान्डी के नशे में मालूम नहीं होता दीखे आप ही तो कहते हो कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था और फिर उसको निराकार भी मानते हो क्या खूब बात है कि चुपड़ी और दो दो इससे तो हम जानते है कि मूसाके हाथ कोई पुराणीकी पुस्तक लग गई दीखै है क्योंकि पुराणादिको मे ऐसी गप्पे लिखी है कि कच्छ मच्छ आदि अवतार परमेश्वरके है इसलिये मूसाने मच्छकी जगह छोड करके ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था इतनी बदलके लिख दिया परन्तु इतना खयाल न किया कि कोई सर्वज्ञ मतानुसारी इस मेरी पुस्तक को देखकर चोरी जाहिरात करेगा परन्तु ब्रान्डीके नशेमें मस्त होकर लिख दिया और देखो गहराव पर अन्धेरा था तो इस लिखनेसे तो साफ मालूम होता है कि वह तुम्हारा ईश्वर उल्लू अर्थात् दुग्धू था क्योंकि उल्लूको दिनमेंभी अन्धेरा मालूम होता है क्योंकि उसकोभी कोई पदार्थ नहीं दीखता है ऐसाही तुम्हारा ईश्वर जलपर डोलता था और उसको कुछ भी नहीं दीखता था फिर यह तो हुवा जब ईश्वरकोही अन्धेरा मालूम हुवा तो ईश्वरही नहीं किन्तु कोई पुरुष विशेष अन्धा होगा "तब ईश्वरने कहा कि हम आदमको अपने स्वरूपमे अपने समान बनावे तब ईश्वरने आदमको अपने स्वरूपमे उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वरके स्वरूपमें उत्पन्न किया उसने उसे नर और नारी बनाया । और ईश्वरने उन्हे आशीर्वाद दिया (म० १ आ० २६, २७, २९)" "तब परमेश्वर ईश्वरने भूमिकी धूलसे आदमको बनाया और उसके नधुनोंमें जीवनका श्वास फूका और आदम जीवता प्राणी हुवा । और परमेश्वर ईश्वरने अदनमें पूर्वकी ओर एक बाड़ी लगाई और उस आदमको जिसे उसने बनाया था उसमें रक्ता और उस बाडीके मध्यमें जीवनका पेड और भले वुरेके ज्ञानका पेड भूमिसे उगाया । (पर्व० २ आ० ७, ९,) अत्र (आ० २६, २७, २८)"मे लिखा है कि ईश्वरने कहा कि हम आदमको अपने स्वरूपमें अपने समान बनायेंगे और ईश्वरने स्वरूपमे उत्पन्न किया पहले तो कहा कि हम आदमको बनावें फिर हालही उसने उन्हे नर और नारी बनाया और ईश्वरने अशीश दी क्या पुन बात ईसाइयोंकी है कि अपने स्वरूपसे बनाया जन तो हम जानते है कि तुमभी पुराणयोके भाई बन्धु हो क्या वेदमेसे चुराय करके ईसाइयाने पुस्तक बनाई दीखे है जो चोरीसे झूठ बातका सच किये जावे तो कदापि न होगा (प० २ की आ० ७, ८, ९) मे लिखते हो कि "ईश्वरने भूमिकी धूलसे आदमको बनाया और नधुनोंमें जीवनका श्वास फूका आदम जीवित प्राणी हुवा " अब देखो क्या गप्पे टोरी है हालही तो कहते हो धूलसे बनाया हालही कहते हो स्वरूपसे बनाया तो जन आदमको ईश्वरने अपने स्वरूपसे बनाया तब तो वह ईश्वरभी किधी और न पदा किया होगा जब तो वह ईश्वर अनित्यही ठहरा तब आदमको कहासे बनाया जो कहे कि मट्टीसे बनाया तो वह मट्टी कदा से आईयी और किसने बनाईयी जो कहे कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से मट्टी बनाईयी तब ईश्वरकी सामर्थ्य अनादि है व नवीन जो कहे अनादि है तो हम कहते है कि जगत्का कारण सनातन हुवा तो फिर तुम क्यों कहते हो कि ईश्वरके

विना कोई वस्तु नहीं थी जो कोई वस्तु नहीं थी तो यह जगत् कहांसे बना जो कहो कि नहीं जो ईश्वरको सामर्थ्य है तो फिर क्यों वार २ पूछते हो अजी हम तुमसे यह पूछें हैं कि ईश्वरका सामर्थ्य भिन्न है वा अभिन्न है ? और भिन्न है तो द्रव्य है व गुण है जो कहो कि भिन्न है और द्रव्य है तब तो जगत्का कारण भिन्नरूप द्रव्य होनेसे जगत् कारण सर्व अनादि सिद्ध होगया जब तो तुम्हारा कहना सृष्टिके पूर्व ईश्वरके सिवाय कुछभी वस्तु न थी यह कहना तुम्हारा निष्फल हुवा जो कहो कि सामर्थ्य गुण है तो देखो कि गुणीको छोड़के गुण अलाहदा नहीं रह सकता कदाचित् जो तुम ऐसा मानोगे कि सामर्थ्य रूप गुण ईश्वरका अलग रहेगा तब तो तुम्हारा ईश्वरही नष्ट हो जायगा जो कहो कि अभिन्न है तब तो वो ईश्वररूपी आदम हो गया जब तुम्हारा धूलिसे आदमका बनाया कहना निष्फल हुवा और इन्हीं आयतोंमें लिखा है कि "ईश्वरने पूर्वकी ओर एक वाड़ी अर्थात् वगीचा लगाया उसमें आदमको रक्खा और उस वगीचेके बीचमें जीवनका पेड़ और भले बुरेके ज्ञानका पेड़ भूमिसे उगाया" तो हम जानते हैं कि ईश्वरमें तो भले बुरेका ज्ञान कुछ था नहीं इसलिये दरख्त लगाया होगा जब ईश्वरकोही ज्ञान नहीं तो उस दरख्तके फल खानेसे क्योंकर ज्ञान उत्पन्न होगा अब देखो यहां कसी लड़कोंकी सी बात है क्या तुम ईसाई लोगोंमें उस वक्त बुद्धिमान् नथा खर (प० २ आ० २१, २२) में लिखा है कि "ईश्वरने आदमको बड़ी नीदमें डाला और सोगया तब उसने उसकी पसलियोंमेंसे एक पसली निकाली और उसके साथही मांस भर दिया और ईश्वरने आदमकी उस पसलीसे एक नारी अर्थात् एक औरत बनाई और उस आदमके पास लाया" तो अब देखो कि जैसे आदमको धूलिसे बनाया था तो उस औरतकोभी उस ईश्वरने धूलिसे क्यों नहीं बनाया और जो नारीको हड्डीसे बनाया तो उस आदमको क्यों नहीं हड्डीसे बनाया जो कहो कि नरसे नारी होती है तो हम कहते हैं कि नारीसे नर होता है और देखो कि जब नरकी एक हड्डीसे औरत बनी तो नरकी एक हड्डी कमती होनी चाहिये और औरतके एकही हड्डी शरीरमें होना चाहिये सो तो नहीं दीखती है किन्तु नर और नारी दोनोंके हड्डी बराबर मालूम होती हैं तो हम जानते हैं कि उसवक्त कोई ऐसा डाक्टर नहीं होगा कि जो उस वक्त इन गप्पोंको सुनकर जवाब देता क्योंकि उस विलायतमें जंगली मनुष्य पशुओंके समानथे इसलिये वह विचारे कुछ न कह सके इसीलिये तुम्हारा मत ईसाइयोंका उस विलायतमें चला गया परन्तु इस मुल्कमें विवेकी बुद्धिमान् पुरुष होनेसे तुम्हारी बाईबिलकी गप्पें कोई न मानेगा किन्तु उल्टी हँसी और मसखरी करेगा औरभी देखो (प० ३ आ० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १४, १५, १६, १७, १९) में लिखा है कि "अब सर्प भूमिके हरएक पशुसे जिसे परमेश्वर ईश्वरने बनायाथा धूर्त्तथा और उसने स्त्रीसे कहा क्या निश्चय ईश्वरने कहा है कि तुम इस वाड़ीके हरएक पेड़से न खाना । और स्त्रीने सर्पसे कहा कि हम तो इस वाड़ीके पेड़ोंका फल खाते हैं परन्तु उस पेड़का फल जो वाड़ीके बीचमें है ईश्वरने कहा कि तुम उसे मत खाना और न छूना न हो कि मरजावो तब सर्पने स्त्रीसे कहा कि तुम निश्चय न मरोगे क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें

खुल जायगी और तुम भले और बुरेकी पहिचानमे ईश्वरके समान हो जावोगे और जब स्त्रीने देखा वह पेड़ खानेमे सुस्वाद और दृष्टिमें सुन्दर और बुद्धि देनेके योग्य है तो उसके फलमेसे लिया और खाया और अपने पतिकोभी दिया और उसने खाया । तब उन दोनोकी आखे खुल गईं और वे जान गये कि हम नंगे हे सो उन्होंने गूलरके पत्तोकौ मिलाके सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया । तब परमेश्वर ईश्वरने सर्पसे कहा कि जो तूने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक पशुनसे अधिक शापित होगा तू अपने पेटके बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खायाकरेगा ॥ और मे तुझमे और स्त्रीमे और तेरे वंश और उसके वंशमे घेर डालूंगा वह तेरे शिरको कुचलेगे और तू उसकी एडीको काटेगा और उसने स्त्रीको कहा कि मैं तेरी पीडा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीडासे बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पतिपर होगी और वह तुझपर प्रभुता करेगा ॥ और उसने आदमसे कहा कि जो तूने अपनी पत्नीका शब्द माना है और जिस पेड़को मैंने तुझे खानेसे बरजाया तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये शापित है अपने जीवनभर तू उसे पीड़के साथ खायगा और काटे और ऊंट कटारे तेरे लिये उगायगी और तू खेतका साग पात खायगा ॥ अब देखो ईसाई लोगोका ईश्वर अज्ञानी मालूम होता है और मूर्खभी मालूम होता है और अपराधीभी बनेगा क्योंकि जो ज्ञानी होता तो उस धूर्त सर्प अर्थात् शैतानको क्यों बनाता और बनाया इसीसे अज्ञानी हुवा जो वह विवेकी चतुर होता तो वह अपने हाथसे अपनेही कामको क्यों बिगाड़ता क्योंकि उस ईश्वरने आदम और आदमकी औरतको उस बगीचेमे रक्खा और उस दर-रुतके फलको खानेसे मना किया यही उसका कामथा सो उस शैतानने उसके हुक्मको न रहने दिया और उसको खिला दिया और ईश्वरको इसीलिये अपराध हुवा कि उसे धूर्त शैतानको जोकि ईश्वरके बनाये हुये मनुष्योको बहकाता और ईश्वरका हुक्म न चलने देता और उनको बुरी वाते सिखलायकर उनको दुःख दिलवाता तो जो ईश्वर उसे पैदा न करता तो लोगोको दुःखका कारण क्यों होता इसलिये उस शैतानका उत्पन्न करने वाला इस दुःखका मूल कारण ईश्वरही ठहरेगा नतु शैतान । अब देखो यहा क्या मजे की बात है कि वृत्तपन तो आप करना और उस विचारे शैतानको दूषण लगाना क्योंकि एक मसल है (शाबास वहू तेरे चरखेकी-किया आप लगावे लड़केको) अब देखो शैतान अर्थात् वृत्तपन तो वह तुम्हारे ईश्वरने किया कि बाबा आदम और उसकी औरतको कहा कि तुम वो जो बीचमे दररुत है उसके फलको न खाना और ईश्वरने कहा कि तुम न छूना न हो कि मरजावो अब कहो कि ऐसा धोखा देकरके कि जिसके फल खानेसे भले बुरेका ज्ञान होय उसके तई मना कि या और मरजानेका डर दिखलाया तो अब देखो इस ईश्वरने झूठ बोलकर कैसा उसको धोखा देकर शैतानपनेका काम किया अब इससे जियादा ईश्वरके सिवाय कौन शैतान हो सकता है तब तो उस सर्प विचारेने उस औरतसे कहा कि तुम बाडीके बीचमें जो फल लगे हुये हे उनको खावो जब स्त्रीने सर्पसे कहा कि हम तो इस बाडीके पेडोका फल खाती हे परन्तु उस पेडका फल जो बाडीके बीचमें है ईश्वरने बनाया कि उसे न खाना

और न छूना नही कि मरजावो तब सर्पने उपकार बुद्धि जानकर स्त्रीसे कहा कि तुम निश्चय न मरोगी क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खावोगी तुम्हारी आंखें खुल जायगी और तुम भले और बुरेकी पहचानमें ईश्वरके समान हो जावोगी और जब स्त्रीने देखा वह पेड़ खानेमें स्वाद और दृष्टिमें सुन्दर बुद्धि देने योग्य है तब फल लिया और खाया और अपने पतिको भी दिया उसने भी खाया तब दोनोंकी आंखें खुल गईं और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने गूलरके पत्तोंको मिलाकर सिया और अपने वास्ते ओढना बनाया । अब देखो कोई बुद्धिमान् इन्साफी विचार करके देखे कि इस विचारे सर्पने आदमका कैसा उपकार किया और ईश्वरने कैसा धोखा दिया तिसपर भी ईश्वरकी सवर न हुवा कि आदमकी धोखा दिया और ज्ञान न होने दिया और उपकार करनेवाले सर्पको भी शाप देने लगा किन्तु पेटसे चलेगा और धूल खायगा और तुझमें और तेरे वंशमें स्त्री और स्त्रीके वंशमें वैर डालूंगा वह तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी एड़ीको काटेगा और उस औरतको भी शाप दिया मैं तेरे गर्भ धारणको बहुत बढाऊंगा और पीड़ासे बालकको जनेगी और तेरी इच्छा पतिपर होगी वह तुझपर प्रभुता करेगा और आदमकी कहा तूने अपनी पत्नीका शब्द माना और मैंने तुझे खानेसे वरजा था तूने खाया इसी कारण भूमि तेरे लिये शापित है । अब देखो विना कसूर उन तीनोंको शाप देने लगा अब कहो उन तीनोंका क्या कसूर था अपना कसूर आपको न दीखा भला वह ईश्वर जो दयालु होता तो वह फल ज्ञान और अमर होनेका लगाया था तो मना क्यों करता और जो मने करनेको इच्छाथी तो उस दरख्तको क्यों लगाया इस वाइ-विलकी बातोंको बुद्धिमान् पढ़कर अथवा सुनकर बुद्धिमें विचार करते हैं कि उस ईश्वरने अज्ञानसे उस दरख्तको लगाया और उसका फल जब उसने खाया तब उसको ज्ञान हुवा उस ज्ञानसे उसके दिलमें ईर्ष्या होकर ऐसा खयाल हुवा कि इस फलको जो कोई खायगा वह मेरे समान हो जायगा तब मेरेको कौन मानेगा इस डरसे आदमको मना करदिया । छी ! छी !! छी !!! इस खुदाके मानने वाले पर और उस खुदा पर क्योंकि उस खुदासे तो वह शैतान ही अच्छा था क्योंकि उसने आदमका उपकार किया । भोले भाई ईसाइयो आंख बन्दकर कुछ हृदयमें विचार करके ऐसा जो धूर्त शैतानोंका शैतान ईश्वर उसको छोड़कर “ वीतराग राग ” सर्वज्ञ देव सर्व जीव उपकारी, दीनदयालु, जगत्बन्धु, देवाधि-देव, श्रीअर्हतदेव, निष्कारण, परदुःखनिवारक निष्पृहके वचनकी अंगीकार करो जो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना है तो । (प० ३ आ० २३, २४) इसमें ऐसा लिखा है कि “ ईश्वरने कहा कि देखो आदम भले बुरेके जाननेमें हमारे समान होगया और अब ऐसा न होवे कि वे अपना हाथ डाले और जीवनके पेड़मेंसे भी लेकर खावे और अमर होजाय ” सो इसने आदमको निकाल दिया “ और अदनकी वाड़ीकी पूर्व ओरको ठहराये और चमकते हुये खड्गको जो चारों ओर घुमाता था जिसते जीवनके पेड़के मार्गकी रखवाली करें ”—अब देखो भला ईश्वरको कैसी ईर्ष्या हुई कि ज्ञानमें हमारे तुल्य हुवा यह बात क्या बुरीहुई क्योंकि ईश्वरके तुल्य होनेसे क्या ईश्वरकी ईश्वरतामें हिस्सा लेता था ईश्वरसे लड़ता क्या ईश्वरकी रोजी बांटता हा ! हा !! कैसे खेदकी बात

है कि ईश्वर भी ईर्ष्या करने लगा तब तो मनुष्यमे भी ईर्ष्या होना बुरा कहना जे बात वृथा निष्फल होजायगी क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते है सो तो ईर्ष्या छुटानेमें उपदेश देते हैं और ईसाइयोंके ईश्वरने आदमको पैदा किया और उसके ज्ञान होनेसे ईश्वरने कितना दुःख माना और उसके बदलेमे आदमको अमर फल न खाने दिया और उल्टा उस विचारे ग्रीवको वहाँसे निकाला और अमरफलके ऊपर चमकते खड्गका पहरा रक्खा इसके देखनेसे मालूम होता है कि वह ईसाइयोंका ईश्वर वेवकूफ निहायत ईर्ष्यावालाही है । (प० ६ आ० १, २, ४,) मे लिखा है कि “ उनसे और वेदियाँ उत्पन्न हुई तो ईश्वरके वेदोने आदमकी पुत्रियोको व्याहा और उनसे बालक उत्पन्न हुये और ईश्वरने देखा कि आदमकी दुष्टता पृथ्वीपर बहुत हुई है तब आदमीको उत्पन्न करनेसे परमेश्वर पछताया और अतिशोक हुवा पृथ्वी परसे नष्ट करूंगा, उन्हे उत्पन्नकरके पछताया” अब देखो यहां विचार करो कि ईश्वरके पुत्र हुवे तो ईश्वरके औरतभी होगी जब तो आदमको धूलिसे बनाया ये कहना तो शेखसिल्लीके समान हुवा क्या खूब ईसाइयोंकी बात है कि खुब गप्पे ठोकी । भला विचार तो करो कि ईश्वरके सिवाय और तो कोई दूसराथाही नही फिर वह पुत्रादिक और आदमकी पुत्री जीव बिदून कहासे उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न भई तो नर और नारीका होना किस कर्मसे हुवा जो कहे कि बुरे भले कर्मसे हुवा जो कर्म से होगा तो पूर्वजन्मभी तुमको माननाही होगा तुम पुनर्जन्म मानतेहो नही और जीवभी ईश्वर से पहले मानतेही नही जो कहे कि ईश्वरसेही नर और नारी बनता गया तबतो ईश्वरनेही ईश्वरको शापदिया और ईश्वरही औरत बनकर गर्भ धारणकिया और ईश्वरही उत्पन्नहुआ तब ईश्वरकी सृष्टिठहरी तब ईश्वर क्यो पछताया और क्यो अतिशोक किया और उनके बनाने में पश्चात्तापकिया तो पहले अज्ञातदशा से क्यो बनायाया और जो अज्ञान से बनाया तो फिर सबको नष्टकरूगा ऐसाभी क्यो विचारा जो ऐसा विचारा तो सबके नष्टहोने से वह ईश्वरभी नष्टहोजायगा फिर ईसाईलोग किसको मानकर अपने पापको क्षमाकरायेंगे इसीलिये ईसाको ईश्वरने शस्त्री दिलवाईयी क्या खूबकाम उस तुम्हारे ईश्वरने किया किसी रीतिसे उसको चैन न पडा सिवाय दुःख के और देखो कि ऐसा लिखाहुवा है कि “उस नावकी लम्बाई तीनसौ हाथ और चौडाई पचास हाथ और उंचाई तीसहाथकी होवे । तू नाव मे जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटोकी पत्निया तेरेसाथ । और तू सारे शरीरों मे से जीवता जन्तु दो २ अपनेसाथ लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहे, वे नर और नारी होवे, पक्षी मे से उसके भोंति २ के और डोरमेंसे उसके भोंति २ के और पृथ्वी के हरएक जीवों में से भाति २ के दो २ तुझ पास आवे जिससे जीते रहे और तू अपने लिये खानेको सब सामग्री अपने पास इकट्ठाकर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजनहोगा । सो ईश्वरकी सारी आज्ञा के समान नूहने किया (तो० प० ६ आ० १५, १८, १९, २०, २१, २२)” और देखो नूहने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्रपशु और हरएक पवित्र पक्षियों मेसे लिये और होमकी भेंट उस वेदीपर चढ़ाई और परमेश्वरने सुगन्ध सूघा और परमेश्वरने अपने मनमें कहा कि आदमीके लिये मैं पृथ्वी को फिर कभी शाप न दूगा इसकारण कि आदमीके मनकी भावना उसकी छद्मकाई

से बुरी है और जिसरीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा (तो० प०८ आ० २०, २१,) देखो १५ वीं से २२ वीं तक ६ पर्व में जो हम ऊपर लिख चुके हैं अब देखो कैसी असंभवकी बातें लिखीं हैं कि इतनी लम्बी, चौड़ी, ऊंची नाव में हाथी घोड़ा ऊंट, बकरी, भेड़, आदमी, दास, दासी, बेटा, बेटा, लुगाई, बहू सबको नाव में बैठाकरके और भाँति २ के जानवर वगैरः सबको और खानेके लिये ऐसा नूहसे कहा अब देखो यहां विचारकरो कि वह तुम्हारा स्वर्ग आसमान पर न होगा किन्तु कोई समुद्रके किनारे टापू उसीको स्वर्ग मानलिया दीखे अहार? ईसाइयो क्या तुम्हारे पुस्तकोंकी तारीफ़ करें कि ऐसी छोटी २ नाव में लाखों हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, छेरी, गाय, पक्षी और आदमी समागये कोई पूछनेवाला न था नहीं तो तुम्हारी किताबों में ऐसी गप्पें क्यों लिखीजातीं अहा-ईसाइयों में ऐसा कोई बुद्धिमान् विवेकी न हुवा जो इन गप्पोंको निकालकरके शुद्धवातों का प्रक्षेपकरता जिससे ईसाई लोग इस जाल से निकसकर शुद्ध मतको अंगीकार करते और देखो "पर्व ९ की आ० २०, २१, में नूहने ईश्वरकी वेदी बनाई पशु और पक्षियों में से होमके वास्ते वेदीपर भेंटरकखे" अब इसके देखने से तो मालूमहोता है कि हिंसकमत के चलाने वाले जो कि वेद आदि ग्रन्थोंमें जो यज्ञ आदि करना उन्हीं पुस्तकों वालोंकी सुहवत करके ईसाइयोंने भी जाल रचकर भाले जीवोंको बहकाने लगे ईश्वरके नामसे होमकराना; वेदी बनाना; आप खाजाना; छी ! छी !! छी !!! ऐसे ईश्वर औ ऐसे ईश्वरके मानने वालों को कि जो जीवकी हिंसाकरके वा दूसरोंसे करायकर ईश्वरने सुगन्धसूव और प्रसन्न होकर कहने लगा कि फिर पृथ्वीको कभी शाप न दूंगा इससे तो हमको मालूम होता है कि कोई राक्षस व दानव होगा नतु ईश्वर क्योंकि जो मांस खाने अथवा सूंघनेसे खुश हुवा और आशीर्वाद देने लगा और फिर यह भी कहने लगा मैंने सारे जीव धारियोंको मारा फिर कभी न मारूंगा, अब कहो वह जो खुदा है क्या शेखसिल्ली है जो ऐसी २ बातें कहता है हे! भोले भाई ईसाइयो ऐसे खुदाको छोड़के कोई सर्वज्ञदेव मानों जिससे तुम्हारी आत्माका कल्याण हो फिर देखो ९ वें पर्वकी आ० १, ३, ४, और पर्व ११ की आ० १, ४, ५, ७, ९ और पर्व १२ की आ० ११, १२, १३ और पर्व १७ की आ० १, १०, ११, १२, १३, १४ पर्व ३२ तक अथवा ३९ तक जो २ गप्पें लिखी हैं उनका हम कहां तक लिखें जो २ हिंसा धूर्त्ताई, छल वचन जो बाइबिल आदि पुस्तकोंमें लिखा है अब एक लय व्यवस्थाकी पुस्तक तो० ॥ तो० लैव्य० व्यवस्थाकी पुस्तक (प० १-२) इसमें लिखा है कि मूसाको बुलाया और इज्राइलके सन्तानसे भेट मंगाई कि गाय भेड़ बैल बकरी अब विचारिये देखो तो सही कि ईसाइयोंका ईश्वर गाय, आदिकोंका अपने वास्ते वालिदान लेनेके लिये उपदेश करता है हा! हा!! हा!!! छी! छी!! छी!!! थू! थू!! थू!!! इस ईश्वर पर जो विचारे पशुओंके मांस और खूनका प्यासा है और भूखा है वह कदापि ईश्वर कभी न ठहर सकता है; हिंसक; महापापी, निर्दयी, दुष्ट मालूम होता है इस पुस्तकमें भी ऐसी निर्दयताकी बातें देखकर रोमाञ्च खड़े होगये, लेखनी थक गई किन्तु चित्त न माना दिलमें उचंग आई मत्ती रचित इञ्जीलकी झूठी गप्पें पाई, ईसाइयोंमें कैसी अज्ञानमति छाई ईसूकी जन्म रीति किञ्चित् हमने भी सुनाई यशू क्राइष्टका जन्म इस रातिसे

हुवा उसकी माता 'मरियम' की यूसफसे मगनी हुईथी पर उनके इकट्ठे होनेके पहले ही वह देख पडी कि पवित्रआत्मासे गर्भवती है देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमे उसे दर्शन दे कहा हे दाऊदके सन्तान यूसफ! तू अपनी स्त्री मरियमको यहा लानेसे मत डर क्यों-कि उसको जो गर्भ रहा है सो पवित्रआत्मासे है, (इ० प० १ आ० १९, २०) तब आत्मा ईशूको जगलमें लेगया शैतानसे उसकी परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास (व्रत) करके पीछे भूखा हुवा तब परीक्षा करनेहारन कहा कि जो तू ईश्वरका पुत्र है जो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बनजावे (इ० प० ४ आ० १, २, ३) अब देखो मरियम कारीयी और उस पवित्रआत्मा अर्थात् ईश्वरसे गर्भवती हुई फिर ईश्वरके एक दूतने यूसफको कहा तू अपनी औरतको यहां लानेसे मत डरना क्योंकि उसमे जो गर्भ है सो पवित्र आत्मासे है क्या वो ही ईश्वर था वा हैवान कोई जगली मनुष्यया जब तो वह तुम्हारा ईश्वर निराकार मानना व्यर्थ होगया क्योंकि जब मरियमके गर्भ रहा तो उसका निराकार कुत्तेका सींग है और फिर देखो जब उसके गर्भ रहा तो वो उसकी औरत होचुकी फिर यूसफको स्वप्ना देकर उससे कहा कि तू अपनी औरतको लानेसे मतडर अब देखो ऐसी २ जाल रचकर ईश्वर ठहरता है ऐसा पुरुष व्यभिचारी, अनाचारी ठहरता है ऐसी २ बातें देखनेसे न तो वो पुस्तक ईश्वरकी है और न उस पुस्तकका लिखा ईश्वर ठहरता है, औरभी देखो प० ४में जो हम ऊपर लिख आये है उससे ईसाइयोंका ईश्वर सर्वज्ञ नही जो कही कि नही जो वह तो सर्वज्ञ था अरे भोले भाइयो ! कुछ तो विचार करो कि जो तुम्हारा ईश्वर सर्वज्ञ होता तो शैतानसे ईसाकी परीक्षा क्यों कराता उस तुम्हारे ईश्वरसे तो वह शैतान जो है सोई बुद्धिमान् विवेकी मालूम होता है क्योंकि इसकी परीक्षाके लिये चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुवा परीक्षा करनेवालेने कहा जो तू ईश्वरका पुत्र है तो कहदे कि यह पत्थर रोटियां बन जाओ अब देखो न तो वह ईश्वरका पुत्र ठहरा कदाचित् कही कि ईश्वरका पुत्र है तबतो ईश्वरके ही तुल्य होता तो जब ईश्वरके तुल्य होता तो फिर वह उसकी परीक्षा क्यों करता क्योंकि ईश्वर जानता ही था यह मेरा पुत्र है या वह ईश्वर भी भूल जाताथा तो न तुम्हारा ईश्वर ठहरा न तुम्हारी इजील पुस्तक ईश्वरकृत ठहरी न वह ईश्वरका पुत्र ईशू ठहरा इसीलिये भोले जीवोने इस मतको अगीकार तो करलिया परन्तु विश्वास न आया इसीलिये तुम्हारी इस इजीलमे (म० १ प० १, आ० ११, २०) मे लिखा है कि हे अविश्वासियो और हठीले लोगो मे तुमसे सत्य कहता हू यदि तुमको राईके एक दानेके तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाडसे जो कहोगे कि यहासे वहा चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुमसे असाध्य न होगा। अब देखो कि ईसा दुवरदू(रुबरू) मौजूदया और लोगोको उसके कहमेपर विश्वास न हुवा जो राईके एक दाने भरभी किधीको विश्वास होता तो उनका सर्व काम सिद्धि होता तो जब ईशूके सामनेही जो लोग अविश्वास करतेये तो इस समय ईसाई लोगोका क्यों विश्वास हो जो कही कि नही जी हमको तो ईशूके वचन पर पूरा २ विश्वास है क्योंकि ईसू ईश्वर पवित्र आत्माका पुत्रथा-इसलिये अरे भोले भाइयो ! यह तुम्हारा रहना तो कहनेमात्रही दीग्वता है क्योंकि तुम लोग दिन रात इस हिन्दुस्थानके शह-

रांकी गली व कूचे २ में वकते फिरते हो और सैकड़ों रुपया खर्चते हो तो भी तुम्हारे जालमें दिवेकी बुद्धिमानके विना चमार, बलाई, धोवी, नाई, भूख मरते हुवे खानेका संयोग न मिलता हो किन्तु भोलाभी हो ऐसी नीच जातिके कोई २ तुम्हारे जालमें आफँसते हैं और मुसलमान लोग तुम्हारेभी उस्ताद हैं क्योंकि मतलबके वास्ते तुम्हारे ईसाई मतको अंगीकार करतेहैं जब उनका मतलब हो जाय तो उसीवक्त छोड़ कलमा पढ़कर फिरभी मुसलमान हो जाते हैं इसके देखनेसे तो तुमको राई भरभी, विश्वास नहीं जो राई भरभी होता तो सारे हिन्दुस्थानको ईसाई कर लेंते परन्तु किसी ईसाईको विश्वास नहीं कि "आपही मियाँ मांगते और द्वार खड़े दरवेश" इस मसलसे मालूम होता है क्योंकि जब ईशू जीताथा उसीवक्त उसके शिष्यने जब पकड़वाय दिया और ईशू पकड़ा गया जब ईशूसे कुछ न हुवा "ईसू अदिक्षके सामने खड़ा वहाँसे लेकर प्राण भागा" ॥ (ई० म० प० २७ आ०, ११, १२, १३, १४, १५, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३३, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०) अब देखो यहां विचार करो कि जो मसल हम आगे देखुके हैं वह बराबर मिलती है जो ईशू करामाती और विद्यावाला होता तो देखो जो उसका चेलाथा उसको इस मतपर विश्वास होता, तो क्यों उसको लोभ की खातिर पकड़वाता अपनी जानजाती तो जाती परन्तु अपने गुरुको वो यहूदियोंका राजा जो दुष्टथा उससे मिलकर तुम्हारे ईश्वरके पुत्र ईशूको क्यों पकड़वाता और वे ऐसा २ दुःख उसे क्यों देते और मार मारते और दुर्वचनादिक बोलते और शेषमें उसको सूली पर चढ़ाय कर प्राण त्याग कराय देते इसीलिये तुम्हारे ईशूके ऊपर यह दण्ड हुवा कि उस ईशूने धूर्ताई जाल से जैसे भोले लोगोंको भ्रमजालमें फँसानेके वास्ते ईश्वरका पुत्र बन बैठा अपना प्राण छोड़ना पड़ा और प्रभुकीभी हँसी कराई इसलिये ईश्वर किसीका वाप नहीं और ईश्वरका कोई पुत्र नहीं जो ईश्वरका पुत्र होता तो जिस समय ईशूने चिग्गी मार २ बड़े शब्दोंसे ईश्वरको पुकारा परन्तु ईश्वर तो "वीतराग" सर्वज्ञ देव सबके भले बुरे जीवको कृत जानने वाला है वह किसीका पक्षपाती नहीं इसलिये ईसाने जैसा काम किया तैसाही फल पाया और वह ईशू करामातीभी नहीं था जो वह करामाती होता तो उसीवक्त उन लोगोंका स्तम्भन हो जाता और ईशूके शिष्य बनजाते और उसका धर्म अङ्गीकार करलेते सो तो न हुवा किन्तु उसके जालको तोड़कर और उसका प्राण त्याग कर दिया ऐसी २ बातें ईसाई मतकी देखके और उन्हीं पुस्तकोंकी ओर ऐसी कई पुस्तकोंकी गप्पें अर्थात् हिंसा आदि बुरे बुरे कर्मोंकी व्यभिचारीपनेकी ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये जो जाल वाइविल, तौरैत, अंजील आदिकोंमें लिखी देखकर उनके वाँचनेसे चित्तमें थरथरी होकर रोमाञ्च खड़े होगये और हृदयमें दया उत्पन्न होकर हाथकी लेखनी थक गई और इन शून्य बातोंका चित्तसे ख्याल उड़ गया क्योंकि हम लोगोंके अहिंसा परमधर्म आत्मअनुभवके विचार विना काल खोना वृथा जानकर इन मनहूस जंगली ईसाई मतवालोंकी बातोंसे दिक् होगई ॥

इतिश्री मज्जैन धर्माचार्य मुनिचिदानंद स्वामि विरचिते स्याद्वादानुभवरत्ना-

कर द्वितीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत ईसाई मत निर्णय समाप्तम् ॥

अथ सनातन धर्म अर्थात् अनादि सिद्धि ॥

अब इस जगह प्रश्न शिष्यकी ओरसे और उत्तर गुरुकी ओरसे जानना क्योंकि पेश्तर हम कह चुके हैं कि जैन मत अनादि सिद्ध है सो पाँचों मत वर्तमानमे जो जियादः प्रचलित है उनहीको वर्णन करके पश्चात् हम अनादिसिद्ध करेगे ऐसा कह आयेथे सो दिखाते हैं कि (प्रश्न) आपने जो पाँचों मतके उपदेशकी रीतियी सो उनहीके शास्त्र और किताबोंकी साक्षीसे उनके सत्यासत्यका विचार दिखाय दिया और आपने अपने मतसे इनकी खण्डन न किया इनहीके मतसे इनका विरोध दिखाय दिया सो कारण क्या? (उत्तर) भो! देवानोप्रियः श्री जिन मतमे किसीकी पक्षपात नहीं है जो पक्षपात होती तो हम अपने मतको लेकर इनको खण्डन करते क्योंकि जो मत पीछे प्रवर्त्त होते हैं और अस्व-ज्ञके वचन उनहीमें विपम वाद होता है और वे विपमवादी लोग अपने मतको सिद्ध करते हैं उनके जालमे आत्मार्थिके विना भोले जीव फँसकर अपनी आत्माको डुवाते हैं । (प्रश्न) भला जिन मत अनादि कैसे सिद्ध है? (उत्तर) जिन मतको हम प्रतिपादनमे मत्यासत्य पदार्थका निर्णय उनहीके मत मूजिव उनका पदार्थ सिद्ध न हुवा तो जैनमत अविपमवादी अनादि सिद्ध हो गया (प्रश्न) भला अविपम वादी किसको कहते हैं? (उत्तर) अविपमवादी उसको कहते हैं कि जिसके वचनमें पदार्थ निर्णय करनेमे विरोध न होय, हेतु अर्थात् कारण सत्य हो जिससे कार्य उत्पन्न हो कदाचित् हेतुमे विपम वाद हीतो कार्य कदापि उत्पन्न नहीं हो । (प्र०) तो कारण कार्य तो सभी कोई कहते हैं । और सबने अपने २ पदार्थ सिद्ध किये हैं और सबको मोक्षके लिये अभिलाषारहती है? (उत्तर) हे देवानोप्रियः ! जो सब कोई हेतु सत्य कहते तो उनके कहे हुवे पदार्थभी सिद्ध होते सो तो हम तुमको पहले दिखाय दिये हैं किन्तु इन्होंने सर्वज्ञ देवका किञ्चित् २ वचन लेकर अपनी मन कल्पना अभिप्राय कारण कार्यके अज्ञान होकर पक्षपातमे लिपट कर शुद्ध मार्गसे विपरीति होकर अपने २ मतकी पुष्टि करने लगे । (प्रश्न) तो क्या जैन मतमे पक्षपात नहीं? (उत्तर) भो देवानोप्रियः ! जैन मतमे पक्षपात् भेरेको नहीं दीखती है । (प्रश्न) ऐसा तो सबही मतावलम्बी कहते हैं तो आप सर्व मतावलम्बियोंकी पक्षपात और अपने मतकी निर्पक्षपात कैसे कहते हैं? सो दिखाइये ? (उत्तर) अब देखो कि न्यायिक सोलह (१६) पदार्थ मानता है । और वैशेषिक छः (६) पदार्थ मानता है अब देखो इनमें आपसमे विपमवाद न होता तो आपसमे जुदे २ पदार्थ क्यों मानते? और इनका मूल मंत्रभी सिवाय शिव उपासनाके अर्थात् ईश्वरके कोई जगत्का कर्ता धरता, हरता नहीं सो भी अनुमान से सिद्ध करते हैं और उसको निराकारभी मानते हैं और शिव २ ऐसा करना और फिर महादेवादिकके लिंगकी पूजना अपने मतलबके लिये वेदकीभी श्रुति मान लेते परन्तु पूरे वेदको न मानते जो पूरे वेदको मानते तो वेदसे अतिरिक्त पदार्थोंकी कल्पना करके अपने अन्य नवीन रचते और मोक्षभी इनकी ज्ञानमय आत्माको जडरूप बनाय देना है तो अब देखो इनकी कितनी बातोंमे विपमवाद हुआ

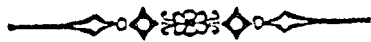
सो संपूर्ण वृत्तान्त इनका हम पहलेही इसी प्रश्नके उत्तरमें लिख चुके हैं इसीरीतिसे वेदान्तियोंमेंभी पक्षपात दीखती है देखो कि एक अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन करना ब्रह्मके सिवाय कोई दूसरा पदार्थ नहीं और फिर अज्ञान अर्थात् अविद्या उसकोभी अनादि मानना । अब देखो ये उनके विषमवाद नहीं हुवा तो क्या हुवा और एक ब्रह्मको मानके फिर ईश्वरसे सृष्टि मान लेना और इन वेदान्तियोंमें जुदे २ आचार्य्य जुदी २ प्रक्रियाके कहनेवाले कोई एक जीव वाद कोई अनेक जीव वाद इत्यादि अनेक विषम वाद और ब्रह्मज्ञान अर्थात् "अहं ब्रह्मास्मि" इतना ज्ञान होनेहीसे मोक्ष होजाना और इंद्रियोंका भोग करना (मजा करना) और परमहंस बन जाना हमारेको पुण्य पाप कुछ नहीं है हम शुद्ध ब्रह्म हैं अब देखो जो पक्षपात न होता तो इत्यादि इन में अनेक भेद क्यों होते और शेष जहां इनका मत दिखाया है वहां से समझलेना ऐसेही दयानन्दभी वेदमंत्रकोही मानकरके सर्वको खंडन करताहुवा यज्ञकरना, होमकरना उसीको धर्ममानना किसी जगह तो मोक्ष में आवागमन मानलेना किसीजगह लिखता है कि अमरहोजाना फिर कभी दुःख न होना ऐसा भी लिखता है इत्यादि पक्षपात सहित अनेक तरहके वचन हैं सो हम पीछे दिखा चुके हैं । इसीरीति से मुसलमान भी मुहम्मदके वचनके सिवाय दूसरे का वचन नहीं मानते नमाज पढ़ना रोज़ाकरना, और मुसलमानोंके सिवाय किसी का धर्म अच्छा नहीं सो भी पीछे लिखकर दिखाय चुकेहैं । इसीरीति से ईसाई भी सिवाय ईसा के दूसरेके ऊपर विश्वास नहीं करते और ऐसा कहते हैं कि जबतक ईशूके ऊपर विश्वास नहीं लायेगा तब तक किसी का भला नहींहोगा; इस जगहभी पक्षपात है और पीछे हम लिखचुके हैं । और रामानुज, नीमानुज, माध्व और वल्लभाचार्य्य, कवीरपन्थी, नानकपन्थी, दादूपन्थी रामसनेही, दरयादासी, खेड़पाखा, निरंजनी, नाथ, कंनफड़, योगी इन पन्थवालों के भी अनेक भेदहैं जो इनका सब हाल जुदा २ लिखने से अथवा इनके मंत्रादिक लिखने से ग्रन्थ बहुत बढ़जाने के भयसे नहीं लिखते क्योंकि जिज्ञासू ज्यादा; ग्रन्थहोने से आलस्य वश होकर पूर्णरूपसे पढ़ न सकेंगे इसलिये नहीं लिखाया है किन्तु वे सब सम्प्रदायी लोग अपना पक्षपात करके अपना २ जाल विछाय कर भोले जीवों को फँसायकर जो जो जिसके दिल में जैसी २ उपासना आदिक आई तैसी २ करायकरके हठग्राही होकर अपने २ पक्षों को खँचते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं एकको एक बुराकहना अपने को भला कहना प्रसिद्ध जगत् में छाय रहा है हम कहांतक लिखावें इसलिये तुमही अपने दिल में विचारकरो कि इन लोगों में पक्षपात सिद्धहोगया या नहींहुआ क्योंकि देखो सर्वज्ञ वीतराग सर्वदशी के जो वचन हैं सो सर्व निर्पक्षपात होतेहैं । सोही दिखाते हैं गाथाः—सम्बरोय असंबरोय बुद्धीय अहवा अन्नोवासमभावभाविगप्पा । लहमुरखो न संदेही ॥ १ ॥ स्वेताम्बरी वा दिगम्बरी है बौद्ध अथवा अन्य कहता है सांख्य न्याय वेदांतमिमांसादि कोई मतवाला होय जिस समयमें भाव भावी कहता अपनी आत्मामें संभाव लदिगा अर्थात् करेगा लहै नाम मोक्षको प्राप्त होगा इसमें कोई तरह का संदेह नहीं । अब देखो इस वचनमें कोईका पक्षपात नहीं जो पक्षपात होता तो जैनमतके सिवाय और दूसरेके लिये मोक्ष होना कदापि न कहता जो सर्वके लिये इसने मोक्ष कहा किन्तु जो उस क्रिया जो

कि है। उपादेको जो समझकर अगीकार करेगा उसीका होगा न कोई जैनी न कोई वैश्रव । अब देखो तुमही विचार करो पक्षपातरहित सिद्ध हुवा कि नही और भी देखो कि जैसे २ मतावलम्बियोंने अपना ० पक्षपात मंत्र उपासनादिकोमे जो किया है तैसाभी इस मतमे पक्षपात सहित कोईभी उपासनाका मंत्र नही है किन्तु पक्षपात रहित जो इनका उपासना मंत्र मूल है उसीको लिख करके अर्थ सहित दिखाते है ॥ (१) णमो अरीहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयारियाण, णमो उज्जायाण, णमोलोए व्वसासाहूण, एसो पंचणमुःकारो सव पाप्पणासनो, मगलाणच सव्वेसि पढम ह्वे इ मगल" ॥ अर्थः—(णमो अरि हताण) कहता नमस्कार अरिहतको होय, इस अरिहत पदके तीन अर्थ होते है । (१) अरि कहता जो शत्रु उनको मारे अर्थात् कर्मरूपी शत्रुओंको दूर करे नतुः (अरि) कहता ससारी शत्रुको नही किन्तु राग द्वेष आदि जोकि संसारके बन्ध हेतु उनको जीते अर्थात् उनको दूर करे उसको मेरा नमस्कार होय अब इस जगह इस अर्थमे किसी जैनी व वैश्रवीका नाम नही हिन्दू वा मुसलमान वा ईसाई किसीकाभी नाम नही जो राग द्वेष आदि शत्रुवोको जीतेगा उसी (अरिहत) को नमस्कार होगा अब देखो जो इनके पक्षपात होता तो इनके मुख्य जैन मतके चलाने वाले श्री ऋषभदेव स्वामी प्रथम हुयेये उनसे आदि लेकर श्री महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीर्थकर हुये इस हुड्डा सर्वनी कालके विषय ऐसी सर्व न उत्सर्पनी अनन्ती होगई अनन्ती हो जायगी जिस हरएकमें चौबीस २ ही तीर्थकर होंगे इस भरतक्षेत्रकी अपेक्षा लकर इसी रीतिसे और क्षेत्रोंमेंभी जान लेना परन्तु सर्व तीर्थकरोंमेंसे किसी तीर्थकरने ऐसी परुपना न करीकि इस (अरिहत) पदको उठायकर अपने नामका पद चलावे अनादि कालसे सर्व तीर्थकारोंने इसी पदको अङ्गीकार किया और इसी पदोकी महिमाका उपदेश देते गये और देते है, और देते जायगे दूसरा पद कदापि न बदला जायगा, अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता वा अनादि न होता ता जैसे सर्व मतावलम्बियोंने पक्षपात सहित उपासना आदिक जुदी २ अङ्गीकार किया तेसा येभी जुदे २ तीर्थकर हुयेये और उन तीर्थकारोंकी शिष्यादि शाखाभी जुदी २ हुईथी तो येभी जुदी २ अपने २ नामसे चलाते तो चलजाता सो तो किसीने न चलाई किन्तु राग द्वेषरूपी शत्रु दूर होनेसे जो प्राप्त हुई सर्वज्ञता, सर्वदर्शीपना, होनेसे किसीका आपसमे विपम्वाद न हुवा इसीलिये ये मत अनादि अविपम्वादी हम मानते है और तुमभी अपनी बुद्धिमे विचार कर देखो कि सर्व मतावलम्बियोंके विपम्वाद और इस मतमें अविपम्वाद युक्ति करके सिद्ध हो चुका अब इन पदोंका विस्तार करके चांये प्रश्नके उत्तरमे लिखेगे किञ्चित् अर्थ लिखते है इसीलिये हमने प्रथम पदकाभी थोड़ासा अर्थ कर युक्ति दिखाय दीनी । (णमो सिद्धाण) नमस्कार सिद्ध भगवान्को वो सिद्ध नाम किसका ह कि अष्ट कर्म करिके रहित, अकृत्य, आवागमन करके रहित अर्थात् फिर उसका जन्ममरण न होय उन सिद्धोको मेरा नमस्कार होय । (णमो आयारियाण) नमस्कार आचार्यको होय जो ३ ढगुण करके सयुक्त पञ्च आचार पालनेवाला और पलानेवाला उसको नमस्कार होय । (णमो उव्वसायाण) नमस्कार उपाध्यायरो होय जो है ज्ञेय और उपादिके बतानेवालेको । (णमो लोए सव्वसाहूण) जो

मालासे कोई कमी बेशी नहीं कर सकता इसलिये सब रीतिसे पक्षपात रहित अनादि सिद्धि हो चुका और जो हमने १०८ गुण ऊपर वर्णन किये इनका खुलासा हाल चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहाँ वीतरागका उपदेशके वर्णनमें करेंगे, जो तुमने दूसरा प्रश्न कियाथा उसका उत्तर हम निर्पक्षपात होकर दिया है जो कोई बुद्धिमान्, विवेकी, आत्मारथी, सत्य असत्यका विचार करके असत्यका त्याग और सत्यका ग्रहण " वीतराग " सर्वज्ञ देव, दीनबन्धु, दीनानाथ, जगद्गुरु, जगत्प्रहितकारी, सच्चिदानन्द, परमानन्द, परोपकारीके उपदेशको अङ्गीकार करके अपना कल्याण करो ॥

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य्य मुनि चिदानन्द स्वामी विरचिते स्याद्वादानुभव रत्नाकर न्यायमत, वेदांतमत, दयानंदमत, मुसलमानमत, ईसाईमत, निर्णय अनादि सर्वज्ञमत सिद्ध द्वितीय प्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥

अथ तीसरे प्रश्नके अन्तर्गत प्रथम दिग्- म्बर आमनाय निर्णय ॥

अब तीसरे प्रश्नके उत्तरको सुनो कि जो तुमने जैन मतके भेदोंको पूछा है सो कहते हैं श्री महावीर स्वामीके निर्वाणसे ६०९ वर्षके पश्चात् दिग्गम्बर जिन मतसे विपरीति होकर साधु सहस्र मल्ल अपने आचार्य्य अर्थात् गुरुसे द्वेष बुद्धि करके वस्त्रादिक सब छोड़कर दिग्गम्बर अर्थात् नग्न होकर समुदायसे निकल गया और उसके साथ उसकी वहन भी नग्न होकर समुदायको छोड़कर चल दीये दोनों जने वस्तीमें आहार लेने जातेथे उस समय उस साधवीको नग्न देखकर किसी वेश्याने लज्जासे उसके ऊपर एक वस्त्र अपने मकानके ऊपरसे गिरा दिया वो वस्त्र उसके ऊपर पड़नेसे उसके भाईने जो पीछे फिर कर देखा तो उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुवा नजर आया तब वह कहने लगा तू एक वस्त्र रख तेरा नग्न रहना ठीक नहीं और जैनी नामसे अपनेको प्रसिद्ध करने लगा कि मैं जैनी हूँ और उसीसे इनके नग्न होनेकी परम्परा भी चलने लगी फिर इनमें एक कुमदचन्द्र मुनि बहुत प्रबल पंडित हुवा उसने असल मत अर्थात् जिन धर्मसे ८४ बोलका मुख्य फरक गेरा और पीछेसे तो बहुत बातोंका अब तक फर्क पड़ गया है और कई तरहकी इनके भी वीस पन्थी, तेरा पन्थी आदि भेद हो गये हैं सो हम इस जगह किञ्चित् इनकी परम्परा दिखाते हैं और ८४ बातोंमें से चार तथा पांच बात जो मुख्य हैं उनका वर्णन करते हैं सर्व मतावलम्बी भी उनका विचार कर सकते हैं पांच बात यह हैं:- (१) केवली आहार नहीं करे (२) वस्त्रमें केवल ज्ञान नहीं (३) स्त्रीको मोक्ष नहीं (४) जैन मतके दिग्गम्बर आमनाके सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं (५) काल द्रव्य मुख्य है-केवली जो आहार करे तो अनेक

द्रूपण आवें तो हम यह पूछते हैं कि आहार कितने प्रकारका होता है (उत्तर) आहारछः६ प्रकारका होता है जिसमेंसे चार प्रकारका आहार तो देवता नारकी पक्षियोंके अडस व एकन्द्रिय वृक्ष प्रथव्यादिकका है और तो कर्म कवल आहारमेंसे एक कवल आहार निषेध करते होती हम तुमको पूछे हैं कि वह जो कवल आहारका निषेध करो हो सो क्या उदारीक पुद्गलके अभावसे व उदारीक शरीर रहते भी उदारीक शरीरके भोगके अभावसे अथवा जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होने वा कर्मोंके अभावसे प्रथमपक्षमें तो तुमभी नहीं कह सकोगे क्योंकि देस ऊना कोड पूष की स्थिति मानो हो द्वितीयपक्षमें भी नहीं सिद्धि होगा क्योंकि कारणके रहते कार्थ्यका नाश नहीं होता जो कारण के रहते कार्य का नाश मानोगे तो आयु कर्मके रहते केवलीको मोक्ष होना चाहिये क्योंकि आयु कर्मकेवलीको संसारमें रहनेका कारण है इसीलिये मोक्षमें केवली नहीं जाता इसवास्ते कारण तो उदारीक शरीर और कार्य उसका भोगादि सो कदापि नष्ट नहीं होगा अब कारण कार्थ्य विपरीति करके भी दिग्वाते हे कारणके नष्ट होनेसे कार्य अवश्यमेव नष्ट हो जाता है तो देखो कि अहारादि तो कारण ठहरा और उदारिक शरीरका बना रहना कार्य ठहरा तो जो तुम आहारादिक नहीं मानोगे तो उदारीक शरीर रूप कार्य क्योंकर रह सकता जो तुम कहो कि देवताके कवल आहार विना सागरोंकी स्थिति क्यों कर रहेगी इस तुम्हारे उत्तरको सुनकर तुम लोगोकी बुद्धिकी शोभा पानी भरने वाली स्त्री झुवे पर कहती है कि दिगम्बर लोग कैसे बुद्धिमान् हे कि नपुसकसे भी पुत्रकी उत्पत्ति करते हे, और भाई! कुछ बुद्धिसे विचार तो करो कि उदारीक शरीरके प्रसगमें वैक्रिये शरीरका दृष्टान्त देनेसे तुमको शर्म नहीं आती कि हमको बुद्धिमान् लोग सभामें हँसेंगे जो तुम कहो कि सर्व मनुष्योंकी तरह केवलीके आहार मानोगे तो सर्व मनुष्योंकी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञानका प्रसग होजायगा तो केवल ज्ञानको जलाजली देनी पडेगी तो हम तुमको पूछे हैं कि केवल ज्ञान शरीरकी होता है या जीवकी होता है ? तो तुमको कहनाही पडेगा कि शरीरकी नहीं जीवकी होता है तो शरीरके केवल आहार होनेसे जीवके अतिन्द्रिय केवल ज्ञानको जलाजली मानी तो वेगमनपक्ष लेकर समभि रुदनपतक जो वचन कहना सो सर्व निश्चय नपकी जलाजली हो जायगी इसीलिये बुद्धिमानोकी बुद्धिमें जिन रहस्य आता है क्या पामर लोग भी समझ सकते हे जो तुमको कटपाणकी इच्छा हो तो जो अनादि परम्परा श्री जिन धर्मके ग्रहण करने वाले श्वेताम्बर गुरु उनके चरण कमलकी सेवा करो (ननु) कवल आहार करनेसे रसना इन्द्रियका स्वाद होकर अतिन्द्रिय केवल ज्ञानकी हानि क्यों नहीं होगी और भोले भाडयो ! कटु नेत्र मीचकर बुद्धिका विचार करो इस जगह दृष्टान्त देकर दार्ष्टान्तको सिद्ध करते हैं कि किसी व्यवहारीके हजारो मन धी (घृत) रक्खा रहता हे तो क्या जलके पीनेसे वा अन्नके गानेसे उसके घरका (धी) न रहेगा इमीरीतिसे दूसरा भी कोई साहूकारके मकानमें हीरा, मोती, पन्ना आदि जवाहिरात भर दुयेये ? जब उसको भूख लगती तो वो अन्न खाता तो क्या अन्न खानेसे जवाहिरात उसके घरके चले गये ऐसा तो कोई बुद्धिमान् न कहेगा न समझेगा ? अब अन्न खानेमें पानी पीनेसे उस व्यवहारीका धी व उस साहूकारकी जवाहिरात न रहेगी ऐसा कोई नहीं कहेगा अब इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्तको

समझो कि अतिन्द्रिय ज्ञान दो प्रकारका है । १ एक तो देश अतिन्द्रिय ज्ञान २ दूसरा अतिन्द्रिय ज्ञान तो देखो कि जब भगवान् गर्भमें आते हैं तबहिसे अर्थात् ज्ञान होता है और दीक्षा लेनेमें मन पर्यव ज्ञान होता है जिसको तुमभी भगवान् मानते हो और उसके कथल आहारभी करना मानते हो तो देखो कि एकदेश अतिन्द्रिय ज्ञान कथल आहार करनेमें नहीं गया तो मग्न अतिन्द्रिय ज्ञानमें कथल आहार करनेसे क्योंकर हानि होगी इनलिये केवलीका आहार विद्वद्दुषा और भी देखो नवी युक्ति तुमको सुनाते हैं कि जैसे कोई मनुष्य धनुष बाण लेकर निशाना मारनेके लिये निशाने पर तीर छोड़ चुका तो वह मनुष्य निशानेपर विना लगे बीचसे उल्टा उसी तीरका कदापि नहीं ले सकता केमाही बलवान् चतुर पुरुष होय परन्तु उस बाणको पीछा लानेमें समर्थ न होगा नैसंही जो कोई पुरुष उदारीक पुद्गलका जो भोग बाधा है उसको भिटानेमें समर्थ न होगा इसी युक्तिसे जो केवली जब तक उदारीक शरीरमें रहेगा तब तक उसको कथल आहार लेनाही पड़ेगा अब जो तीसरा पक्ष याने जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होनेसे जो केवलीको आहार मानोगेतो उसकी अनन्त शक्तिकी हानि हो जायगी तो हम तुम्हारेको कहें हैं कि कोई महात्मा बहुत विद्वान् और लक्ष्मीवान् है सो जो अपने चेष्टाको आहार करावे अर्थात् भोजन करावे तो क्या उस महात्मा पुरुषकी चेष्टाको आहार करनेसे विद्या बलवधी नष्ट हो सकती है ? कदापि न होगी इसलिये केवलीको आहार करनेसे केवलीकी अनन्त शक्ति कदापि न जायगी ? “ननु” गुरु चेष्टा भिन्न है और केवलीका शरीर अभिन्न है इसलिये आहार नहीं बनता है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि अनन्तशक्ति केवलीके जीवको है कि शरीरको है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि शरीरको नहीं केवलीके जीवको है तो अब देखो विचार करो कि केवलीके जीवको है तब शरीरके आहार करनेसे क्योंकर केवलीको अनन्त शक्तिकी हानि होगी ‘ननु’ केवली एक दिनमें एक वार अथवा दो दिन वा चार दिन व आठ दिन क्या पंद्रह दिनमें व एक मासमें आहार लेता है जिस रीतिसे केवली आहार लेगा उसही प्रमाण उसकी शक्ति रहेगी शक्ति घटनेसे भोजन करेगा तब तो केवलीकी शक्ति भोजनके आधीन होचुकी अजी कुछ विचार तो करो कि शक्ति तो जीवकी प्रगट हुई है उस शरीरको नहीं तो केवलीकी शक्ति आहारके आधीन क्योंकर रही इन बातोंसे तुम लोग बिलकुल विचारशून्य मालूम होते हो जैसे कोई मूर्ख पुरुष कहने लगा कि कि मेरे बापने घी बहुत खाया था न मानों तो मेरा हाथ सूँघ कर देख लो जैसे उस मूर्खके हाथ सूँघनेसे उसके बापका घी खानेका अनुमान नहीं होता तैसेही शरीरके आहार न करनेसे केवलीकी शक्ति घटने काभी अनुमान नहीं ‘ननु’ केवली जो आहार करता है सो आहारका स्वाद केवल ज्ञानसे करे है वा रसना इन्द्रियसे करे है जो कही केवल ज्ञानसे आस्वाद है तो कथल आहारका प्रयोजन क्या और जो रसना इन्द्रियसे करेगा तो मति ज्ञानका प्रसंग हो जायगा इसलिये केवलीके आहारका मानना ठीक नहीं है अरे भोले भाइयो! मत पक्षको छोड़के बुद्धिसे विचार करो कि केवल ज्ञान शरीर सूँ भिन्न है व अभिन्न है जो कही अभिन्न है तो तुम्हारे केवलीका शरीर समेत मोक्ष जाना हुवा, जब शरीर समेत

गया तब तो मोक्ष संपूर्ण भर गई होगी तब तो हम जाने हे कि तुम्हारे आचार्य और कोई नवीन मोक्षका स्थान जुदाही बनावेगे जब तो तुम्हारी मोक्षकी हम क्या शोभा करे जैसी मुसलमानोकी विहिदत वैसीही तुम्हारी मोक्ष ठहरी जो कहे कि शरीरसे भिन्न है तो भिन्नके आहार करनेसे भिन्नकी शक्तिकी हानि माननी निष्फल है । और जो तुमने रसना इन्द्रियके आस्वादसे मति ज्ञानका प्रसंग कहा तिसमेभी विचार शून्य तुम्हारी बुद्धि मालूम होती है देखो कि जिन मतमे छठे गुण ठाणे वाले मुनिभी वा जो उत्कृष्टा श्रावक आदि हे वो भी जो वैरागवान् जिन मतके जानीकार हो तो रसना इन्द्रियका स्वाद नहीं लेते हे तो केवलीने अनादि कालका संबन्ध संयोगसे जो पुद्गल अर्थात् शरीरकी तदाकार वृत्ति तिसको अपनी आत्मासे भिन्न जानकर शरीरस निमित्त भाव उठाय कर केवल ज्ञान उपार्जन किया तो कही अब रसना इन्द्रियका आस्वाद क्योंकर लेगा देखो जैसे हलन चलन आदि क्रिया करता है तैसेही आहार आदिकी क्रियाभी जान लेना अर्थात् समझ लेना चाहिये 'ननुः' ॥ अल्प शक्तिवाले जो पुरुष हे वा जिस जगह जीवहिंसा, चोरी, जारी, अधर्म आदि होता है वा सामान्य पुरुषभी जिस जगह निर्विनिता अर्थात् बुरी बातोको देखते हे उस जगह अपनी शक्तयनुसार जीवहिंसादिकको दूर न करे तब तक अपना नेम, धर्म, भोजनादि नहीं करते तो केवली महाराज तो केवल ज्ञानसे प्रत्यक्ष हिंसा आदिको अधर्मोको देखते हे तो सामान्य पुरुषही आहारादि नहीं कर सके तो केवली महाराज तो महा दयावन्त क्योंकर आहारको करेगे ? अजी देखो ' जो तुमने सामान्य पुरुषकी शक्तिका द्रष्टान्त दिया सो हम तो क्या कहे परन्तु मिथ्यात्वी लोगभी तुम्हारे केवलीकी अनन्त शक्तिकी हँसी करेगे क्योंकि देखो सामान्य शक्तिके धारण करने वाले राजा आदिक अपने धर्मसे विरुद्ध होय ताको दूर करते हे तो कही कि उस तुम्हारे केवलीकी अनन्तशक्ति प्रगट भई तो जैसे वे सामान्य शक्तिवाले हिंसा आदिक को दूर करके अर्थात् विरुद्ध को मिटाय कररहते हे तैसेही तुम्हारे केवलीको भी अनन्तशक्तिके जोरसे सर्व हिंसा-दिकको मिटायकर रहना चाहिये जो तुम्हारा केवली ऐसा न करे तो उसकी अनन्त शक्तिका प्रगट होना निष्फल हुवा जैसे आकाशमें नानाप्रकारके रङ्ग मालूम होते हे परन्तु कुछ ठहरते नहीं ऐसी तुम्हारी केवली की अनन्त शक्तिहुई इससे तो उनराजा आदिक सामान्य पुरुषो की अल्पशक्ति उत्तम ठहरती है क्या तुम्हारे केवली की अनन्त शक्ति एक केवल आहारको निषेध करनेके लिये और हिंसा आदि अधर्मको देखता हुवाभी उस अनन्त शक्ति से निवारण नहीं करसका तो बडे आश्चर्य की बात है कि " दुर्लभो देवघातकः" कि उदारिक पुद्गलके भोगके वास्ते तुम्हारे केवली की अनन्तशक्ति प्रगटहुई अजी किसी शुद्ध गुरुके धरण कमल की सेवा करो जिससे तुम्हारे की अनुभव की शक्ति प्रगट हो जाय जब तुम्हारेकी जिनधर्म का रहस्य मालूम होगा उससे तुमको आपही मालूम पड़ेगा कि केवली भगवान् की अनन्तशक्ति स्वाभाविक अर्थात् आत्मा शक्ति प्रगटहुई है जिसे किसी का भला बुरा नहीं होता किन्तु जैसा केवल ज्ञान मे देखते हे तैसी ही शक्ति होतीहे इसलिये केवली महाराज की जो उदारिक शरीर उसका जो भोग केवल आहार सो करनाही पड़ेगा

इसवास्ते केवलीके कवल आहार सिद्धहोचुका अब तीन विकल्पों में जैसे आहार सिद्धहुवा तैसे चौथे विकल्प में भी आहार सिद्ध करते हैं । अब देखो कि चार कर्म वाति तो नष्टहोजाते हैं अर्थात् दूर होजाते हैं और चार कर्म जो अघातिया हैं सो वनेरहते हैं तो कहो किस कर्मके अभाव से आहार का नष्ट करते हो कदाचित् वेदनी कर्मके रहते आहार का निषेधकरोगे तो कदापि नहीं वनेगा क्योंकि आहार जो है सो वेदनी कर्मकी प्रकृति है इसलिये वेदनी कर्मके रहते आहार का निषेधकरना असम्भव है 'ननु' वेदनी कर्म बाकी है परन्तु मोहनी कर्मका नष्ट हो जानेसे इच्छाका अभाव है इच्छाके न होनेसे आहार कूँ निषेध करते हैं इसलिये वेदनी कर्मका जोर नहीं क्योंकि मोहनी कर्मके जोरसे वेदनी कर्म जोर देता है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि मोहनी कर्मके न होनेसे वेदनी कर्मका जोर नहीं मानोगे तो आयु कर्मके रहतेही मोहनी कर्मका नष्ट होना अर्थात् दूर होना ऐसा मानना भी तुम्हारा व्यर्थ होगा दूसरा साता वेदनीका भोग मानना भी निष्फल होगा इस कारणसे नेत्र मीच कर बुद्धिमें विचार करो कि जैसे एक वर्तनमें मिश्री और मिरचका शरबत बनाया तो कहो कि उस शरबतमेंसे मिश्रीका स्वाद आवे और मिरचका स्वाद नहीं आवे ऐसा कदापि बुद्धिमान् विवेकी पुरुष तो कहे नहीं किंतु तुम सरीखा पामर हठग्राही विचारशून्य कहे तो बुद्धिमान् भी प्रमाण नहीं करेगा और भी देखो कि जो असाता वेदनी नहीं होती तो तत्त्वार्थ सूत्रमें "एकादश जने" ऐसा कहनेसेही कि असातना वेदनी अर्थात् वेदनी कर्म कहनेसे २२ परीसामेंसुं केवलीके ११ परीसा कहा है क्योंकि देखो जिस २ कर्मसे जो २ परीसा होता है उसीको हम लिखाकर दिखाते हैं ज्ञानावणी कर्मके नष्ट होनेसे प्रज्ञा व अज्ञान परीसा नष्ट होता है और दर्शन मोहनीके नष्ट होनेसे समगत् अर्थात् दर्शन परीसा और चारित्र मोहिनीके नष्ट होनेसे अक्रोश १ अरती २ स्त्री ३ नेशेधकी ४ अचेल ५ याचना ६ सत्कार ७ ये सात परीसा नष्ट होते हैं और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे अलाभ परीसा नष्ट होता है इन चार कर्मके दूर होनेसे ११ परीसा दूर होते हैं शेष रहे जो ११ परीसा वेदनी कर्मके रहनेसे केवलीमें भी "एकादश जने" इस कहनेसे ११ परीसा ठहरे तो जब केवलीमें ११ परीसा ठहरे तो आहारका निषेध करना आकाशके पुष्पके समान हुवा 'ननु' वेदनी कर्म बाकी है सो साता वेदनी है असाता वेदनी नहीं इसलिये हम आहारका निषेध करते हैं—तो हम तुमको पूछें हैं कि जो तुम एक सातावेदनी मानो हो तो तुम्हारे आचार्योंने ११ परीसा क्यों कहे उनको कोई परीसा, नहीं कहना था जो तुम्हारे आचार्योंने ११ परीसा कहे तो क्या भाँगके नशेमें सूत्र रचना करीथी वा तुम लोग उस सूत्रके अर्थका भाँग पीकर विचार करते हो जो ११ परीसा मान करके फिर आहारका निषेध करना मनुष्यकी पूँछका वर्णन करना और भी देखो कि जिसको तुम सर्वज्ञ मानते हो वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्ञहीं ठहरता है जो वह तुम्हारा माना हुवा सर्वज्ञ होता तो साढ़े चार॥कर्मके क्षय होनेसे केवल ज्ञानकी उत्पत्ति मानता ऐसाही तुम्हारे सूत्रोंमें लिखा होता तो तुम्हारा कहना ठीक था परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें तो चार कर्मके अभावसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये तुम्हारा असाता वेदनीका न मानना श्वेताम्बरोंमें द्वेष बुद्धिकर अपने मतका गायह अर्थात् पक्षपात करना है क्योंकि जो मतमेंसे निकलकर अपना जुदा पन्थ चलाता

है वही हठग्राहीपणा करता है ननु आत्मायाँ जो तुम कहो कि क्षुधा अर्थात् भोजन करना असाता वेदनी कर्म की उदीरणासे होय है सो असाताकी उदीरणा छठे गुण स्थानमें विवच्छेद है तद सप्तम स्थानादिकमें क्षुधाके वेदनेका अभाव है अजी कुठ बुद्धिका विचार तो करो सप्तमादि गुण स्थानोंकी स्थिति कितनी है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि सातमेसे लेकर बारमें तक अन्तर मुहूर्त्तकी स्थिति है तो कहो कि अन्तर मुहूर्त्तकी स्थितिका दृष्टान्त देस ऊना क्रोड़ पूर्वकी स्थितिमें देना इस तुम्हारी विलक्षण बुद्धिको देखकर हमको करुणा आती है कि इनका मिथ्यात कब दूर होगा—'ननु' तिस कालमें मुनि श्रेणी चटे है तब अग्रमत गुणस्थानमे अध्यकरणके प्रारम्भमे चार आवश्यक होय है १ तो प्रति समय अनन्त गुण विशुद्धतास्विवन्द अवसरण कहिये घट घो ३ साता वेदनी आदिक पुण्य प्रकृतिमें अनन्त गुणकाररूप रसका वधना और ६ आसादिक अशुभ प्रकृति निराश अनन्त गुण घटित जर्जरीरूप होकर रहे अर्थात् घटती जाय पीछे अपूर्व करणमें गुण श्रेणी निर्जरा गुण संक्रमण स्थिति खंडन ४ आवश्यक होय है तिनके अभावसे आसा आदिक अप्रशस्त प्रकृतिका रस घटनसे अति भेद शक्ति रहती है याते केवलीको असाता वेदनी परीसा उपजानेको समर्थ नहीं और घाति कर्मका सहाय नहीं इसलिये परीसा जोर देनेमे समर्थनही इसलिये केवली आहार नहीं करे—अजी हम तुम्हारेको इसीलिये जैनी नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसी २ बातें कहते और विचार नहीं करते कि हमारेको वचनोव्याघात दूषण आवगा कि मेरे सुखमें जिह्वा नहीं है तो जो तेरे सुखमे जिह्वा नहीं तो बोलता कैसे है देखो विचार करो कि एक तो परीसाका मानना निष्प्रयोजन है खैर अब औरभी देखो कि असाता वेदनीकी मंदशक्ति तो तुम्हारेको भी इष्ट है अर्थात् मानो हो तो जैसी मन्द शक्ति है जैसा आहार करनेमें क्या दोष है इसीलिये हमारा कहना है कि तैसी असाता वेदनी कर्म होय वैसाही केवली आहार करे तो तुम्हारी क्या हानि है और दूसरा तुम्हारे जैसा कङ्गलोंकी तरह यत्न करके पेट भरते है वैसे हम केवलीके यत्न करना नहीं कहते क्योंकि केवली भगवान्के तो विना यत्न करे अर्थात् अनासुरत कर्म फल आहारकी प्राप्ति होती है कारण कि अन्तराय कर्मका अभाव है जो स्वतः प्राप्ति नहीं हो तो अन्तराय कर्मका अभाव अर्थात् नष्ट होना असंगत हो जायगा इसलिये केवली महाराजके आहार सिद्धि हो गया—जिस रीतिसे कि केषलीको आहार सिद्ध हो गया ऐसेही वस्त्रमे केषल ज्ञान होना भी कोई बाधा नहीं सो दिखलैते है अब देखो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है तो जो २ जिसका कार्य है उसको उसही मुजिव कारण होना चाहिये तो धर्मरूपी कार्यके साधनमे धर्म उपकरणरूपी कारण होनेसे धर्मरूपी कार्यसिद्ध होता है देखो कि मुँहपत्ती रखनेसे जो सूक्ष्म जीव शरीर ऊपर बैठे है अथवा मुहके आङ्गीरखनेसे मक्खी, मच्छर आदि मुँहमें नहीं जायगा क्योंकि मुँहमे जानेसे उनकी हानि होगी इसलिये मुँह पत्तीका जीव रसा धर्म उपकरण धर्म सिद्ध हुवा ऐसेही रजोहरण जो है उससे रज अर्थात् धूलि दूरि करके साधु उस जमीनपर बैठे क्योंकि उस धूलिमें नाना प्रकारके सूक्ष्म अनेक जीव रहते

हैं उसपर बैठनेसे जीवहिंसा होगी इसलिये रजोहरण अवश्यमेव रखना चाहिये इसी रीतिसे चदरभी साधुको रखनी चाहिये क्योंकि जब अत्यन्त शीत आदिक पड़ेगा तब उसको आर्त्तध्यानकी प्राप्ति होगी इसलिये जीर्ण वस्त्रकी चदर रखनी चाहिये और आहार आदिक हाथमें लेगा तो अजैना होगी क्योंकि जो हाथमेंसे आहार आदिकका विन्दु जो गिरेगा तो उससे जीव हिंसा होगी इसवास्ते पात्रभी रखना चाहिये ॥ अब पूर्व पक्ष और समाधान इन चिह्नोंसे सब जगह जान लेना । (पूर्वपक्ष) पर द्रव मात्र निवृत्ति अर्थात् परद्रव्य मात्रको जो त्याग और आत्मद्रव्य काही जो प्रतिबन्ध होय उसीका नाम संयम है इसलिये वस्त्र आदि रखना ठीक नहीं ! (समाधान) जैसे शरीर पर द्रव्य शुद्ध उपयोगका सहायकारी होता है तो उसको परिग्रह नहीं कह सकते तैसेही उपकरणभी शुद्धउपयोगका सहायकारी होनेसे परिग्रह नहीं । (पूर्व पक्ष) जो तुम कहो हो कि शीतादिके आर्त्त ध्यान मिटानेके वास्ते जीर्ण वस्त्रका जो भार अर्थात् बोझा उठाते हो तो मैथुन निमित्त जो आर्त्तध्यान तिसके वास्ते एक लूली, लंगड़ी, काणी, कुरूप स्त्री क्यों नहीं रखते हो तो उसकोभी रखना चाहिये । (समाधान) अरे भोले भाई ! इस वचनके बोलनेसे तुम्हारेको शरम नहीं आती है क्योंकि ये वचन मिथ्यातरूपी नशके जोरमें बोलना ठीक नहीं है हमारे तो इस वचनकी वाधा नहीं है किन्तु तुम्हारेको माया सुमतीमें दूषण आता, है देखो ! जैसे तुम्हारेको भूखकी पीड़ा डालनेके निमित्त आहार लेतो हो नहीं लेते तो आर्द्ध्यान होता है तिसके दूर करनेके वास्ते अथवा शरीर राखनेके वास्ते आहार लेना अङ्गीकार करो हो तो तुम भी स्त्री का रखना क्यों नहींमानते हो येतो समान कहना हुषा अब देखो कि जैसे तुम आहार में गुण मानो हो और दोष नहींमानो हो तैसेही धर्म उपकरण में पिण गुण है दोषनहीं इसलिये धर्म के साधन में धर्म उपकरण रखने से किञ्चित् दोषनहीं । (पूर्वपक्ष) अजी वस्त्रआदिपर द्रव्यरखोगे तो मूर्छा आदिक क्यों नहीं होगी क्योंकि जब चौरादिक वस्त्रआदिक लेगा तो विना मूर्छा के उससे क्योंकर बचा सकोगे जो नहीं बचासकोगे तो फिर गृहस्थीसे मांगते फिरोगे तो मांगनेहीं में रात दिन जायगा तो आत्मध्यान कब करोगे । (समाधान) अरे आत्मध्यानियो ! कुछ बुद्धि का विचार तो करो कि जब तुम्हारे को सिंह, सर्प, आदिक मिले तो अपने शरीर आदिक को क्यों बचाते हो क्योंकि शरीरभी तो आत्मद्रव्य से परद्रव्य है और जो बचाओगे तो मूर्छा ठहरेगी और जो नहीं बचाओगे तो जन्म मरण करतेही फिरोगे तो फिर आत्मध्यान किसजगह होगा और मर्घट अर्थात् मैसानी या वैरागी मतवनी कुछ नेत्र मींचकर विचारकरो कि मिश्रितभाव संसार बन्ध हेतुका जो कारण ऐसी जो मूर्छा उसका त्यागकरना जिस मतका रहस्य है नतु धर्म साधन निमित्त उपकरण आदि आत्मगुण प्रगट करने के लिये जो प्रशस्त राग सो मूर्छा नहीं । (पूर्वपक्ष) अजी भला विचार तो करो देखो तो सही कि जैसे चावलके ऊपर तुस होनेसे उस तुस चावल को चूल्हेपर चढ़ाय कर कितनीही अग्नि जलावो परन्तु वह चावल नहीं सीजता है इसीरीति से मुनिको वस्त्र रखने से केवल ज्ञान नहींहोता है (समाधान) बाहरे बुद्धिमान् ! बहुत अच्छा चावल के तुससमेत का दृष्टान्त दिया विवेक शून्य बुद्धिका विचार किञ्चित्भी नहीं किया क्योंकि देखो कि उरद, मूंग,

चनाआदिक तुल्यसमेत ब्रह्मपर चढ़ाने से सीजते दीखेंदे इसीरीति से जिन आज्ञा आराधक अर्थात् आज्ञाके चलनेवाले मुनिराज वस्त्ररखने से केवल ज्ञानको प्राप्तहोते है नतु तुम सरीखे चाबलके तुल्यसमान मियातुं अवानिवेशी विराधको को अर्थात् जिन आज्ञारहितो को केवल ज्ञान नग्रहोनेका कदापि न होगा । (पूर्वपक्ष) अजी भला देखो कि वस्त्रआदिक रक्खोगे तो लज्जा परीसा तुम्हारे से नहीं जीतागया जब लज्जा परीसाही नहीं जीता गया तो और परीसा क्योकर जीतोगे इसीलिये भगवान् ने लज्जापरीसे को जितना मुश्किल कहा है तबतो लज्जापरीसा नहींजीत नेसे २२ परीसा न रहे २१ ही रहगये । (समाधान) इस तुम्हारी विलक्षण बुद्धिको देखकर हमको बड़ी करुणा आती है क्योकि देखो कि इन विचारोको कुमदचन्द्र आचार्य्यने कैसा जाल फैलाय कर इनको फँसादिया कि जिससे शुद्ध जिन धर्म की प्राप्तनही होनेदी केवल मिथ्यात्मे गिरा दिया हम तुम्हारे हितकी कहते है कि देखो जो तुम नग्रहोने सेही लज्जापरीसा का जीतना मानो तो साड़, भैसा, अंड, हाथी, कुत्ता, विलाव, गधाआदि पशुओ मे वस्त्र न होने से अर्थात् नग्रहने से सर्वने लज्जापरीसा जीतलिया तबतो तुम इनकोभी मुनि मानते होगे इसीहेतु से हम अनुमान करतेहै कि तुम्हारे आचार्य्यो का कहाहुवा जो पञ्चम कालके छेडे तक जो धर्म रहेगा तो इन्ही पशुवाँ आदि मुनियो से धर्म रहता दीखेहै नतुः मनुष्यआदि मुनियो से और कोई तुम्हारा मनुष्य मुनि दीखताभी नहीं है सिवाय इन पशुओ मुनियो के अच्छा लज्जापरीसा तुम्हारे आचार्य्यने अङ्गीकार किया परन्तु लज्जाको समझे नहीं इसलिये हम तुमको लज्जा का अर्थ दिखलाते है सो तुमलोग पक्षपात को छोडकर इस अर्थ को अङ्गीकार करोगे तो तुम्हारा कृत्याणहोगा देखो " लज्जा " अर्थात् जिस में शर्म न आवे उसको कहते है क्योकि कोई जिन धर्मकी निन्दा न करे क्योकि जब तुम नग्रपनेको अंगीकार करोगे तो अन्यमती लोग भी देखकर कहेंगे कि जैनका साधु कैसा निर्लज्ज है कैसा गधे की तरह फिरता है और उस साधुको नग्र देखकर स्त्री आदिक भी लज्जासे पास न आसकेगी जब पास नहीं आवेगी तो उपदेश आदिक भी नहीं धनेगा तब तो यह लज्जा परीसा क्या जीता उल्टी जगत्में निन्दा कराई सो ये लज्जा नहीं साधु मुनिराज कैसी लज्जाको जीते हे—सो देखो कि संसारको आसार जानकर तीर्थकर चक्रवर्ती बलदेव सामान्य राजा, सेठ, साहूकार आदिक राजपाट वैभवको छोडकर अपनी आत्माके गुण प्रगट करने वास्ते निकलते है वे लोग नगैर, नगेशिर, फिरते है और जीर्ण वस्त्र धारण करते है । सेठ साहूकार सामान्य पुरुष रङ्ग अर्थात् गरीब गुरवा आदिसे आहार लेना और तिरस्कार आदिकका सहन करना फिर पिछला जो वैभव राजादि भोग भोगे हुवे कृतोको याद न करना और सामान्य पुरुषोसे याचना और तिरस्कार पाना उसको सहन करना और पिछलेको याद न करना उसीको लज्जा परीसा कहते है नतुः नग्ररहना । (पूर्व पक्ष) अजी अचेल परीसा जो तुम भी कहो हो तो चेल नाम तो वस्त्रका है तो अचेल कहनेसे वस्त्र नहीं ठहरा वस्त्र रखनेसे साधुको अचेल परीसा नहीं बनेगा (स०) जो तुमने कहा कि वस्त्र रखनेसे अचेल परीसा नहीं बनेगा यह तुम्हारा कहना विषेक शून्य है क्योकि आकार शब्द जो है सो सर्व निषेध वाचक नहीं है जो कहो कि सर्व निषेध वाची आकार है तब तो जीवका अजीव भी हो जायगा क्योकि जीव चेतना लक्षण है अर्थात् ज्ञानी है तो देखो

अज्ञान परीसा भी तो कहा है तो अज्ञान कहनेसे तो जब अकारको सर्व निषेधवाची मानोगे तो जीवका अजीव होगया जब अजीव होगया तो अज्ञान परीसा कौन सहेगा इसीलिये इस जैन मतका रहस्य आत्मार्थीको प्राप्त होता है ननु! अवग्राही मित्यार्थीको इसलिये इस जगह आकार जो है सो एक देशवाची है इसवास्ते जीर्ण वस्त्र मानोपेत् अर्थात् मर्याद मूजिव रखना उसीका नाम अचेल है देखो कि कोई मनुष्य पुराना छोटा सा पोतिया पहनकर स्नान कर रहाया उसको लोग देख कर कहने लगे कि यह पुरुष नग्न है ऐसेही साधु भी जीर्ण वस्त्र रखनेसे नग्न ही है (पू०) अजी मुनिराजको तो ऐसा चाहिये कि जैसे माके पेटमेंसे आया है देखो वहांसे कोई वस्त्र साथमें नहीं लेकर आया तो इस संसार रूपी गर्भमें से निकल फिर वस्त्र क्योंकर रक्खेगा इसलिये साधुको वस्त्र नहीं रखना (स०) अरे भोले भाइयो ! ऐसा प्रश्न करनेसे विचारशून्य मालूम होते हो जब माके पेटमेंसे नग्न होकर आया कोई वस्त्र तो उस समय नहीं था यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि जो वस्त्र करके रहित अर्थात् नग्न होगा सो तो माके पेटमें कदापि न आवेगा और जो माके पेटमें नग्न मानोगे तो सिद्धमें आवागवन हो जायगा कारण कि सिद्ध भगवान् ही वस्त्र करके रहित अर्थात् नग्न हैं इनके सिवाय तेरमें चौदमें गुणस्थानके अन्त पर्यन्त तक कोई नग्न नहीं है जो कहो कि हमने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी तो अब देखो हम तुमको बतलाते हैं सो विवेक सहित आँख मीचकर बुद्धिमें विचार करो और देखो 'वस' अच्छादन धातुसे वस्त्र शब्द बनता है अर्थात् जिस चीजसे अच्छादन नाम आवर्त अर्थात् ढक जाना उसीका नाम वस्त्र है तो देखो आत्मरूपी जो प्रदेश था उसका कर्म रूपी वस्त्र से ढके हुवे माके पेटमें वह जीवलेकर आयाथा तब तुम्हारा कहना नग्न क्योंकर सिद्ध होगा इसलिये श्वेताम्बर अर्थात् वस्त्र सहित मुनिराजको केवल ज्ञान सिद्ध हो गया (पू०) अजी तुमने युक्ति तो बहुत कही लेकिन वस्त्र रखनेसे परिग्रह जरूर सिद्ध होगा—तो साधु तो परिग्रह रक्खे नहीं इसलिये वस्त्र रखना ठीक नहीं है । (स०) अरे भोले भाई ! हमको तुम पर बड़ी करुणा आती है कि किसी रीतिसे तुम्हारा कल्याण हो तो ठीक है इसलिये इस परिग्रहका किञ्चित् अर्थ दिखाते हैं कि देखो परिग्रह शब्दका अर्थ क्या है तो वहां (तत्त्वार्थ) सूत्रमें ऐसा कहा है कि—“मूर्छा ही परिग्रहः” अब देखो इस शब्दसे क्या अर्थ हुवा कि जिसको मूर्छा है उसीको परिग्रह कहेंगे जिसको मूर्छा नहीं है और जो उसके पासमें कुछ वस्तु है तो विना रागके अर्थात् विना मूर्छाके वह वस्तु अवस्तुके ही मूजिव है कदाचित् बाह्य दृष्टि अर्थात् चर्म दृष्टिसे देखकर जो परिग्रह मानोगे तो तुम्हारे तीर्थकर आदिक व आचार्य्य मुनियोंमें भी परिग्रह ठहरेगा क्योंकि देखो जब तीर्थकर विहारादि करते हैं तब सुवर्णके कमलों पर पग रखना और देसनाके समय सुवर्णमयीका जड़ा हुवा समोसरण अर्थात् सिंहासनके ऊपर बैठना शिरपर तीन छत्रादिकका होना ये सब चर्म दृष्टिके देखनेसे परिग्रह हो जायगा वा अथवा शिष्यादिकका करना ये भी पर वस्तु है इत्यादिक सर्व वस्तु परिग्रह ही ठहरेगी इसलिये चर्म दृष्टिको छोड़कर सूत्रके अर्थमें दृष्टि देकर कि जो मूर्छा करके रहित जो तीर्थकरोंके समोसरण आदि परिग्रह अपरिग्रह ही जानना क्योंकि उसके ऊपर मूर्छा नहीं होनेसे जो तुम कहोकि नग्न होनेहीसे केवल ज्ञान होता है तो मोर

पैची और कमंडलु इतनी बार लिया कि मेरु की बराबर टिगला किया परन्तु केवल ज्ञान अर्थात् मोक्ष न हुआ तो इसका कारण यह ही है कि उस जीवने मौर पैची कमंडलु लिया परन्तु मूर्छा अर्थात् तृपाना न छूटी इतने कहनेका साराश यह हुआ कि मूर्छाका छोड़ना तो बहुत कठिन है जिस जीवने मूर्छा छोड़ी है उसके धर्म साधनके निमित्त धर्म उपकरण रखनेमें कोई सरहका दूषण नहीं इसलिये वस्त्र रखनेमें केवल ज्ञान नहीं अटके कदाचित् और भी हठ करो तो तुमको (नव) कर्म मानने होंगे क्योंकि आठ कर्म तो सर्वज्ञ देवने वर्णन किये हैं परन्तु नवमा कर्म तुम्हारे आचार्योंने अगीकार किया है तो पांच कर्मके क्षय होनेसे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा यह पाष कर्म कौनसे १ ज्ञानावर्णी २ दर्शनावर्णी ३ मोहनी ४ अन्तराय और पाचवां तुम्हारा माना हुआ वस्त्र वर्णय कर्म है इन कर्मोंके क्षय होनेसे केवल ज्ञान मानना चाहिये सो तुम्हारे शास्त्रोंमें तो कहीं नहीं परन्तु पांच कर्मके क्षय होना किन्तु चार कर्मका क्षय होना ये तो तुम्हारे कुछ शास्त्रोंमें देखनेमें आता है इसलिये इस पक्षपातको छोड़कर अपनी आत्माके अर्थकी इच्छा हो तो शुद्ध परम परा अनादि श्वेताम्बर गुरुकी चरणकमलकी सेवा करो और जो युक्ति दीनी है उसको बुद्धिमें विचार कर इस हठको छोड़ो कि वस्त्रमें केवल ज्ञान नहीं है किन्तु मूर्छा करके रहित अर्थात् जिसको मूर्छा नहीं है वह मुनिराज धर्मके साधनके लिये धर्म उपकरण रखे तो कुछ दोष नहीं उसको केवल ज्ञान अवश्यमेव प्राप्त होगा इन युक्तियोंसे वस्त्रमें केवल ज्ञान सिद्ध हुआ ॥ २ ॥ अब तीसरा स्त्रीको मोक्ष सिद्ध करते हैं (वा०) स्त्रीको मोक्ष नहीं है ? (सि०) स्त्रीको मोक्ष क्यों नहीं है ? (वा०) स्त्रीके चारित्रिका उदय नहीं आवे ? (सि०) स्त्रीके चारित्र उदय क्यों नहीं आवे ? (वा०) स्त्रीका अङ्गोपाङ्ग सर्वथा पुरुषको विकारी है ? (सि०) ऐसा कहोगे तो पुरुषके अङ्गभी स्त्रीको विकारी है ? (वा०) स्त्री जो वस्त्र आदिक रखे तो परिग्रह होय और परिग्रह होनेसे मूर्छा होय और मूर्छा होनेसे चारित्र आवे नहीं और चारित्र विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं ? (सि०) जो स्त्रीको वस्त्र परिग्रह मानो तो उससे जो मूर्छा मानते ही ये तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि वस्त्रके मध्ये तो मूर्छाका होना पहिलेही निषेध करचुके है इसलिये वस्त्रके विना चारित्रकी प्राप्ति होती है ये तुम्हारा मानना बौद्धिके पुत्रके समान है हम वस्त्रमें केवल ज्ञान पहिले सिद्धिकर चुके हैं (वा०) सप्तरमें सर्व उत्कृष्ट पदवी प्राप्ति होनेका अवसाय कारणका सर्व होता है इस घातको तो तुमभी अङ्गीकार करो हो तो सर्व उत्कृष्टपद दो प्रकारका है एक तो सर्व उत्कृष्ट पद दुःखका स्थानक है दूसरा सर्व उत्कृष्ट सुखका स्थानक है तिसमें सर्व उत्कृष्ट दुःखनो कारण सातमी नरक है और सर्व उत्कृष्ट सुखनो पद मोक्षकी प्राप्ति है तो स्त्री सातमीनरक नहीं जाय ऐसा सिद्धान्तोंमें कहा है क्योंकि स्त्रीमें ऐसा पाप उपार्जन करनेका कारण नहीं है तो मोक्ष पद प्राप्ति होनेका धीर्य स्त्रीमें कहासे होगा इसलिये स्त्री मोक्ष नहीं जाय ? (सि०) अरे भोले भाइयो ! बुद्धिके विचार विना क्या जिन धर्मका रहस्य प्राप्ति होता है क्योंकि इस जिन धर्ममें स्याद्वाद सेलीके जाननेवाले गुरु श्वेताम्बर

आमनाके सिवाय और किसीको न मिलेगा क्योंकि देखो कोई पुरुष बुद्धिमान् विचक्षण राजका काम अर्थात् सर्व प्रबन्ध बुद्धिसे करता है और उससे तीन मन बोझा उसके शिर पर धरे तो कदापि नहीं उठा सकता है तो क्या उसको कोई बुद्धिमान् न कहेगा कि इससे बोझ न उठा तो राजका कामभी न होगा, इस हेतुसे स्त्रीको नरक नहीं जानेमें मोक्ष कन न होना मानना व्यर्थ हुआ । (वा०) स्त्री माया बहुत करती है अर्थात् कुटिल बहुत होती है इसलिये स्त्रीको मोक्ष नहीं ? (सि०) यह कहनाभी तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि पुरुषभी मायाचारी अर्थात् कुटिल कृतघ्नी ऐसा होता है कि जिसको वर्णन नहीं कर सकें और स्त्री तो हृदयमें अर्थात् अन्तःकरणमें करुणाभी होनेसे धर्मको प्राप्त होती है और पुरुषोंकी कठोरतासे उनको धर्मकी प्राप्ति होना कठिन होता है देखो प्रत्यक्षमें मालूम होता है कि जैसा स्त्रियोंमें व्रत (उपवास) नियम, धर्म आदिमें प्रवृत्त होना और दृढ़ रहना और पुरुषोंमें नहीं दीखता है । (वा०) साधु तो वनवासी होता है जहां बहुत मनुष्य आदि हों तहां साधु रहे नहीं क्योंकि ध्यान एकान्तमें होता है बहुत मनुष्योंके होनेसे ध्यान बने नहीं और स्त्री तो अकेली रह सके नहीं वस्तीमेंही रहना पड़े अकेली विचरनेसे शील खण्डन होय इसलिये स्त्रीको चारित्र नहीं तो मोक्ष कहांसे प्राप्त होगी (सि०) अहो ! विचक्षण बुद्धि भास्य कुछ नेत्र मंचिंकर विचार करो कि घनके रहनेसेही जो ध्यानीका अध्यवसाय अर्थात् परिणाम ठीक मानोगे तो वनके रहने वाले भील आदिक अथवा सिंह व्याघ्र शृगाल (गीदड़) आदिक उनकोभी ध्यानी मानना पड़ेगा इसलिये एकान्त वादी हो जावोगे जब तुमको स्याद्वाद मत अनुसारी होना किसी जन्ममें प्राप्त न होगा और जो तुम कहो कि अकेले विचरनेसे शील खण्डन हो जायगा तो अकेला पुरुषभी अपना शील खण्डन करे तो कौन वर्ज सकता है; इसलिये शीलका दूषण तो दोनोंमें बराबरही है इसलिये स्त्रीको मोक्ष होनेमें कोई तरहकी शंका मत करो और जो तुमने कहा कि स्त्रीको चारित्र नहीं यह कहनाभी तुम्हारे लिये तुम्हारे मतको दूषण देता है क्योंकि देखो कि चतुरविधसंघ तो तुमभी अङ्गीकार कहते हो तब तुम्हारे स्त्रीको चारित्र नहीं तो साध्वीपनेका विच्छेद हुआ जब साध्वीपनेका विच्छेद हुआ तो त्रिविध संघ हो गया तो चतुर विध संघ कहना आकाशके पुष्पके समान हुआ और फिर त्रिविध संघभी तुम्हारे नहीं बनेगा देखो कि जब तक समगतकी प्राप्ति नहीं तब तक श्राविकाभी नहीं बनेगी और जो श्राविका मानोगे तो समगत होनेसे एक देश चारित्र उसकोभी आया तो जहां एक देश चारित्रकी प्राप्ति है तहां सर्व देश चारित्रभी हो सकता है और जो ऐसा न मानोगे तो त्रिविध संघभी न रहा द्विविध संघ रह जायगा जब द्विविध संघ रहा तो फिर भगवान के वचनसे विरोधभी होगये अर्थात् दूर हो गये अब तुम्हारेको जैनी नामसे प्रसिद्ध होना मनुष्यकी दुमके समान होगया । (वा०) अजी तुम युक्ति तो देते हो परन्तु स्त्रीका उगलन धर्म है और स्त्री अशुचि रहती है कदापि शुद्ध नहीं होय है, इसलिये स्त्रीको मोक्ष नहीं ? (सि०) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण ! जो तुम कहते हो कि स्त्रीका उगलन धर्म है यह कहना तो तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि देखो कि जिस पुरुषके बीमारी आदिक होती है तो उस पुरुषके डाक्टर पिचकारी लगाता है

तो उस पिचकारीके बलसे दवा ऊपरको चढ़ जाती है फिर थोड़ीसी देरके बाद बाहिर निकल आती है इसीरीतिसे उसका उगलन धर्म नहीं किन्तु पिचकारीका बल निवृत्त होनेसे बाहिरको आता है जो तुम अशुचि कहा सो भी नहीं बनता है क्योंकि देखो कि मोक्ष उस स्त्रीके जीवकी होती है अथवा उसके शरीरको ? जो कहे कि जीवकी होती है तब तो शरीरके अशुचि माननेसे जीवकी मोक्षको नहीं मानना तो विवेक शून्य हठग्राही पनेके सिवाय आत्मा अर्थी न ठहरे ? (वा०) अजी स्त्री वेदकी ही मोक्ष नहीं अर्थात् स्त्रीलिङ्ग कोही मोक्ष नहीं ? (सि०) इस कहनेसे तो हमको विलकुल मालूम होता है कि तुमको तुम्हारे सिद्धान्तकी अर्थात् तुम्हारे आचार्योंके रचे हुवे शास्त्रोंकी खबर नहीं है खाली तोतेकी तरह " टेंटे " करना याद कर लिया कि स्त्रीको मोक्ष नहीं । नहीं । । नहीं । । । (वा०) अजी हमारे किस सिद्धान्तमे अर्थात् शास्त्रमे कहा है कि स्त्रीको मोक्ष है सो हमको बतावो ? (सि०) छी । छी । । छी । । । तुम्हारी पण्डिताई और विचक्षणपणे को कि तुमकी अपने शास्त्रही की खबर नहीं सो देखो गोमटसारजिमे ऐसा लिखा है कि " अडियाला पुवेया, इत्थी वेवायहुति चालीसा, वसिनप-सगवेया, समए गेण सिम्भ्यति " अन देखो कि इस गाथा मे स्त्री को मोक्ष कहा है देखो कि ४८ पुरुष और (इत्थि) कहता ४० स्त्री और (वेया) कहता २० नपुंसक ये सर्व मिल कर १०८ एकसमय में सिद्धहोते हे तो अब तुम्हारा यह कहना कि स्त्री को मोक्ष नहीं है असत्य है जैसे मेरे मुख मे जिहानही है तो विना जिहानही बनता (वा०) अजी तुमने गाथाकही सो ठीक है परन्तु इसका अर्थ हमारे आचार्यभाव वेदमानकर स्त्रीको मोक्षमानते हे किन्तु स्त्री वेदहोने से मोक्षनही ? (सि०) अरे ! रे ! रे ! तुम्हारे आचार्यों ने भङ्गपीकर इस गाथा का अर्थ विचारा दीखे इसलिये नशेके तार मे विवेकशून्य होकर भाववेद अर्थ किया दीखे है सो अब तुम्हारे को अपनी आत्माका कल्याण की इच्छा हो तो इस जालियों के जालको छोड़ के शुद्धगुरु के अर्थ को अङ्गीकार करो देखो भाववेद जो है सोतो नवे गुणस्यान मे निवृत्त अर्थात् दूर होजाता है और केवल ज्ञान तो ९२ वें के अन्त में उत्पन्न होता है सो इसलिये हे । देवानु प्रिय ! युक्ति और शास्त्रोसे तो स्त्री को मोक्ष सिद्ध होगया । हम तो हितकारी जानकर तुम्हारे कल्याणके लिये कहते हे ॥ चौथी बातमें दिगम्बर मुनिके सिवाय जोकि मोर पेची कमण्डलु रचता है अर्थात् दिगम्बर मतके सिवाय और दूसरे किसीको मोक्ष नहीं है (प्र०) हम तुम्हारेको पूछेंहे कि तुम्हारे सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं सो क्या तुम्हारे आचार्योंने मोक्षको मोल लेलिया है वा किसी से ठेका कर लिया है; (उ०) अजी तुमने जो यह ऐसा प्रश्न किया जिसको मुनकर हम को घड़ी हँसी आती है कि क्या वह ग्राम, दूकान हवेली है? जो हमने ठेका लेलियाहो वा मोललीहो ? मोक्ष तो धर्म के करनेसे प्राप्त होती हे (प्र०) भला धर्म करने से मोक्षकी प्राप्ति होती है क्या धर्म तुम्हारेही है और कोई धर्म नहींजानता, भला वह धर्म क्या चीज़

१ इस जगह सिद्धांती अर्थात् मन्वन्तरीया और से तो (प्र०) इस शब्दसे मदन समझ लेना और (उ०) शब्दसे दिगम्बरी धासे उत्तर जान लेना ।

है सो तुमही कहो ? (उ०) हाँ वह धर्म हमही जानते हैं क्योंकि वीतरागकी आज्ञा मूजिब हमही चलते हैं और कोई वीतरागकी आज्ञामें नहीं चलता इसलिये औरको मोक्ष नहीं (प्र०) अब तुम हमको अपने वीतरागकी आज्ञा बतावो और वह क्या कथन है जिससे मोक्ष होता है ? (उ०) वीतरागकी आज्ञा यह है कि पञ्चमहाव्रत और आठ प्रवचन माता पाले और इन्हींमें मोक्ष है । (प्र०) वह पञ्चमहाव्रत कौनसे हैं और उनकी रीति क्या है ? (उ०) १ प्रणतीपात छः कामके जीवोंको मन, वचन, काय, करना, करावना, अनुमोदना इन तीन कारण और तीन योगसे करे नहीं; करावे नहीं, कर्त्ताको भला जाने नहीं; इस रीतिसे २ सृखावाद, इस रीतिसे ३ अदत्तादान, ४ मैथुन, ५ परिग्रहमें तुस मात्र परिग्रह नहीं रक्खे, ऐसेही आठ प्रवचन माता जान लेना विस्तार हमारे ग्रन्थोंसे जान लेना (प्र०) हे भोले भाइयो यह तो तुम्हारी वालकों केसी बातें हैं क्योंकि परिग्रहमें तुस मात्र रखना नहीं सो तो हम दूसरेही षस्त्रके खण्डनमें लिख चुके हैं कि पाहिग्रह नाम मूर्च्छाका है और जो तुमने पञ्चमहाव्रतके मध्ये कहा सो तो क्रियावादी अक्रियावादी इत्यादि बहुत कष्ट क्रिया करते हैं जब तो केवल तुम्हारेही मतमें मोक्ष होना नहीं बनेगी इसलिये जो मोक्षके कारण हैं उनको कहो कि मुख्य कारण कौन हैं ? (उ०) भगवान्की आज्ञा सहित ज्ञान दर्शन, चरित्रसे मोक्ष होती है यह मुख्य कारण है । (प्र०) जब ज्ञान दर्शन, चरित्र मोक्षका कारण है तब तो एक तुम्हारेहीको मोक्ष होनी यह कहना असम्भव है सो अब तुम ज्ञान, दर्शन चरित्रका स्वरूप कहो ? (उ०) ज्ञान हम उसको कहते हैं कि जो सर्वज्ञने पदार्थ कहे हैं उसका यथावत् द्रव्य गुण पदार्थका जानना उसको हम ज्ञान कहते हैं और दर्शन नाम जो सर्वज्ञके वचन ऊपर विश्वास होना अर्थात् श्रद्धा होना 'चारित्र' नाम पर वस्तुको है अर्थात् छोड़ना और स्ववस्तुको उपादेय अर्थात् ग्रहण करना इन तीनों चीजों से मोक्ष होती है (प्रश्न) अरे पक्षपाती विचार शून्य ! अपने अर्थ किये हुये को तुम अपने हृदयकमल में नेत्रमीचकर विचार नहीं करते हो क्योंकि जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र मोक्षका कारण है तो तुमकोही मोक्षहोना और को न होना ये तुम्हारा कहना पक्षपात हठग्राही मालूम होता है क्योंकि देखो विचारकरो कि जिस में ज्ञानदर्शन चारित्रहो अर्थात् जो कोई इन तीन बातको सेवन करेगा उसी को मोक्षहोगी न कि दिगम्बरी को हो ? (उत्तर) अजी इस ज्ञानदर्शन चारित्रको जैनियों के सिवाय और कोई दूसरा ग्रहणनहीं करता है इसीलिये हमारे सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं (प्रश्न) वाहरे ! पक्षपाती जैनी नाम मात्रसेही अपने को जैनी समझ लिया इसवास्तेही तुमलोगोंके द्वेषबुद्धि से परमती जैनियोंको नास्तिक कहनेलगे क्योंकि देखो एक मछली तमाम पानीको गन्दा करदेती है अर्थात् दुर्गन्ध करदेती है इस रीतिसे शुद्ध जिनमत जो अनादि से राग, द्वेष रहित निर्पक्ष पात चला आताथा उससे अनुमान् १८०० वर्ष के लगभग दिगम्बर मतने जैन नाम रख कर सर्व मतवालों से द्वेष बुद्धि करके द्वेष फैलादिया ; अब जिन शब्दका अर्थ क्याहोता है सो सुनो (१) जिन नाम वीतराग का है कि जिसने राग द्वेषआदि शत्रुओं को जीता है—अथवा जिसने पदार्थको जाना है अर्थात् जिसने द्रव्यों का स्वरूप जानकर मोक्षकी व्यवस्था बांधी है ऐसे सर्वज्ञ देवके वचन को मानै और उसके ऊपरचले अर्थात् हेयको

छोड़े और उपादेय को अंगीकार करे उसी का नाम जैनी है न कि औसवाल, सराव-
गी कोई जातही जैनी है अथवा कोई जैनी नाम वरानं सेही जैनी नहीं कदाचित् कहेंगे कि
नहीसाहब हमही जिन धर्मको पालते है इसलिये हमही जैनी है यह कहनाभी तुम्हारा
व्यर्थ है क्योंकि जैनी नाम धराने से होगा तबतो दिग्म्बर होकर मोरपैची कमण्डलु लेकर
भरुकी वरावर ढिगला किया और मोक्ष न भई इसलिये पक्षपात छोडकरके बुद्धिसे वि-
चार करो कि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र जिसमे है उसीको मोक्षहोगी नतु दिग्म्बर क्योंकि
देखो पक्षपात को छोडकर तुम्हारे समयसार नाटक में लिखा है (मत व्यवस्थाकथन)
सबैया इकतीसा "एक जीव वस्तुके अनेक रूप गुण, नाम, नियोग, शुद्ध परयोगसो अशुद्ध
है । वेदपाठी ब्रह्मकहे, मीमांसक कर्म कहे, शिवमती शिवकहे, बौधकहे बुद्ध है ॥ जैनीकहे
जिन है, न्यायवादी कर्ताकहे, छओदर्शन मे वचनको विरुद्ध है । वस्तु को रवरूप पहचाने
सोही परवीन वचन के भेद भेद माने सोई शुद्ध है" ॥ देखो अब तुमही बुद्धिसे विचारकरो
कि जब तुम्हारे सिवाय किसीको मोक्षनही जवतो वह सर्वज्ञ पक्षपाती ठहर गया और जब वह
पक्षपाती है तो वह सर्वज्ञ भी नहीं और वीतराग भी नहीं सर्वज्ञ वीतरागके वचन मे किसी से
विरोधनही किन्तु उसका वचन अविरुद्ध है । इस गाथाको विचारकरो :- " सेयवरोय आस
वरोय बुद्धोय अहव अत्रो वा सम भावभाविष्यपा लहइ सुखो न सदेहो" २ ॥ अब देखो इस
गाथाका अर्थतो हम पेश्तर लिखआयेहे परन्तु ऐसे २ सर्वज्ञोके वचन देखने से एकान्त पक्षको
स्वैचकर हठग्राहियो के अज्ञानपनेसे जो अपने मे मोक्ष और दूसरे मे नहीं यह वचन प्रमाण क
रनेके योग्यनही इसलिये जो शास्त्रोमे १५ भेद सिद्ध कहे हे ऐसे २ वचनो को देखकर हठको
छोडकर अपनी आत्मा का कल्याण करना होय तो एकान्त पक्षको छोडकर अनेकान्त पक्षको
अङ्गीकार करो जिससे शुद्ध जैनी बनो अब द्वेषको दूरकरो ससार में न फिरो मोक्षपदको
क्या न वरो ॥ अब पाचवा जो कालद्रव्य को मुख्य मानते हो सो ठीकनही है (प्रश्न)
काल द्रव्य मुख्य है, जो काल द्रव्यको मुख्यनही मानोगे तो उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे सधे-
गा? (उ०) देखो कालद्रव्य जैसे और पाच द्रव्य हे तैसे नही किन्तु जिज्ञासुके समझाने
के वास्ते है जो तुमने कहा कि उत्पाद व्ययनही सधेगा तो देखो भाई सूक्ष्म बुद्धिका वि-
चार करो कि जो उत्पाद व्यय है सोही काल है क्योंकि उत्पाद व्ययही काल है देखो
तत्त्वार्थ सूत्र मे " अर्पित अनार्पित सिद्धेरिति " ऐसा कहा है (प्रश्न) समय
किसके आधार मानोगे (उत्तर) जीव और अजीव द्रव्यके आधार है क्योंकि देरो
काल है सो जीव अजीव द्रव्य का वर्तनारूप पर्याय है द्रव्य नहीं वर्तना पर्याय
का भाजन द्रव्य है वह द्रव्य कौन है कि जीव अजीव है, भगवती सत्र तथा उत्तरा
ध्ययन सूत्रोमे जगह २ कालको जीव अजीवका वर्तना पर्याय कहा है । (प्र०) अजी
देखो अवगाहनादि हेतु होनेसे आकाश आदि पृथक् द्रव्य मानो हो तैसेही वर्तना हेतु
करके काल द्रव्य पृथक्की होय है? (उ०) अहो विचारअन्य बुद्धि विचक्षण ! आस मीचकर
बुद्धिमे विचार करो कि जैसे अवगाहना हेतु करके अवगाहना आश्रीय द्रव्य कोटपये तैसे

तो तुम्हारा वर्तना हेतु करके वर्तमान आश्रीय द्रव्य कल्पिये सो तो नहीं किन्तु वंज्ञा पुत्र समान है क्योंकि धर्म कल्पना तो धर्मीसे होती है इति न्यायात् इस न्याय करके काल द्रव्य है सो जीव अजीवकी पर्याय है नतु काल द्रव्य भिन्न । (प्र०) जैसे मन्द गति परमाणुने जो आकाश प्रदेशकी जो व्याप्ति क्रम करके तद् अवच्छिन्न पर्याय तिसका जो समय तद् अनुरूप द्रव्य समयका जो अनु सोलोकाकाश प्रदेश प्रमाण समय है ? (उ०) अहो विचक्षण बुद्धि शून्य ! जैसे तुमने समयके अनुरूप लोकाकाश प्रदेश प्रमाण माने तैसे दिग द्रव्य क्यों नहीं मानते हो । (प्र०) ऐसी द्रव्यकी कल्पना करना आगममें तो कहीं नहीं ? (उ०) तो आगम देख करके आगम प्रमाण करो क्योंकि पहले हमने आगमका प्रमाण दिया तब क्यों नहीं माना देखो आगममें तो जीव अजीवकी परियायकाल प्रतिपादन किया है । (प्र०) काल तो परत्व अपरत्व निमित्त दीखै है ? (उ०) तैसेही दिशाकाभी परत्व अपरत्व दीखै है । (प्र०) द्रव्यकी शक्तिमें कार्य हेतु होनेसे विचित्रता दीखे है परन्तु अवगाहना हेतु करके तो आकाश द्रव्यही है ? (उ०) तो हे भोले भाइयो! जब तुम्हारेको स्व स्व गुणकारी जीव अजीव उत्पाद व्यय वर्तना हेतुकी कल्पना करनेमें क्या लज्जा आती है ? इसलिये आगमकोही मानो अब देखो दूसरी युक्तिसे तुम्हारा काल अनुसिद्धि नहीं होता है जैसे तुम मन्दगति अनुधरे काल अनुकल्पो हो तैसेही परम अवगाहना अनुश्वरे आकाशादि अनुपण कल्पना चाहिये क्योंकि साधारण अवगाहनाकी हेतु करके आकाशादि स्कंद कल्पना है । ऐसेही जो अनु कल्पना करोगे तो स्कंदकी वितीं प्रदेश कल्पना होगी तो जैसेही काल द्रव्यमें समान साधारण वर्तना अनुश्वरे एक काल स्कंद होगा पीछे तत्प्रदेश आवेगा जो ऐसा होय तो सिद्धान्तसे विरोध हो जायगा ऐसी कल्पना करनेसे जिन आज्ञा विरोधक होवोगे इसलिये हे भोले भाइयो! सिद्धान्तकोही मानना ठीक है कदाचित् मतान्तरकी अपेक्षा करके मनुष्य क्षेत्रमें काल मान द्रव्य कहे हैं सो तो ज्योतिष चक्र चार व्यापक वर्तना पर्याय समूहके विषय द्रव्यको उपचार करके कहा है—उक्तंच नय चक्रे, “पर्यायो द्रव्योपचारः इति” ये दो मत श्री हरिभद्र सूरिजी कृत धर्मसंग्रहनीमां है उसमें देख लेना इसलिये काल द्रव्य पर्यायक द्रव्य नहीं किन्तु कहने मात्र है और तत्त्वार्थ सूत्रमें दो मत दिखाये हैं तिसमें एक मतको अन अपेक्षत कहकर छोड़ दिया क्योंकि द्रव्यार्थिक ने बनाया है और मुख्य करके तो जीव अजीवकी पर्यायकोही काल द्रव्य उपचारसे कहा है । (प्र०) जो तुम जीव अजीवको यथार्थ कहते हो तो छः द्रव्य तुम्हारा कहना ये क्योंकर बनेगा ? (उ०) अरे भोले भाइयो ये काल द्रव्य अनादि उपचारसे जिज्ञासूको समझानेके वास्ते या मन्दमतीके वास्ते कि जिसको उत्पाद व्ययकी समझ न पड़े । (प्र०—) अजी देखो ! सूर्य उदय होनेसे दिन और रात पहर, घड़ी, पल, आवली समयकी संख्या बांधी है इसलिये प्रत्यक्ष काल द्रव्यको क्यों उपचारिक मानते हो ? (उ०) अरे भोले भाइयो! विवेक सहित बुद्धिसे नेत्र मीचकर विचार करो कि सूर्यके उदय अस्तसे तो तुम कालको मानो हो यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि सूर्यका प्रचार अर्थात् चलन गति ढाई द्वीपके सिवाय और तो कहीं है नहीं तो फिर तुम ढाई द्वीपके अनन्तर जो द्वीप है उनमें सूर्य जहां उदय है तहां उदयही है और जहां अस्त है अस्तही है

अथवा देवलोक पर्यन्त तो सूर्यकी विलकुल गति नहीं है अथवा मोक्षमेभी सूर्यादिक कोई नहीं है फिर उस जगह घड़ी, पल, दिन, रात क्योकर मानी जायगी इसालिये इस हठको छोड कर स्याद्वाद सेलीको विचारो और आत्माका अर्थ करो औरभी देखो कि सूर्य क्या चीज है तो तुमको कहनाही पडेगा कि सूर्य मण्डल जीव और अजीवके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो अब देखो और बुद्धिसे विचार करो कि जब दूसरी कुछ वस्तु नहीं है तो जीव और अजीवका जो कर्म अनुसार फिरना अर्थात् उदय अस्त होना ये जीव और अजीवकीही पर्याय ठहरी इसीका नाम तुम काल मानते हो तो तुम्हारे कहनेसे ही जीव अजीवका उत्पाद व्यय रूप पर्याय काल द्रव्य उपचारिक सिद्ध होगया नतु काल द्रव्य मुख्य, अब देखो कि जो कोई आत्माथी होय सो इन पाच बातोके विरोधको समझकर इनकी हठ अज्ञानता की परीक्षा करलेवे, और भी देखो वर्तमान कालमे जो इनके वीस पन्थी, तेरह पन्थी, गुमान पन्थी आदिक जो भेद हे सो आपसमे एक दूसरेको बुरा कहता है और मिथ्यात्वी बताता है सो किंचित् इनका भेद दिखाते हे सो बुद्धिमान् ही सो समझ लेना देखो कि वीसपन्थी तो नग्न मूर्ति आदिकको मानते हे और मूर्तिको जलादिकसे स्नान भी कराते हे और केशर पगोंपर चढाते हे और अष्टद्रव्यसे पूजा अंगीकार करते हे और मुनिके स्थानमे भट्टारक ऋषि लाल कपडेवालोको मानते हे इनके बाद वरस ३०० तथा ३५० के अनुमानसे तेरह पथी निकले और वर्तमान कालमे इनका प्रचार कुछ जियादः है सो मूर्ति तो ये भी नाम मानते हे परन्तु जलादिसे स्नान नहीं कराते हे सिर्फ कपडा भिगोकर पूछलेते हे और केशर भी नहीं चढाते हे किन्तु केशर जो तिलमात्र भी लगी होय तो उस मूर्तिको नमस्कार नहीं करते क्योकि केशरसे पूजीहुई मूर्ति दर्शन का लोगो को त्यागकराते हे कि उसको नहींपुजाना अर्थात् नमस्कार भी नहीं करना अब देखो इनकी कैसी अज्ञानता है कि इन तेरह पथियोमे मुख्य दयानत राय हुवेथे उन्हीसे इस तेरह पन्थका जियादः प्रचार फैला उस दयानत रावन अष्ट प्रकारी पूजा बनाई है उसमें लिखते हे कि अष्ट द्रव्यसे भगवत्की पूजन करना ॥ अब थोडासा प्रश्नोत्तर करके सम्बन्ध करते हे (प्रश्न) केशरादि अरची हुई प्रतिमाको नमस्कार नहीं करना (उत्तर) भला केशर आदिसे पूजी हुई प्रतिमाओको क्यो नहीं नमस्कार करना उसमे क्या दूषण है (प्र०) वह तो वीतराग निरजन निरग्रन्थ है इसलिये उसको केशरादिसे अर्चना शृंगार हो जायगा ? (उ०) तो भला तुम्हारे दयानतरायने अष्ट प्रकारी पूजन परमेश्वर की करना क्यो कहा (प्र०) उन्होने जो अष्ट प्रकारकी पूजन कही सो तो हम करते हे परन्तु मूर्तिके आगे पूजन करते? (उ०) मूर्तिके आगे पूजन करना ऐसा तो पूजामे नहीं किन्तु मूर्तिको छोडकर और अगाडी करना यह तो तुम्हारा मनो कल्पना दीखे है और तुम भगवत्की भी बालक की तरह फुललाते दीखो हो क्योकि पूरे द्रव्य भी नहीं चढाते हो कि जैसे बालकको देना तो अफीम और बता देना मिश्रीकी डली तैसे तुम भी खोपरे की गिरी अर्थात् टुकडेको केशरमे रगकर दीपक बता देते हो तो वह तुम्हारा भगवत् मानना बालकों कासा हुवा तुम्हारेसे तो वीस पन्थी ही चोखे हे ऐसे ही गुमान पन्थीको समझ लेना निप्रयोजन जानकर यहा बहुत इनका खण्डन मडन नहीं लिखा

है (प्र०) भो स्वामिन्; हमने ऐसा सुना है कि दिगम्बर लोग कहते हैं कि श्वेताम्बर १२ वर्ष अकाल पड़ा था जब आहार आदिक न मिलनेसे और रङ्ग (दीनो) का जियादः जोर होनेसे श्रावकोंने इनको पीछेसे झोरी पात्रा वस्त्र आदिक अङ्गीकार करादिये और अकालकी निर्वृत्ति हुई तब फिर आचार्य्य लोग आये उन्होंने कहा कि तुम वस्त्रादिक छोड़कर फिर दीक्षा ग्रहण करो और शुद्ध मार्गमें आजावो सो इन्होंने न मानी जबसे इनकी श्वेताम्बर आमना चली ऐसा हमने सुना है? (उ०) श्रीवीर भगवानके ६०९ वर्ष पीछे रथवीर पुर नाम नगरके उद्यानमें कृष्ण आचार्य्यके पासमें सहस्र मल रात्रिको उपासरेमें आया और आचार्य्यसे कहा कि मेरेको दीक्षा दो अर्थात् शिष्य बनावो परन्तु आचार्य्य की इच्छा न हुई तब उसने अपने आप ही लोच आदिक कर लिया तब आचार्य्य उसे लिङ्ग देकरके और जगह विहार कर गये और उसको साथ लेगये कुछ दिनके पश्चात् फिर उसी नगरमें आये तब राजा आदिक वन्दना करनेको आचार्य्यके पास आये और राजाने गुरुकी आज्ञासे उस सहस्रमल साधुको घरमें लेगया और राजा रत्न कम्मल उसको दिया सो वह रत्न कम्मल लेकर के गुरु के पास आया और गुरु को वह रत्न कम्मल दिखाया जब गुरु कहने लगे कि ऐसे भारी मोल का वस्त्र रखना साधु को कल्पै नहीं इसलिये यह तू राजा को देआ परन्तु वह साधु देने को नहीं गया और उपासरे में रखदिया और बाहिर चला गया उस वक्त गुरु ने उस रत्न कम्मल के खण्ड २ करके सर्व साधुओं को पैर पूछने के लिये दे दिया जिस वक्त में वह साधु उपासरे में आया और उसके टुकड़े २ करके साधुओंको देदिया इस बातको सुन कर मन में द्वेष बुद्धि रख कर के कुछ न बोला तथा दो चार दिन के बाद गुरु जन कल्पी साधुओं के वर्णन करने लगे उन बातों को सुन कर गुरु से कहने लगा कि आप क्यों नहीं उस मार्ग में चलते हो जब गुरु कहने लगे कि रे भाई इस पंचम काल में ये मार्ग नहीं पलता इसलिये हम नहीं कर सकते इसके ऊपर उस सहस्रमल ने गुरु से बहुत वाद विवाद किया परन्तु गुरु के समझावने से भी न माना परन्तु वह जो रत्न कम्मल की द्वेष बुद्धिथी इस कारण से क्रोध के वश होकर सब वस्त्र छोड़ दिगम्बर हो बनको चला गया फिर विश्वभूत कोट बीर इन दो जनों को उस सहस्रमल ने प्रतिबोध देकर अपना शिष्य बनाया जब से इन का बौटक मत प्रसिद्ध हुवा अर्थात् दिगम्बर मत चला इस तरह की कथा शास्त्रों में लिखी है अब देखो हम युक्ति कहते हैं कि देखो बुद्धिमान् सज्जन पुरुष इस युक्ति से आप ही विचार लेंगे वह युक्ति यह है कि—जो संसार में मत या पन्थ निकलता है सो पहलेसे उत्कृष्ट अर्थात् तीखापन कर चलता है उसी को लोग मानते हैं क्योंकि संसार में बाल-जीव तो बाह्यक्रिया अर्थात् बाहिर देखने में जो क्रिया आवे उसी को वे बाल जीव अङ्गीकार कर लेते हैं क्योंकि जो धूर्त अर्थात् दम्भ कपट के करनेवाले त्यागी वैरागी बुगले पने की चेष्टा दिखा कर बालजीवों को अपने जाल में फँसाते हैं क्योंकि उन बाल जीवों को इतना तो बोध है नहीं कि वे अच्छी तरह से परीक्षा करसकें इसलिये वे खेंच तात टाटिराग में पड़कर अपने मत की पुष्टता करनेके वास्ते अपने परपञ्च रचते हैं अब देखो बुद्धि वालों को विचारना चाहिये जो उत्कृष्ट क्रिया के धरने वाले और बाल जीवों

को बाहिर के त्याग पञ्चखाण दिखानेवाले उन में कोई निकलकर जो त्याग पञ्चखाण में टीला होकर उन नग्न में जो वस्त्र धारण करके जो अपना पन्थ चलाया चाहे तो वह कदापि नहीं चल सकता क्योंकि त्यागी को सब कोई मानता है और भोगीको कोई नहीं मानता है और दूसरा इनके कहनेमें भी द्रुपण आवेगा कि ये लोग कहते हैं कि पचम आरंके छेडले तक चतुर विधि सघ रहेगा तो अब देखो इनके वचनको विचारना चाहिये कि श्री वर्धमान स्वामीजीको निर्वाण हुये २५०० तथा २६०० अनुमानसे वर्ष हुये तो २१०० वर्ष तक जैन मत चलेगा परन्तु दिगम्बर मुनि किसी मुल्कमें देखनेमें नहीं आता है तो फिर जब इनको मुनि अभी देखनेमें नहीं आवे है तो फिर ३१००० वर्षतक इस दिगम्बर मतसे जैन मत चलेगा सो तो कदापि नहीं हो सके क्योंकि अवार ही इनके मतमें साधु और साध्वी नहीं तो २१००० वर्ष तक चलना तो शृंगालके सींग समान होगा इसलिये है सज्जन पुरुषो । जो मत बीचमें निकला है सो बीचमें ही रह जाता है ठेठ तक नहीं पहुँचता इसवास्ते अनादि सिद्ध किया हुआ जो श्री जिन धर्म उसमें जो चलनेवाले सर्वज्ञ आज्ञा आराधक अर्थात् आज्ञाके चलने वाले उन्हीसे अन्त तक अर्थात् २१००० वर्षके छेडले तक साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चतुर विधि सघ जैवंत रहेगा

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य मुनि चिदानन्द स्वामि विरचितेस्याद्वादानुभव रत्नाकर तृतीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत दिगम्बर मत निर्णय समाप्तम् ॥

अब ज्वेताम्बर आमनाय में जो बाईस ढोला तेरह पन्थी जोकि मूर्ति को नहीं मानने वाले शास्त्रों से विपरीति जो इनकी बातें हैं सो हम दिखाते हैं इसलिये इस जगह मध्य मगल के वास्ते प्रथम मगल यहा लिखते हैं ॥

दोहा—जिन वर पूजन मोक्ष हित, जिन प्रतिमा जिन सार ।

भगवत भाषी सूत्र में, शुद्ध विधी सम्भार ॥ १ ॥

बाईस ढोला आर तेरह पन्थी कहते हैं कि प्रतिमा पूजना सूत्र में नहीं है इसलिये हम पूजन नहीं मानते हैं । (७०) तुम कहो ही कि सूत्रोंमें प्रतिमा पूजन नहीं है तो हम तुम्हारेसे पूछते हैं कि तुम सूत्र कितने मानो हो । (५०) हम सूत्र ३२ मानें हैं । (७०) ३२ सूत्र तुम कौन २ से मानो हो । (५०) ११ अङ्ग और १२ उपाङ्ग ४ छेद, ३ मूल ० सूत्र इन ३० सूत्रोंको मानें हैं । (७०) भला इन सूत्रोंमें जो बात लिखी है उसको तो सबको मानो हो अर्थात् ३२ सूत्रोंमें जो बात लिखी है उन सबको तो मानो हो । (५०) हा ३२ सूत्रोंमें जो बात लिखी है सो तो हम सच मानें हैं । (७०) जो तुम ३२ सूत्रोंकी सच बात मानो हो तो उन ३२ तुम्हारे माने हुयेमें श्रीनन्दी जी और श्री भगवती जी भी हैं तो नन्दीके

कहे हुये वाक्यको नहीं मानों तब नन्दी जी तुमने नहीं मानी जब नन्दी जी नहीं मानी तब फिर तुम्हारे ३२ क्योंकर रहे ६१ ही रहगये फिर तुम्हारा ३२ का मानना ठीक नहीं । (पू०) अजी तुमभी तो ४५ मानते हो तो हमारा ३२ मानना क्यों नहीं ठीक है (उ०) अरे भोले भाइयो! हम तो ४५ भी मानते हैं ७२ भी मानते हैं और ८४ भी मानते हैं क्योंकि देखो हमारा ४५ का मानना तो इसीलिये है कि शास्त्रोंमें कहा है कि विना योग वह सूत्र बाँचना नहीं कल्पे इसवास्ते योग वहनेकी विधि ४५ ही आगमकी है इस वास्ते हम ४५ माने हैं और ७२ चौरासी भी हम प्रमाण करते हैं जो उनमें लिखा है सो हमारेको मानना चाहिये और दूसरी यहभी बात है कि ४५ सूत्रकीही निर्युक्ति भाष्य चूर्णी टीका प्रायः करके मिलती है इसलिये हम ४५ को कहते हैं मगर प्रमाण सब सूत्रोंका है जो उन सूत्रोंमें लिखा उन सबको प्रमाण करते हैं और तुम जो ३२ मानते हो उनमें तुम्हारे पूरे ३२ नहीं ठहरते हैं क्योंकि नन्दी जीके वाक्यको तुम अंगीकार नहीं करते क्योंकि उसमें ७२ आगमोंके नाम लिखे हैं तो तुम्हारे भिन्न शास्त्र कुल मानने न हुए क्योंकि सब शास्त्र मानों तो निर्युक्ति भाष्य टीका सब माननी पड़े नहीं माननेसे तुम जिन धर्मों नहीं ठहरते हो । (पू०) अजी हम मूल सूत्रको माने हैं उस सूत्रसे मिली हुई निर्युक्ती जो चूर्णी आदिमें लिखा है सो माने हैं और शेष उसमें हिंसा धर्म है इसलिये हम अंगीकार नहीं करते । (उ०) अरे भोले भाइयो ! विचारशून्य होकर जिन धर्मको क्यों लजाते हो देखो कि ढाणांग सूत्रमें कहा है “गणहर गुंथइ अरिहा भासई” इति वचनात्, अब देखो इसमें श्रीगणधर जीतो सूत्रके गूथनेवाले अर्थात् मूल सूत्रका रचनेवाले हैं सो तो छदमस्थ अर्थात् केवल ज्ञानी नहीं है और अरिहा भासई (कहतां) अरिहंत भगवंत सर्वज्ञ केवल ज्ञानी सूत्रके अर्थको कहनेवाले उनके वचनमें तो तुमको हिंसा मालूम हुई और छदमस्थोंके किये सूत्र तुमने अंगीकार किये इसलिये तुम्हारेको पंचांगी मानना ठीक है नहीं तो जिन आज्ञा विरोधक होंगे (पू०) अजी मूल सूत्रसेही काम हो जायगा तो टीका भाष्य चूर्णीसे क्या मतलब क्योंकि गुरु परम्परासे हम लोग सूत्रपरही अर्थ धारण करते हैं और सूत्रोंमें पंचांगीका प्रमाण कहा है भी नहीं हां अलवत्ता जो सूत्रसे बात मिलती सो मानते हैं बाकी नहीं मानते हैं । (उ०) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण ! “अंधे चूहे थोथे धान जैसे गुरु तैसे जिजमान” अब देखो जैसेही तुम्हारे गुरु मूल सूत्रके पढ़ानेवाले और जैसेही तुम पढ़नेवाले क्योंकि श्री भगवती जीमें पंचांगी मूल सूत्रमें प्रमाणभी है गाथा पचीसमें शतकमें कही है यतः “सुतायो खलु पढमो, वीर्यानिज्जुति मीसिओ भणी ओ तई ओय निरविसे सो रुझ विहि होई अणु ओगो ॥ १ ॥ अर्थः—सुतायो खलु पढमो (कहतां) पहलो सूत्रार्थ निश्चये देवो वीओ निज्जुति मीसिउ (क०) दूसरी निर्युक्ति मिश्रित सहि त देवो भरगी ओ क० कहा है तई ओय निरवसे साक० तीसरा निरविशेष संपूर्ण कहना एस विहि होई अणुओगो क० यहविधि अनुयोगकी है अर्थात् अर्थ कहणेका है ॥ इति भगवती शतक ॥ अब देखो कि इस भगवती सूत्रके मूल पाठसे सूत्रमें कहा है कि ७२ आगम हैं तो तुम्हारे ३२ माने कैसे वनेगे और जो नन्दी जीके पंचांगी सिद्ध हुई और नन्दी जी ढारणांगजी आदिक बहुत ग्रन्थोंमें पंचांगी

माननेको जिस जगह जोग बहने आदिककी विधि है तहां अच्छीतरहसे खुलासा कहा है लेकिन् हम ग्रन्थके बढ़नेके भयसे यहा नही लिखते है और जो तुम कहो कि सूत्रसे जो चीज मिले उसको माने हे तो अभी बर्त्तमान कालमें सूत्र तो बहुतसे हे तो तुम ३२ ही क्यों मानो हो ? (पू०) अजी ३२ सूत्र ही माहो माही मिले हे बाकीके सूत्र मिले नही इसलिये नही माने (७०) अरे भोले भाइयो ! तुम आत्मा अर्थी तो दीखो हो नही किन्तु तुम्हारे परस्पर मिलावनेकी तो इच्छा है नही केवल जिन प्रतिभासे द्वैप बुद्धि करके और सूत्रोको नही मानो हो भला खैर ३२तो मान्तेहो तो इन ३२सूत्रोमे तुम्हारी मति अनुसार सर्व परस्पर मिले हे परन्तु इन सूत्रोमे जो परस्पर मूल पाठमे विरोध है सो हम तुम्हारेको पूछते हे सो तुम उन सूत्रोमे जो विरोध है उस विरोधको मिटाय कर हमारेको समझाय दो जो तुम समझाय दोगे तब तो ठीक है नही तो अब ग्राहिकमिध्यातमे पडे हुये रुलेंगे (१) अब हम तुमको तुम्हारे मूल सूत्रोका परस्पर विरोध दिखाते हे देखो समायोगमें श्री मल्लीनाथ प्रभुजीके पाच हजार सातसौ मन पर्यवज्ञानी कहे और श्री ज्ञाताजीमे ८०० कहे सो कैसे मिले (२) और श्री रायप्रसेनीमे श्रीकिसी कुमारजीके चार ज्ञान कहे और श्री उत्तराध्ययनके २३ मे अध्ययनमे अवधि ज्ञानी कहा सो किस तरह और श्रीभगवती शतक पहले उदेसे २ मे विराधक संयमी जघन्य करके भवन पतीमे जाय और उत्कृष्ट करके सौ धर्म देवलोक जाय ऐसे कहा (३) और श्रीज्ञाताजीमे सोलमे अध्ययनमे सुकुमालिका विराधक संयमी ईशानदेव लोक गयी सो किस तरह ? (४) अब वाईश्रीजीमे तापस्य उदकृष्टा ज्योतिषी लगे जाय ऐसा कहा और श्री भगवतीमे तामली तापस्य ईशान इन्द्र हुवा सो किस तरह ? (५) श्री भगवतीमा श्रावक कर्मादानका त्रिविध २ पञ्चखानकरे ऐसा कहा और श्री उपासक दशा मध्ये आनन्द श्रावक हल मोकला रासा सो कैसे ? (६) श्री पन्नवना सूत्रजी माही वेदनी कर्मकी जघन्य स्थिति १२ वारह सुहूर्तकी कही और श्री उत्तराध्ययनमे अतर सुहूर्तकी कही सो कैसे मिले श्री पन्नवनामे चार भापा बोलता आराधक होय और श्रीदशवै कालक अध्ययन ७ मे दो भापा बोलेकी कही सो कैसे (७) श्रीदशवै कालक अध्ययन ८ मे हाथ पग छेदा हो और कान नाक काटाहो और सौ वरसकी डोकरी हो तो ब्रह्मचारी छीवे नही ऐसा कहा है और श्री ठरणागमे ५ ठाणे दूसरे उदेसः साधु पाच प्रकारे साध्वीने ग्रहण करतो थको अज्ञान विरोध सो कैसे ८ श्री भगवतीमे शतक १४ उदेसे ७ मे भात पाणीका पचखाण करके फिर आहार करे ऐसा कहा और सिद्धातोमे तो व्रत भंग करे तो महादोष लगे सो कैसे ९ श्रीदशवै कालक तथा श्री आचारगजी में त्रिविधि २ करके प्रणिति पातका पचखाणा करे और श्री समायोगजीमे दिसा श्रुत स्कद नदी उतरनीभी कही तो राखेविना कैसे उतरे यह बात कैसे १० श्रीदशवै कालक ३ अध्ययनमे लूण प्रमुख अनाचरण कहा है और श्री आचारगजीमे लूण वहन्यो होय तो आप खाय सम्भोगी साधुने खवावे ऐसा कहा सो कैसे मिले ११ श्री ज्ञाताजीमे श्री मल्लीनाथ ३०० स्त्री और ३०० पुरुष तथा ८ ज्ञात कुमार के साथ दीक्षा लीनी और श्री ठाणागजीमें सातमे ठाणेमे छः पुरुषके साथ दीक्षा लीनी ऐसा कहा सो कैसे इत्यादि सैंकड़ो वाते सूत्रोमें परस्पर आपसमें विरोध दीसे हे तो ये सर्व टीका निर्युक्ति पूर्णा भाष्य विना केवल सूत्र मेल कर

देखो तब तो हम तुम्हारेको जाने कि तुम सूत्रमें अर्थ वांचते हो नहीं तो हे भोले भाइयो हठ पक्षपातको छोड़कर जो कि रत्नाकरके वासी गुरु परम्परा वाले जिन्होंने निर्युक्ति भाष्य टीका आदि पंचांगीको धारण किया वेही इन सूत्रोंके परस्पर विरोधको समझ सकते हैं क्योंकि कोई वचन उत्सर्ग, कोई अपवाद, कोई भव कोई विधीवाद, कोई पाठान्तर कोई अपेक्षा कोई चरतानुवाद प्रमुख सूत्रका गंभीर आशय समुद्र सरीखा बुद्धिमान टीकाकार प्रमुखही जाणे क्या तुम सरीखे रंक पक्षपाती निर्विवेकी जान सकते हैं ? किन्तु तुम्हारे तो प्रतिमा के द्वेष ही से टीका आदिक को नहीं मानते तो अब तुमही बुद्धिसे विचारकरके देखो कि तुम्हारे मूलसूत्रों में भी सब सूत्रों का मानना सिद्धकिया और पंचांगीभी तुम्हारे मूल सूत्र से मानना सिद्धकरचुके तो अब तुम्हारा ३२ का मानना ठीकनहीं इसलिये सबको मानो (पू०) हां तुमने सूत्र आदिकों की साखदी सो तो ठीक है और वह सूत्र हम सबही माने हैं परन्तु हम हिंसा में धर्म नहीं माने हैं दयामें धर्म मानते हैं और प्रतिमा पूजने में हिंसा होती है? (उ०) अरे भोले भाइयो ये तो हमारे को तुम्हारा प्रतिमा से द्वेष बुद्धिहोना निश्चय है कि तुम्हारा पन्थ इस द्वेष सेही चला है परन्तु अब हम तुमको हिंसा और दयाका स्वरूप तथा लक्षण पूछते हैं सो कहो? (पू०) हिंसा वह ची-जहै कि जीवको मारना छः कायका कूटाकरना और दया किसी जीवको न मारना और और उसके वचाने से है (उ०) अरे भोले भाइयो विचारशून्य बुद्धिविचक्षण अभी तुम्हारे को यथावत् श्री जिनभगवान् का भाषा हुवा वचनका रहस्य मालूम न हुवा इसलिये तुमने दया और हिंसा ऐसा समझलिया हमको तुमपर करुणा आती है कि तुम अपना घर छोड़ कर इन जालियों के जाल में फँसकर संसार में रुलने का काम करतेहो इसलिये तुम्हारे हितके वास्ते हिंसा का और दया का स्वरूप दिखाते हैं कि हिंसा कितने प्रकारकी और दया कितने प्रकारकी और हिंसा में पाप होता है; वा नहीं होता है सो देखो कि १ हेतु हिंसा, २ स्वरूप हिंसा; ३ अनुबन्ध हिंसा, ये तीन भेद हिंसाके और यही तीन भेद अहिंसा के हैं—अब देखो जबतक इन भेदों को नहींजाने तब तक सिर्फ दया २ करनेसे कुछ दया नहीं होती है क्योंकि जब तक भोगों अर्थात् मन, वचन, कायकी स्थिरता नहीं है तब तक बोलना चालना जो क्रिया आदिक करना है सो आरंभसे तो कर्म बन्ध हेतु हैं क्योंकि जिस गुण ठाणेकी जो मर्यादा माफिक कर्म फल अर्थात् तेरमें गुण ठाणे तक कर्म बन्धते हैं—इसलिये एकली अहिंसा कैसे ठहरसके क्यों-कि जब तक इसका भेद आदिक न समझे तब तक जिन मार्गको अच्छी तरह नहीं जान सकते । (पू०) अजी मुनि जो हैं सो विहार आदिक क्रिया करते हैं सो हिंसा लगे है परन्तु मुनि जाण कर हिंसा करे नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो ये तुम्हारा कहना कप-टसे है— कि मेरी मा बाँझ । क्योंकि देखो शुभ क्रिया जो विहार पड़लेणा नदी उतरनी गोचरी जाना इत्यादि क्रिया जानकर करो फिर कहो कि हिंसा नहीं तो तुम्हारा विहार करना, नदी उतरना, गोचरी जाना, क्या अनजानसे होता है? जाणकर काम करते हुवे हिंसा दोष लगाते हो । (पू०) अजी नदी उतरना, विहार करना, गोचरी करनेमें तो श्रीभगवान् की आज्ञा है, आज्ञामें जो शुभ क्रिया करनी उसमें कोई दूषण नहीं । (उ०) जब श्रीभगवान्

की आज्ञाकी अपेक्षा लेकर शुभ क्रिया करनेमें कोई दूषण नहीं तो ऐसेही जो पूजा आदि शुभ क्रिया जो भगवान् की आज्ञासे होय तो तुम पूजाको क्यों निषेध करो हो । (पू०) अजी हम देखती हिंसाको मने करते है कि कोई जीवको देखते हुवे न मारना ऐसाही मुनिने कहता साधुने अहिंसाका भाव होय है । (उ०) जो तुम देखते जीवको न मारना ऐसा अहिंसाभाव मानोगे तो सूक्ष्म एकेन्द्रिय लोक व्यापी पंच स्थावर जीवोंमें पिण शुद्ध स्वभाव होना चाहिये क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हिंसा नामही नहीं जानै है तो तुम्हारे कहने से वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय अहिंसक ठहरे तो जो अहिंसिक भाव परणम्या होय तो वे शुद्ध भावी निर आवरण होने चाहिये सो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो निरावरण होता है नहीं तो क्या खाली हिंसा करने से अहिंसा थोड़ी ही होता है किन्तु द्रव्य भाव अनेक प्रकार की जो अहिंसा तिसके भाव कहता परिणामे जो जाने वोही अहिंसा में प्रवृत्तन होगा और वही प्राणी सब जगह जहा जहा जिन आगमका जो जो रहस्य है जिस २ ठिकानेका जो जो मर्म है उसी २ ठिकाने जिन वाणी जोडिगा उस प्राणीसे आगमका एक वचन भी उल्टा न कहा जायगा क्योंकि उत्सर्ग वचन और अपवाद वचन ये दोनों वाते करके जिनेश्वरकी वाणी जाने क्योंकि उत्सर्ग मार्ग अहिंसा मुनिने ही कही है देखो श्री आचारगर्जने प्रमुखमें कहा है कि साध्वी प्रमुख पाणीमें बढ़ती जाती हो तो साधु निकाले तथा एक महीनेमें दो नदी उतरना कहा यह अपवाद आज्ञा प्रभने कही है तो यह सर्व उत्सर्ग अपवाद जाणे सो सर्व वचन ठिकाने २ जोडे जो अज्ञान होये सो जिन वचन का रहस्य क्यों कर जानै । (पू०) उत्सर्ग मार्गहीमें चलनेकी भगवान् की आज्ञा है अपवाद मार्ग तो केवल बद है अर्थात् वहाना है । (उ०) यह तुम्हारा कहना जो है सो तुम्हारी मनकी कल्पनासे है जिन आज्ञा नहीं अर्थ जाने बिना ऐसी वाते करो हो देखो कि विधीवाद जो होता है सो साधारण कारण होता है क्योंकि उत्सर्ग और अपवाद ये दोनों विधि वाद है सर्व जीवोंको साधारण हे एक जीव आश्रय नहीं कहा इसलिये अपवाद आज्ञाहीमें है इसलिये छोड़ा नहीं क्योंकि देखो अपवाद मार्ग तो कारण है और उत्सर्ग मार्ग सो कार्य है । (पू०) अजी दयामेही धर्म है क्योंकि आरभे नयी दया (उ०) अरे भोले भाइयो ! हम तुम्हारेको इतना गालोका वचन सुनाया सो वाळकको भी प्रतिबोध हो जाय परन्तु तुम्हारे अन्य चित्तको कुछ न हुवा क्योंकि—“फलेन फूले वेत, चिरतर वरसे आदि धन । मूरख हृदय न चेत, जीगुरु मिल विरचि सत ॥” इस कहनेका बहुत शोक न करना क्योंकि जिज्ञासूकी जब बहुत खेद देता है तब परके समझानेके तई अन्तरङ्ग करुणा सहित कटु वचन बोलै कि इसको किसीतरह प्रतिबोध होजायई इसलिये हम तुमको एक दृष्टान्त देते है कि “दो मनुष्योंने किसीके पास दीक्षा लीनी और दोनों आपसमें विचार करने लगे, एक जना तो बोला कि भगवान् ने दयामें धर्म कहा है सो भ तो साठे तीन हाथ जमीन अपनी रखकर उसके भीतरही रहूंगा और कही नहीं जाऊगा इसी जगह मेरेको अगर शुद्ध आहार पानीका योग मिलेगा तो लेलेऊगा क्योंकि आहार पानी टल्ले मात्रा जानेमें ग्रामादिमें विहार करनेसे हिंसा होगी और भगवान् ने तो दयामें धर्म कहा है इसलिये मुझको कुछ नहीं करना दूसरा कहनेलगा कि अरे भाई !

भगवान्की आज्ञा तो ९ कल्पी विहार करना एक जगह नहीं रहना, गौचरी आदिक लाना ढल्ले जाना उपदेशादि देना ही साधुका धर्म है एवं उत्सर्ग अपवाद सहित भगवान्की आज्ञामें धर्म है” तो अब इस बातको तुमही विचार करो कि जब भगवान्की आज्ञामें धर्म ठहरा तो फिर मन्दिर व जिन प्रतिमा पूजनेकी निषेध करना यह बात नहीं बनती और जो तुमने कहा कि आरंभमें नत्थी दया सो हे भोले भाइयो ! हमभी यही बात कहते हैं मगर विचारो तो सही कि एक पदको बोलना और तीन पदको छोड़ना देखो इस गाथाको सम्पूर्ण सुनो—यतः आरंभे नत्थी दया विना आरंभे न होई महापुत्रो पुत्रेन कम्म-निज्जरे रानकम्म निज्जरे नत्थी मुक्खी इस संपूर्ण गाथा को विचार करके बोलो । (पू०) अजी धर्मके वास्ते जो हिंसा कियेसे दुर्लभ बोधि हो वै अर्थात् जिन धर्मकी प्राप्ति न होय । (उ०) अहो विवेक शून्य बुद्धि विचक्षण ! हम तुम्हारे हितके वास्ते कहते हैं कि तुम विचार करो कि जो धर्मके वास्ते हिंसा करै वह दुर्लभ बोधी वा सुलभ बोधी होता है यह तुम्हारा कहना तो बंझाके पुत्र समान है क्योंकि जो कोई दिक्षा आदिक ग्रहण करता है उस समय श्रावक लोग महीना महीना भर मोच्छवादि बाजे वाजे अनेक आरंभादि खाना पीना आडंबर लोगोंको इकट्ठा करना और दीक्षा दिलाना उस आरंभमें हिंसा आदिक होती है तो वह धर्मके वास्ते करते हैं तथा साधुवोंको गडमान्तर पहुंचाने वा वांदने (नमस्कर)को जाना या सौ पचास कोस पर उनके दर्शनको जाना उसमें वह जो हिंसा आदिक होती है सो सब धर्मके वास्ते करते हैं एवं धर्मके वास्ते अनेक आरंभ करनेवाले जो दुर्लभ बोधी होंवै जब तो जिन कल्याणकादिकोंका सकल व्यवहार अनर्थक हो जायगा जो कदाचित् ऐसाही होता तो पूर्वही किसी ने क्यों नहीं निषेधा वर्तमाननें तुम क्यों नहीं मना करते हो परंतु यह कहना तुम्हारा अज्ञानतासे आकाशके पुष्पकेसमान है सो हे भोले भाइयो ! जिन धर्मका रहस्य तो शुद्ध परंपशू गुरुकुलवासकी कृपाहीसे प्राप्त होता है परंतु खाली जैनी नाम धरालेनेसे ऊब नहीं होता है क्योंकि देखो श्री ठाणांगजी सूत्रके चौथे ठाणेमें चौभंगी कही है सो चार भांगे यह हैं (१) “सावद्य व्यापार सावद्य परिणाम । (२) सावद्य व्यापार निरवद्य परिणाम । (३) निरवद्य व्यापार सावद्य परिणाम । (४) निरवद्य व्यापार निरवद्य परिणाम” ॥ पहला भांगा तो मिथ्याति आश्रीय है और दूसरा भांगा समगती देश वृत्ति श्रावक आश्रय है और तीसरा भांगा प्रश्न चन्द्र राज ऋषि आश्रीय है और चौथा भांगा श्री मुनिराज आश्रीय है अब देखो इस चौभंगीके अर्थसे जो हिंसा सोही अहिंसा ठहरती है और अहिंसा सो हिंसा ठहरती है सो हे भोले भाइयो ! पक्षपातको छोड़कर आत्माके अर्थ करनेकी इच्छा होयतो शुद्ध जिन धर्म पंचांगी सहित अंगीकार करो । (पू०) भला जे युक्ती आपने दीनी सो तो भगवान्की आज्ञामें धर्म ठहरा एकली दयामें नहीं परन्तु जिन पूजामें अनेक आरंभ होते हैं जिसमें क्या अल्प पाप और वह निर्जरा मानोगे और मन्दिरकी पूजन २ कहते हो सो हमारेको शास्त्रके अनुसार पूजन बताइये और युक्तिसे सिद्धकर दीजिये । (उ०) जो तुमने अल्प पाप और बहु निर्जरामें प्रश्न किया सो तो जहां हम गच्छोंके भेद कहेंगे उस जगह जो कि एकान्त निर्जरा नहीं माननेवाले उनके एकान्त निर्जरा मनानेमें हम युक्ति और शास्त्रोंका प्रमाण देंगे वहांसे देख लेना । अब जो तुमने पूछा कि किसी श्रावक साधुने

मन्दिर पूजा हो वा वादना की हो सो वतलावो तो हम तुम्हारेको ये बात और पूछे हैं कि तुम श्रावक किसको मानों हो कि समगत जिसको प्राप्ती हुई है उसको श्रावक मानो हो अथवा समगत सहित जो देश वृत्ति है उसको श्रावक मानो हो अथवा समगतका तो जिसको लेश नही खाली देखा देखी आडम्बरमें फँसकर गाडर चलमे चलतेहुएको श्रावक मानते हो । (५०) हम श्रावक उसको कहते है कि जिसको समगतकी प्राप्ति होवे और चौथे गुण ठाणे आवृत्ती हो उसकोभी श्रावक अर्थात् आवृत्ती दूसरा समगत सहित जो एकदेश वृत्त आदिकभी है वह भी श्रावक है इन श्रावकोमे अथवा श्री महावीर स्वामी के श्रावक अथवा कोई तीर्थ करके श्रावक हो जिन्होने पूजनकी हो अथवा किसी साधुने वन्दना मन्दिरमे जाय कर कीहो तो हमको वतलाइये । (७०) जब आवृत्ति चौथे गुण ठाणे वाले तत्र तो देवलोकमे जो देवतादिक है वहभी चौथे गुण ठाणेवाले श्रावक है तो जिस समयमें वो देवलोकमे उपजते है उसवक्तमे वे अपने सामान्यक देवताओंसे पूछते है कि हमारेको पहले क्या कृत करना चाहिये उस वक्तमे वे देवता कहते है कि इस विमानमे जो श्री जिनेश्वरकी प्रतिमा अथवा श्री जिनेश्वरकी दाढ़ों उनकी तुम पूजा करो पूर्व और पश्चाहित कहता पूर्व तथा पीछे जिन प्रतिमा तथा जिन दाढ़ि ये दो वस्तुकी पूजा करनी तुम्हारे हितकारी है ऐसा सामान्यक देवता कहते है प्रथम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया है सो नीचे लिखते है, परन्तु सूर्यान्न देवताके विमानमे दाढ़ सम्भवे नही इसलिये दाढ़ोका प्रमाण ती एक तो सुधर्म इन्द्र, दूसरा ईमान् इन्द्र, तीसरा चमर इन्द्र, चौथा बल इन्द्र ये चार इन्द्रोको दाढ़ लेनेका अधिकार है सो तो पाठ जयद्वीपपत्रती अर्थात् टीकासे जान लेना परन्तु इस जगह तो हम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया सो श्री रायपसेणी सूत्रका "पाठ लिखते है तत् सूत्र—(तरुण तस्त सूरिगाभस्त देवस्त पच विहारा पज्ञतिए पज्ञत्तिभावगयस्त समाणस्त इमे यारूवे अज्ञाध्यिरा पथिये मरणोए सकपे समुप्पज्जिव्या किमे पुवे करणइक्षं ? कि यथ्याकराणेव्यक्ष किमे पुविसेय किमे यथ्यासेय किमे पुवि पथ्या विहियाए सुहाए समाए णिसेसाए आणुगामि यत्तारा भविस्सइ । तएणं तस्त सूरियाभस्त देवस्त सामाणिय परिषो व वणगा देवा सूरियाभस्त इमेरूवं अप्रथिययं समुपन्न समभिज्जिणता जेणेव सूरियाभदेवतेणेव उवागध्वति सूरियाभ देवं करयल वेत्ता एव वयासी एव खलु देवाणुप्पियाण सूरियाभे विमाणे सिद्धायतणे जिण पडमाण जिणुस्सेहप्यमाणमेत्ताण सठसय सन्नित्तिताण चिठड सभाइण सुहमाराण माणवए चेइय स्वभ वइ एम एसु गोल वट्ट समुगाएसु वहुइओ जिणस्त कहाओ सन्नि वित्ताओ चिठतव ताओणं देवाणुप्पियाण अन्नसय वहुण वेमाणियाण देवाणयं देवीणय अन्नणिद्राओ जाव पशुवासा णेद्राओ तरुयण देवाणुप्पियाण पुत्रिकरणिन्न एयसा देवाणुप्पियाणं पथ्याकरणिन्न एयणं देवाणुप्पियाण पुत्रिय पथ्याविहियाए सुहाए समाए निस्सेसाए आणुगामि यत्ताए भविस्सइ ॥ क्योंकि सरीसा पाठ होने एक जगहके पाठका सम्पूर्ण अर्थ करते है अर्थः—“तएण तस्य सूरियाभस्त देवस्तके जन्से सूरियाभ देवताने—“पच विहारा पज्ञतीरा पज्ञत्ती भाव गयस्त समाणस्तके पाच प्रकार की पर्याप्तिरा पर्याप्ति भाव पाये हुये को अर्थात् देवताको भाषा और मन ये दो प्राप्ति साथे नीपजे है—इसलिये पाच कही इमेया रूवके एवा प्रकारनो अज्ञाध्य-

एके० मनमा प्राथ्यो मणोगए संकप्पे सुमपज्जिथ्थाके० मनोगत संकल्प उपन्यो सो कहते हैं किमे पुव्विसेयके० हमारे पूर्वे श्रेयकारी कैसे? किमे पथ्था सयंके० शुं हमारे पछी श्रेयकारी कैसे? किमें पुव्वि पथ्थाविके० हमारे पूर्वे और पछी कैसे हियाएके० हितकारी पथ्थ आहारीके मानिन्द सुहाएके० सुखके अर्थ; खेमाएके० संगतके अर्थ; खेमके अर्थ; तिस्से साएके० निश्रेयसे जो मोक्षति अर्थ; आणु गामिअत्ताएके० अनुगमन करे अर्थात् परम पराय शुमानुबंधी भविस्सइंके० होसी! अब देखो इस जगह यहां समगती देवताकी पूजन सिद्ध हुई (पू०) यह तो देवताकी स्थिती है जो देवलोकमें उपजता है सो करता है । (उ०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना जो है सो अज्ञान सूचक है क्योंकि देखो सूत्रमें ऐसा पाठ है “अन्नेसिं बहुमांवेमाणियाणं ” कि वह पद देनेसे ही मालूम होता है कि सर्व देवता नहीं करै जो सर्व देवता करते होते तो ऐसा पाठ बोलते हैं “ सव्वेसिं वेमाणियाणं ” ऐसा पाठ नहीं होनेसे मालूम होता है कि सर्व देवताओं की नहीं किन्तु सम्यक् दृष्टिकी करणी है (पू०) जो तुमने कही सो तो ठीक है परन्तु सूरियाभि देवता जिस वक्तमें उत्पन्न हुआथा उस वक्त पूजन किया पीछे तो पूजन करी नहीं इसलिये यह पूजन लौकिक आचारकी तरह है परन्तु धर्म अर्थ नहीं । (उ०) यह तुम्हारा कहना जो है सो पक्षपातका और विचार शून्य है क्योंकि देखो कि सूत्रमें “ पूर्व पच्छा ” इस शब्दसे पूर्व नाम पहिला और पच्छा नाम पिछाड़ी हितकारी है इसलिये नित्य पूजन करना ठहरता है क्योंकि सूर्याभि देवता ऐसा जानता है कि मेरे हितके वास्ते मेरेको नित्य पूजन करना श्रेयकारी है अर्थात् कल्याणकारी है । (पू०) भला हम पूजन करना तो ठीक कहते हैं परन्तु द्रव्य पूजा अर्थात् वाह्य करनीसूं करी होगी परन्तु भाव नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो कुछ! तो विचार करो कि जो समकित दृष्टि होगा सो तो भाव सहित ही धर्म कृत करेगा क्योंकि समकित दृष्टिकी रुचि पूर्वक हरेक काममें प्रवृत्ति होती है देखो कि जैसे भरत राजाके जिस वक्तमें चक्र उत्पन्न हुआ उसी वक्त श्रीऋषभदेव स्वामीको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ वो दोनों खबर एक साथ आयकर लगीं तो उसवक्त भरतने इस लोक और परलोकमें हितकारी उपकार जानकर पहिले श्रीऋषभदेव स्वामीके पासमें जायकर भाव पूजन अर्थात् धर्म की महिमा करी पीछे चक्र की द्रव्य पूजन लौकिक आचार साधनेके वास्ते किया तो देखो कि समकित दृष्टि जीवकी तो भाव पूजा प्रसिद्ध है इसवास्ते सूरियाभि देवताका समकित दृष्टि होनेसे लौकिक आचरणसे नहीं किन्तु भावसे त्रिकाल पूजन करता हुआ इस रीतिसे “श्रीराय पसेणी” सूत्रमें अच्छी तरहसे अधिकार है सो आत्मार्थी सूत्रके ऊपर विचार करके अपनी आत्माका कल्याण करे । (पू०) आपने कहा सो तो ठीक है परन्तु देवता तो आवृत्ती अपञ्च खाणी है सो देवताकी करनी गिनतीमें नहीं है इसलिये हम देवताकी करणी तो मानते नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना मिथ्यातदशाका है क्योंकि समकित दृष्टि देवताकी असातना करनेसे अर्थात् आवर्णवाद बोलनेसे जीव चीकना कर्म बांधे दुर्लभ बोधी होय अर्थात् जिन धर्मकी प्राप्ति कठिनसे मिले इसका पाठ श्रीठाणांग जीके पांच विटाणेमें कहा है सो पाठ लिखते हैं ॥ “पंचहिं ठाणेहिं जीवा दुल्ल हवोहियत्ताए कम्मं पकरति तंजहां अरिहंताणं अबस्सं वयमाणे ॥ १ ॥ अरिहंत पणतस्स धम्मस्स

अवर्ण वयमाणो ॥ २ ॥ आरिय उवझायाण अवम्म वयमाणे ॥ ३ ॥ चावुव्वप्सस
सघस्स अवर्ण वयमाणे ॥ ४ ॥ विवक्कतव वभ चेराण देवाण अव्वर्ण वयमाणे ॥ ५ ॥ व्याख्या
पचहिटाणोहिके० पचस्थानके जीवाके, जीवने दुलहवोहिय तायके० दुलभ बोधि परगो एटले
परभवे जिनधर्म प्राप्ति दोहिली होय कम्म पकरोतिके० कर्म वाघे तजहाके० तेपाच आ
कार देखावे हे अरि हताण अवण वय माणेके० अरिहतना अवर्णवाद बोलतो ॥ १ ॥ अरि-
हत पणतस्स धम्मस्स अवणवयमाणके० अरिहतना परूप्पा धर्मना अवर्णवाद बोलतो ॥
॥ २ ॥ आरिय उवझायाण अवण वय माणेके० आचार्य्य उपाध्यायना आवर्णवाद बोले
॥ ३ ॥ चावणस्स सघस्स अवणवय माणेके० चतुविधसघाना आवर्णवाद बोलतो ॥ ४ ॥ हे
भाइयो जब अवर्ण वादमे ऐसा भय होता है तो तुम देवताकी शुभ करणीकी व्यर्थ कहके कौसा
फल पावोगे पाचवा समगती देवताना अवर्णवाद बोलता दुलभ बोधी होय अर्थात् दुःख करके
जिन धर्मकी प्राप्ति होय तो देवताकी करणी न मानना यह इसवर अज्ञान पूशापरूप निद्रासे
जागो क्योंकि देखो मनुष्यसे देवताकी अधिक विवेक अर्थात् बुद्धि विशेष मालूम होती है क्यों-
कि "श्री दश बेकालक" की प्रथम गाथाके अर्थसे मालूम होता है कि मनुष्यसे देवताकी
बुद्धि विशेष है तत सूत्र "धम्मो भगल मुक्कठ अहिंसा सज मोतवो देवा वित्तेनमंसंति जस्स
धम्मे सयामणो ॥" इस गाथामे ऐसा अर्थ मालूम होता है कि जिसका धर्मके विषय सदा
मन वते है अर्थात् रहता है तिसकी देवता नमस्कार करे मनुष्य करे जिसका तो कहनाही
क्या इस अर्थसे साफ मालूम होता है कि मनुष्य से देवतामे अधिक बुद्धि होती है इस
लिये समगत दृष्टि देवताओं विजय दादुरप्रमुख देवता ओकी पूजन करना श्री जिवाभि-
गम आदिक अनेक सूत्रोमे पाठ है सो हम कहां तक लिखे जो आत्माथी होगा सो पक्षपा-
तकी छोडकर इतनेहीमे जान लेगा । (५०) अजी देवताओकी करणी तो तुमने
बताई परन्तु किस मनुष्यने पूजन किया है सो कहे । (७०) देखो जैसे हमने तुमको
समगत दृष्टि देवताकी करणी बताई तैसे मनुष्योकीभी कहते हे अंबड परिव्राजिका और
उसके शिष्य उनका उववाईसूत्र प्रथमही आचारग सूत्रका उपाग है उसमे अंबड परिव्रा
जिक का अधिकार है सो सूत्र यह है "अंबडस्सण नोकप्पइ अतन्न उधियएवा अन्नउधियदे
वया इवा अन्नउधिय अपरिग्ग हियाइ अरिहतं चेडयाइवा वदित एवानमसित्त एवानन्नथ्य
अरिहतेवा अरिहतचेई आणिवा ॥ यह अंबड का अधिकार कहा अर्थः—अंबड परिव्राजक
यो तेज बोले छेः अंबडस्सण क० अंबडनेणो कप्पई क० नकल्पे अन्न नुथिएवा क० अन्य
तीर्थी प्रत्ये तथा अन्नउधियदे वयाणिवा क० वा अथवा तीर्थी नादेव प्रत्ये तथा अण उधिय
परिणाहिवा इ अरिहत चे इयाइवा क० वा अथवा अन्यातीर्थी परिग्रहीत क० अन्यतीर्थीए
ग्राह्या एवा अरिहतना चेत्यजे जिन प्रतिमाति प्रत्ये एटले एभावजे अरिहतनी प्रतिमाहोय
ते अन्यतीर्थीये पोतापणे ग्रीहीहोय ते प्रत्ये सू न कल्पे १ ते कहे छेः वंदित एवा के० वन्द-
ना स्तवनाकरवी तथा नमसितएव क० नमस्कार करवी नन्नयक० एहवित अरिहतनो क०
अरिहत चेइयणि क० अरिहतनी प्रतिमा, एटले इन दोनो को वदन नमस्कारकरू, पण
पूर्वकह्यो ते मने न करू और सुवाफिक आनन्दके जो शिष्य ७०० उनकाभी इधी रीतिसे
भापार्थ समझलेना सो इसीसूत्र मे पाठ है और अब देखो कि उदकूटा १२ वृत्तिधारी श्रा-

वक्के पाठ से सिद्ध होता है और देखो कि आनन्द श्रावक का आलावे श्री उपासक दिसा सूत्र में है सो लिखतेहैं—“ ठोखलुमें भंते कप्पई अऊंपभि इवणं अन्न उथ्थियत्वा अन्न उ-
 थ्थिय देवयाणि वा अन्न उथ्थिए परिगाहियाइं वाचेइं पाइं वंदित एवा नमंसित एवा पुंछि अणालित्तणे अलोवित्त एवा सलवित्त एवा तीसि असणं वा पाणं वाखाइ मंवा साइमं वा दाउंवा अगुं पदा उंचा नन्नथ्य एयाभि ओगेणं गणाभिओगेणं वलाभिओगेणां देवाभि ओगेणंगुरुनगाहणं वित्तिकं तारेणं कथईंमे समणे निगांथेकासुरुसारीझेणं असणं पाणं खाइमं साइमेणं वथ्य पडिगाहं कंवल पाइ पुछणेणं पाडि हारिय पीट फलम सेज्जा संथार रुणं उंसह भेस ज्जेणं पडिलाभे माणस्स विहास्सि एइतिकएवंएयारुवं अभिग्गाहं अभिगा एहइं” ॥ अब देखो इस पाठमें आणंद श्रावकने इस आलावासे जिन प्रतिमा पूजनी सिद्ध होती है ऐसेही द्रौपदी आदिक अनेक श्रावका श्रावकने प्रतिमा पूजी है फिर देखो सिद्धार्थ राजा श्री पार्श्वनाथ भगवान्का उपासक अर्थात् श्रावक तथा त्रसला राणी ये दोनों श्री पार्श्वनाथके श्रावक होते हुवे प्रथम अंग जो आचारंग तिसमें कहा है सो जिसकी इच्छा हो सो उस पाठको देखे अब देखो विचार करो कि श्री महावीर स्वामीको माता पिता और श्री पार्श्वनाथ स्वामीके समकित धारी श्रावक होकर जिन प्रतिमाकी पूजनके सिवाय क्या राम कृष्ण महादेव भैरों भोंपाकी पूजन करे यह तो उन श्रावकोंको असंभव है क्योंकि समगत धारी श्रावक सिवाय श्री जिनेश्वर देवकी प्रतिमा के और का पूजन न करेगा क्योंकि अन्य मिथ्यात्वी देवका पूजन करना तो मिथ्यात्व का कारण है इसीरीतिसे श्रेणक महाबल राजा आदिक अनेक राजाओंने जिन प्रतिमाओं का पूजनादिक किया है सो अब हम कहांतक लिखें सिद्धान्तों में अनेक श्रावकों के वारे में लिखा है. क्योंकि जियादहपाठ ग्रन्थज्यादः होजाने के भयसे नहीं लिखा । (पू०) अजी साधुको तो कहीं आडम्बर कराना मन्दिर में जाना ऐसा पाठ नहीं है (उ०) अरे भोलेभाइयो तुम को जिन शास्त्रकी खबर नहीं है खाली पोथा इकट्ठा करके उस भार को उठाये फिरते हो क्योंकि नन्दीजी में कहा सो ठीक है कि “ खरस्य चन्दनं भारवाइ ” इससे तौ मालूम होता है कि पुस्तकों का भार है मगर मतलब नहीं समझते हो—देखो श्री भगवती जीके वीसमें शतक नव में उद्देशे में मुनिवर प्रतिमा वांदै ऐसा लिखा है। और हम किंचित् पाठभी लिखते हैं:— एवंबुच्चइ जंघा चारणे जंघाचारण स्सणं भन्ते कंहं सीहागई कंहंसीहेगई विसए पन्नत्तागो० अपणं जंबुद्वीपे दीवेजहेव विज्जाचारणस्स णवंरंति सत्तरकतो अणुयरियदित्ताणं हव्वमागाच्छिज्जा जंघा चारणंस्सगो० तहा सीहागइ तहा सीहेगइविसरो पन्नता, सेसं तंचेव जंघा चारणं सणंभंतेतिरियं केवइएगइ विसए पन्नता गो० सेदंगइ तो एगणं उप्पाएणंरुअ ग वरे दीये समोसरणं करेइ करेइता तहिंचेइं आइं वंदइ इत्तातओ पाडिनियतमाणे वीइ एणं उप्पाएणं णंदीसरदीवै समोसरणं करे करित्तातहिंचेइ आइवंदेइ वंदइत्ता इहमागछई इहंचेइ आइवंदइ जंघा चारणस्सणंगो० तिरियं एवइ एगइ विसए पन्नता० जंघा चारणस्सणं भंते उडुंकवइ एगइ विसए पन्नता गो० सेणं इतोएगएणं उप्पाएणं पंडगवणे समोसरणं करेइ करेइत्तातहिंचेइ याइं पंदइ वंदइत्ता तओपाडिनियतमाणो वित्तिणं उप्पाएणं नंदणवणे स- मोसरणं करेइ करेइत्ता तही चेइयाई वंदइवंदइत्ता इहमागछई मांगछइत्ता इहचेई याइवंदइ

जंघाचारणस्सणं गो० ॥ इत्यादि ॥ देखो इस पाठ मे जंघाचारी विद्याचारी साधुके वा-
 स्ते नन्दीश्वर द्वीपमे यात्रा अर्थात् देववन्दन कहा है (पू०) अजी यह तुम कहा सो तो
 ठीक है परन्तु येतो जघाचारी विद्याचारी साधुकी लब्धी का वर्णन किया है परन्तु कोई गया
 नही (उ०) अरे भोले भाइयो ! अभी तुम्हारा मिथ्यात अज्ञान दूर न हुवा जो अज्ञान दूर
 होता तो अगाही जो हमने सूत्रों की मात्र से जो कहा है उसी को अगीकार करते परन्तु
 ऐसी अपने मतकी खेच न करते तुम्हारेको तुम्हारी आत्माके अर्थ की इच्छानही किन्तु अ-
 पने मतकी पुष्टता करनेके वास्ते मिथ्यामोह मे अपूजेहुये ऐसा विकल्प करते हो क्योंकि
 देखो इस सूत्र मे ऐसा पाठ है कि जो साधु नन्दीश्वर द्वीपजाय और लौटकर यहा भरत-
 क्षेत्र मे आवे आलोयणा अर्थात् इर्घावही पडकमे विना जो काल करजाय तो भगवान्की
 आज्ञाका विराधक होय और जो आलोयणा अर्थात् इरयावही पडकने के पीछे जो वो
 काल करे तो भगवान् की आज्ञाका आराधक अर्थात् आज्ञाकारी होय इस पाठ के देखनेसे
 जाना साबित होता है जो नही जाता तो आलोयणा का पाठ कदापि सूत्र मे न होता
 क्योंकि लब्धी के वर्णन मे आलोयणा का कुछकाम नहीथा इस आलोयणा के पाठ होनेही
 से जाना साबितहोता है (पू०) अजी देखो जब नन्दीश्वर द्वीपकी यात्रा को जाने से उ-
 सको आलोयणा आई तो आलोयणा होने से चैत्यका वाधना ठीकनही क्योंकि आलोयणा
 विना करे जो काल करजाय तो विराधक ठहरता है (उ०) अरे ! संशय मिथ्यात्व
 रूप समुद्र मे पड़े हुये दुःखितआत्मा होकर भी तुम्हारे को सूत्र रूपी जहाज जिस
 के शुद्ध उपदेशक अर्थ के बतलाने वाले गुरु तुमको हाथ पकड निकालते है तो
 भी तुमसे निकला नही जाता है तो हा ! इति खेदे महा मोहस्य विटंबना, अर्थात् मोह
 रूपी मिथ्यात्व की कैसी विचित्रता है ? अरे भोले भाइयो ! यह मनुष्य जन्म चिन्ता-
 मणिरत्न पायकर चेतो अर्थात् बुद्धिमे विचार करो कि आलोयणा जो है सो प्रमादि
 गतकी तिसका आलोयणा है क्योंकि लब्धी उपजनेके कारणसे एक तो इसकी
 आलोयणा अर्थात् लब्धी फोडकर गया दूसरा परमाद तीरके वेगकी तरह उता-
 वला अर्थात् जल्दीसे चला गया जाता थका बीचकी जो यात्रा प्रमुख सास्वता
 देहरा रह गया तिसका चित्तमें अति खेद उपजे इससे क्या आया कि गमना-
 गमनकी आलोयणा नतु चैत्यादिक की आलोयणा देखो इसी रीतिसे दशवें काल
 कमे ऐसा कहा है कि जो साधु गोचारी करके अर्थात् लेकर आवे तब गुरुके पास आ लोवे
 सम्यक् प्रकारे अन इस जगह जो दोष लगा है उसीकी आलोयण है, कुछ गोचरीकी
 आलोयणा नही क्योंकि देखो इस गाथाके अर्थसे मालूम होता है:-“अहो जिणेशि असा
 पिज्जा वित्ती साहुणोदेसियाधम्म साहणा हे उस्स साहुदेहस्स धारणा” ॥ इस गाथामे ऐसा
 मतलब मान्नुम होता है कि साधु की जो वृत्ति सो जिन भगवान्ने असा विज्जाके० सावध्यन
 नसही क्योंकि धर्मके सहायदेने वाली जो गोचरी आदि वृत्ति सो साधुको शरीरके धारण
 करने के वास्ते है नतु परमार्थः जसे गोचरी की आलोयणा नही सिर्फ गमनागमन अर्थात्
 जाने आने का जो परमाद उपयोग विना जो दूषण लगाहो उसकी आलोयणा है इसीरीति से
 वो चैत्यकी आलोयणा नहीं किन्तु जो जाने आने मे परमाद हुवा उसकी आलोयणा है

इसलिये बुद्धि में विचार के अपनी आत्माका अर्थ करो और भी देखो कि सूत्रों का ऐसा पाठ है कि जो साधु वा श्रावक रोजीना मन्दिर में दर्शन नहीं करे तो बेला अर्थात् दो उपवास अथवा पांच उपवासका दंड आवे श्री महाकल्प सूत्रमें ऐसा लिखा है सो पाठ लिखते हैं—“ से भयवं तहा रूवे सभणं वा माहणं वा चेइ हरे गच्छि ज्ञाहंता गोपमा दिणे दिणे गच्छिज्ञासेभयवं दिणेदिणेण गच्छि ज्ञात उ पायच्छित्तं हव इज्ञा गोयमां पमार्यं पडच्चतहा रुवं समणं वा महाणं वाजओदिणे दिणे जिरणहरेनगच्छि ज्ञात उच्छडं तवदंतिज्ञा अहवा डुवाल संपयच्छित्तं उवदं सिज्ञा अहसे भयवं समणो वासगस्स यो सह सालाए पोहसदिणठिए पोसहवं भयारिकं जिण हेर गच्छि ज्ञाहुंता गोयमा गच्छिज्ञा सेभयवंकेण द्वे गच्छिज्ञा गोयमानाण दसण चरण अद्वे गच्छि ज्ञाजे केइ पोसहसालाए पोसः वं-भयारि जउं जिण जिणहरेन गच्छिज्ञा तउंपायच्छित्तं हवईज्ञा गोयमा जहा साहुत हा भरिणं यव्वं छड अहवा डुवाल सगं पायच्छित्तं उवदं सिज्ञा ” ॥ अब देखो इस पाठ को देखने से जो रोजीना दर्शन नकरे वो साधु हो या श्रावकहो उखे प्रायश्चित्त आवेगा- क्योंकि जो भगवानकी आज्ञा का आराधकहोय सोही इस पाठको अंगीकार करेगा और जो भगवानकी आज्ञाका आराधक होनेकी इच्छाही नहीं करता है वो स्व-कपोल कल्पित मनमानी इच्छा करनेवालेसे हमारा कुछ जोर नहीं क्योंकि हम तो उपदेश देनेवाले हैं ग्रहण करना तो उस जीवके अखितयार है । (पू०) अजी आपने इस सूत्रका नाम लिखा सो तो ठीक लेकिन हमारे सूत्रोंमें तो नहीं इसलिये हमारे मान्य नहीं । (उ०) अजी तुम मानो न मानों सो तो तुम्हारे अखितयार है क्योंकि देखो जैसे रात्रिको चौकीदार हल्ला मचाता है कि “जागते रहो जागते रहो” परन्तु जागना सोना तो उन घरवालोंके हाथ है कुछ चौकीदारकी जबरदस्ती नहीं है जागेगा उसका माल चोर नहीं लेने पावेंगे और जो सोवेगा उसका माल चोर ले जाँयगे इसी रीतिसे जो वीतरागका स्याद्वाद मार्ग उसके जो उपदेश देनेवाले सद्गुरु चौकीदारके समान हैं सो उपदेश मानना न मानना तो तुम्हारेही हाथ है क्योंकि जो तुम्हारेको आत्माका ज्ञानदर्शन चारित्ररूपी धनकी चाहना होगी तो उपदेश मानोंगे और जो इस धनकी तुमको इच्छाही नहीं है तो मिथ्यात् मोह की नींदमें सोते हुवे संसारमें रुलते फिरो अहो! इति आश्चर्य तुम्हारे विवेकरूप कमल पर कैसी मिथ्यात् रूप काई जमी हुई है कि हम इतना स्याद्वाद उपदेशरूप युक्ति करिके सिद्धान्तरूप जलसे धोते हैं तोभी तो मिथ्यात् रूप काई अलग नहीं होती है अरे भोले भाइयो! कुछ तो विचार करो कि पेशतर तो हमने तुमको सर्व सूत्र पंचंगी समेत प्रमाण कराय दीनी है और फिर भी तुम्हारी हठ न गई क्योंकि ॥ दोहा ॥ काग पढायो पींजरा, पढ गया चारों वेद । जब सुध आई पाछली, रहो डेढको डेढ ॥ क्योंकि देखो ३२ सूत्रमें तुम नन्दीजीको अंगीकार करते हो और नन्दीजीमें इस सूत्र (महाकल्प) का नाम लिखा हुवा है अब नन्दीजी यदि तुमको ३२ सूत्रमें प्रमाण है तो यह भी सूत्र प्रमाण हो चुका अब जिन पूजन सिद्ध करनेके अनन्तर जो तुम्हारा लिंग, जिन धर्मसे विरुद्ध है उसके लिये तुमको शिक्षारूपी हितकारक उपदेश देते हैं जो तुमको आत्माका अर्थ करनेकी इच्छा तो विरुद्ध लिंग छोड़ करके शक्त लिंग अङ्गीकार करो । (पू०) अजी हमारा क्या लिं

रुद्ध है जो हमको जैन धर्मके लिंगसे विरुद्ध कहते हो । (उ०) अजी अष्टपहर मुँहपर मुँहपत्ती बाधे रहना और इतना लम्बा ओघा रखना जिन आज्ञासे विरुद्ध है । (पू०) अजी मुँहपत्ती इसका अर्थ ज्ञया है कि मुखपत्ती अर्थात् मुखपर रखनी क्या हायपत्ती थोड़ी है जो हायमे रखना । (उ०) अरे भोले भाइयो! इस तुम्हारी विचक्षण बुद्धिकी क्या शोभा करेकि विचारशून्य मनोकल्पनाका अर्थ करने लगे (मुखपत्ती) इस शब्दसे तुमने मुँहका बाधना सिद्ध किया तो (चदर) इस शब्दका अर्थ चादपे रखना जैसे गँवार छानोकी पोटा बाध शिरपर रखलाते है तैसे शिरके ऊपर रखना चाहिये शरीरपर ओढनेका कुछ काम नहीं ऐसेही दूसरा जो (पात्रा) उसको पैरमे रखना चाहिये आहार लाना नहीं कल्पे ऐसेही तीसरा (चोलपट्टा) नाम चूलेपर रखना चाहिये तुम जो दूंगोंके ऊपर बाधते हो सो दूंगा मट्टा थोडाही है इसीलिये मनोकल्पित अर्थ नहीं बनता ॥ (पू०) अजी उघाड़े मुख बोलनाभी तो शास्त्रोमे नहीं कहा है क्योंकि उघाड़े मुख बोलनेसे तो जीव हिंसा होती है । (उ०) अरे भोले भाइयो! उघाड़े मुख बालना तो हमभी अङ्गीकार नहीं करते हैं क्योंकि जिन धर्ममे उघाड़े मुख बोलनाभी मने किया है परन्तु मुख बाँधनेसे लोग हँसते है और कुत्ता भूसते है और लोग निन्दा करते है क्योंकि जैन धर्मका साधु तो वही है कि जिसकी अन्यमती प्रशंसा करे और जो तुम कहते हो कि जीव हिंसा होती है तो बता-वो किस जीवकी हिंसा होती है । (पू०) अजी उघाड़े मुख बोलनेसे वायु कायक जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये मुँहपत्ती बाधते है । (उ०) अरे भोले भाइयो! हम तुमसे यह बात पूछते है कि वायुकायका जो जीव कितने फर्सवाला है जो तुम कहोगे कि आठ फर्सवाला है तो भापाके दलिये कितने फर्सवाले है तुम कहोगेकि चार फर्सवाले है तो कुछ बुद्धिका विचार करके तो जरा देखोकि ४ सुफर्सवाली वर्गणा < सुफर्सवाले वायु कायके जीवोंको कैसे हणे इस तुम्हारी बुद्धिसे तो भील जो अङ्गलके रहनेवाले है सो भी ऐसा न कहोगे कि ४ चार वर्षका बालक < वर्षके बालकको मारडाले इसलिये ये तुम्हारा कहना जो है सो निर्विकपणका है । (पू०) अजी भला तुम विचार तो करो कि होठसे बाहिर निकलनेसे जो भापा वर्गणा है सो < सुफर्सवाली हो जाती है इसलिये वायु कायका जीव हणा जाता है । (उ०) अब हम तुमको कहा तक बार २ कहै अब तुम हमारे वचनको सुनकर आस मींचकर हृदय कमलमे विचार करो कि होठसे बाहिर निकलनेसे < सुफर्स होगये तो मुँहपत्ती बाधे हुयेभी जो शब्द निकलेगा उस शब्दकी भापा वर्गणाका पुद्गल चोदइराजमे विस्तरकर पीछे अपने कानमें शब्द होता है ऐसा “श्रीपद्मवर्णजी” सूत्रमें कहा है तो < सुफर्स होनेसे वायु कायके जीवोंकी हिंसा तो हुई फेर मुँहपत्ती बाधनेसे क्या प्रयोजन निकला इसलिये हे भोले भाइयो! उघाड़े मुख बोलनेसे वायु कायके जीवोंकी हिंसा होती है ये मानना तो तुम्हारा ठीक नहीं किन्तु उघाड़े मुख बोलनेसे मक्खी मच्छर आदिक जो मुखमें चला जाय उसकी रक्षाके वास्ते उघाड़े मुख नहीं बोलना औरभी देखो कि तुम मानते तो हो कि वायु कायके जीवोंकी हिंसा होती है सो तो नहीं किन्तु मुँहपत्ती अष्ट पहर बाधनेसे छः मूर्छम् पञ्च इन्द्रिय मनुष्योंकी हिंसा तुम्हारेकी लगती है इसलिये मुँहपत्ती बाधना ठीक नहीं क्योंकि “पद्मेवणा” जी सूत्रमें ऐसा लिखा है कि खलं जूल

इत्यादिक चौदह स्थानक और अशुचि आदिकमें छ मूर्छम् पञ्च इन्द्रिय मनुष्य उत्पन्न होते हैं इसलिये मुँहपत्ती हाथमें रखना ठीक है मुखपर बांधनेसे लड़केभी गलियोंमें हँसते हैं और दूसरे अन्यमती लोग ऐसीभी मसखरी करते हैं कि जो मुँहबांधे लोग सामने मिल जायँ तो अशकुन हो जाय तो देखो जिन धर्मके साधु मुनिराजकी तुम्हारीसी व्यवस्था न होगी क्योंकि जिसने जिनराजका धर्म अङ्गीकार किया है उसकी तो सर्वत्र प्रशंसाही होगी इसलिये मुँहपत्ती हाथमें रखनाही ठीक है और इस मुँहपत्तीके मध्ये वृटेरायजीने तुम्हारे मतको छोड़ करके अपनी आत्माका कल्याण करनेके वास्ते शुद्ध धर्म अङ्गीकार किया उसकी बनाई हुई जो मुँहपत्तीकी चर्चा है उस पुस्तकमें सूत्रोंकी शाखें विस्तार करके लिखी हैं जिसकी इच्छा होय सो उस पुस्तकको मँगायकर देख ले इसलिये हमने इस ग्रन्थके बढ़ जानेके भयसे बहुत विस्तार नहीं लिखा अब एक बात हम तेरह पन्थी दृष्टियोंकी लिखते हैं कि तेरह पन्थी दृष्टिये ऐसा कहते हैं कि विल्ली चूहा अर्थात् मूसाको पकड़े तो नहीं छुड़ाना क्योंकि उसके छुड़ानेसे विल्ली का आहार दूर हुवा जिससे छुड़ाने वालेको अन्तराय कर्म बंधेगा इसलिये न छुड़ाना ऐसा वो निर्विवेकी भिकुम् इस तेरह पन्थका चलानेवाला निर्दयीके वचनपर भव्य जीवोंको आस्ता नहीं करना चाहिये क्योंकि देखो जिन धर्मकी करुणा अर्थात् दया सर्व मतोंमें प्रसिद्ध है इसलिये भिकुम्पन्थियो ! हम तुमसे यह बात पूछते हैं कि जब तुम आहार आदिक लते हो और उस आहार पर जो मक्खी आदिक बैठती है और उसको तुम उड़ाय देते हो तो वो तुम्हारेको अन्तराय कर्म न बंधेगा तो तुम अपने पेट भरनेके वास्ते तो नमानना और जो भोले जीव उनके हृदयसे अनुकंपा अर्थात् दयाको उठाय करके निर्दयी बनाते हो ऐसे उपदेशसे तो तुम्हारा अनन्त संसार बंधेगा जो तुम कहो हो कि जो हम मक्खीको आहारसे नहीं उड़ावें तो उस आहारमें पड़के उसका प्राण चला जाय इसलिये हम उसको उड़ाते हैं तो हम तुम्हारेको कहें हैं कि हे भिकुम् पन्थियो ! विचारशून्य होकर क्यों वचन बोलते हो कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे तुम उसका प्राण बचाते हो तैसेही उस मूसेको बचानेवाला भव्य जीव करुणानिधी उस चूहेके प्राण बचानेकी इच्छा है नतु विल्लीके आहारके अन्तराय देनेकी इच्छा जो तुम ऐसा न मानोगे तो तुम लोगोंको बहकाय कर चेला चेली करते हो उनका भोग छुड़ानेसे तुम्हारेभी भोग अन्तराय कर्म बंधेगा इसलिये दयाहीन निर्दयीपनेका उपदेश देना ठीक नहीं इसलिये अहो दूढ मतियो इस मिथ्या जालको छोड़कर शुद्ध जिन धर्म वीतरागके वाक्यको अङ्गीकार करो जिससे तुम्हारी आत्माका कल्याण हो और संसारमें न डुलो इसलिये हमारेको तुम्हारी करुणा आती है इसलिये हम तुमको कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म पायकर जिन धर्मरूपी चिंतामणी रत्नको क्यों गमाते हो फिर पछताओगे मिथ्यात्को छोड़ अपना कल्याण करो ॥

इति श्री मज्जेनधर्मचार्थ मुनि चिदानन्दस्य विरचिते स्याद्वादानुभव-

रत्नाकर तृतीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत दृष्टिया मत निर्णय समाप्तम् ॥

अथ गच्छादि व्यवस्था निर्णय ॥

अब इस जगह वर्तमान कालमें जो जिन मतकी व्यवस्था गच्छ वासियोंमें होरही है सो किंचित् अपनी बुद्धचनुसार शास्त्रोंकी शाखसे लिखताहूँ परन्तु मेरेको किसी गच्छका पक्षपात नहीं है जैसा कि वर्तमानकालमें पंडित और गीतार्थ नाम धराते हैं और गच्छोंके पक्षपात करते हैं उनकी तरह मेरा लिखना नहीं है किन्तु जो जो जिसकी परंपरा है उसकी परम्पराके मृजिव लिखकर दिखाता हूँ क्योंकि भव्य जीव इस संसारमें आत्मारथी होय सो इन सबकी व्यवस्था देखकर सतासत् वस्तुका विचार करके जिन आज्ञाकी अंगीकार करे क्योंकि जिन आज्ञामें धर्म है और मनुष्य भव श्री उत्तराध्ययनजीमें जो कहे दश दृष्टान्त उन करके पाना दुर्लभ है फिर मनुष्य भव पाया तो भी जिन धर्म पाना दुर्लभ है कदाचित् पुण्य संयोगसे जिन के कुलमें अर्थात् जैनी घरमें जन्मभी हुवा तो गुरु पाना जो कि आत्माका स्वरूप बतावे ऐसा मिलना मुश्किल है क्योंकि देखो श्री आनन्दधनजी महाराज २१ मा श्रीनेमिनाथजीके स्तवन में लिखते हैं:- (गाथा १०) “ सूत्र अनुसार विचारी बोलूँ सु गुरु तथा विधना मिल रे”-जब आनन्दधनजी महाराजके कहनेसे यह अनुमान सिद्ध होता है कि ऐसे पुरुषोद्दीके समयमें गुरुओका मिलना मुश्किल था तो अवार तो उनसे भी पडता काल है इसवास्ते हे सज्जन पुरुषो ! जिन धर्मरूपी चितामणि रत्नको कदा ग्रहरूपी कागलाके लार मत फेंको जिन आज्ञाको अंगीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो अब देखो कि कमला गच्छ श्री पार्श्वनाथ स्वामीके परम्परासे चला आता है और बृहत् गच्छ कोटगण चन्द्र कुलवज्र और खरतर विरुध ये भी परम्परासे प्राचीन है परंतु इसमेंभी भेदान्तर वारह तरह गद्दी वाजती है और वा गच्छभी प्राचीन है और वर्तमानमें जो तप गच्छ है सो भी परम्परासे प्राचीन है परन्तु बृहत् गच्छे कोटि मणि चन्द्र कुले वज्र शाखासे निकला हुवा है कितनेक काल पीछे सिथलाचारस्वामी बहुत दोगयाथा फिर शुभ कर्म के उदय से वैराज्ञ रस में परिपूर्ण श्री जगत्चन्द्र सूरिजा चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्र गणिजी समयी के समीप चारित्र्योपसमपात अर्थात् फेर करके दिक्षा लीनी उस चैत्रवालगच्छ से फेर वो श्री जगत्चन्द्र सूरिजी से तपगच्छके नामसे प्रवृत्त हुवा इस में भी वारह तरह वैसना है सो ये १२८५के साल में चैत्रवालगच्छकी यह शाखा तप गच्छ है और वर्तमान काल में मती कहते हैं उनके नामभी लिखते हैं पूनमिया, आचलीया, साडपूनमिया, आगमया, पास चन्द्र और वीजामती और कडवामती इनको वर्तमान काल में तो मति कहते हैं और ये लोग इसी नामसे अपना २ गच्छ बतलाते हैं और जो शास्त्रों में प्राचीन नाम गच्छोंके लिखेहुये हैं उन उन नामों से उन गच्छकी परम्परा वाले देखने में कम आते हैं शायद कोई गुजरात में हो तो हमको निश्चय नहीं कदापि कोई होयगा तो होगा । अब देखो जो ऊपर लिखेहुये नाम मती के वर गच्छों के हैं उनके आपस में तीस २ बोलका अनुमान से फर्क और ये लोग आपस में

ऐसाभी कहते हैं कि हमतो श्री महावीर स्वामी जीकी शुद्ध परम्परा में हैं और हमारे से परे सब अशुद्ध परम्परा से हैं इसीलिये आनन्दधनजी महाराज कहते हैं जो कि श्री अभिनन्द स्वामी के स्तवन में गाथा है उस का अर्थ नारायणजीने ऐसा लिखा है:-जिनधर्मकी तलाश करतेहुये भव्यजीवको कोई केवली प्रणीतका वंचक एकांतनयका पक्षी ऐसी बात सुनाय देवे कि जिस्से जिन धर्मकी प्राप्ति तो दूररही परंतु उलटा भ्रष्टांकै जिनधर्मका द्वेषी होजाय और भी देखो कि श्री अनन्तनाथजी भगवान्के स्तवन में श्री आनन्दधनजी महाराज कहते हैं:- (तीसरी गाथा) गच्छना भेद बहुनेन निहालता, तत्त्वनी वात कहता न लाजे उदर भरणादि निजकार करता थका मोहनडिया कलिकाल राजे ॥ ३ ॥ और ऐसाही देव-चन्द्रजी महाराज वीस विहरमान की स्तवन में से १२ श्री चन्द्रानन जिनके स्तवन की गाथा छठी में लिखतेहैं:-गच्छ कदा ग्रह सांच वेरेमाने धर्म प्रसिद्ध आत्मा गुणअकपाय तारे धर्म न जाने सुधो ॥ ऐसा कई जगह जो आत्मार्थी पुरुष कदाग्रह को निषेध किया है और शुद्ध मार्गको जाते हैं अब इन बातों की जो आपसमें कदाग्रह और क्लेशचलता है इसीसे शुद्ध जिनधर्मकी प्राप्तिहोना मुश्किल होगई क्योंकि कोई गच्छवाला अपनी परम्परा कहें हैं कि देवी देवताकी थुई नहीं कहना, कोई चौथकी, कोई पंचमी की छम-च्छरी मानते हैं कोई कहता है कि सामायक करते वक्त श्रावक चखला रक्खो कोई कहता है नहीं रक्खे कोई कहता है त्योहारमें कच्चा पानी पीवे, कोई कहता है उनाभानी पीवे, कोई 'करेमिभंते' पहलेकरता है, कोई पीछे करता है; कोई तीन थूई माने, कोई चार माने, कोई कहता है १ करेमिभंते करो कोई कहता है तीनकरो, कोई कहता है कि जब दो श्रावण या दो भाद्र हों तब तो पिछले श्रावण और पहिलेभाद्रव में पजूसन करो, और कोई कहता है कि दो श्रावणहों तो भाद्र में करना, और जो दो भाद्रहों तो पिछले भाद्र में करना, कोई कहता है आमल में दो द्रव्यखाने चाहिये, कोई कहता है कि अनेक द्रव्य खाने चाहिये कुछहर्ज नहीं है; कोई कहता है कि श्री महावीर स्वामी जीके छकल्याणक कोई कहता है कि पांच? कोई सामके प्रति क्रमण में शांति वा शांतिग्राह रोज कहते हैं कोई खाली शांति रोजीना कहते हैं और कोई दोनों में से एकभी नहीं कहते हैं कोई कहतेहैं कान में मुँहपत्ती गेरकर व्याख्यान देना कोई कहतेहैं विना गेरदेना, कोई पीला कोई सफेद और कोई कहे साधवी व्याख्यान दे और कोई कहे नहीं दे इत्यादि आपसमें अनेक बातों के विषमवाद हैं सो जो हम इनका जुदा २ वर्णन करके लिखें तो ये ग्रन्थ इतना भारी होजाय कि एक आदमीसे उठना मुश्किल पड़जाय इस भय से मैं नहीं लिखाताहूँ किन्तु श्री तपगच्छ खरतर गच्छ ये दोगच्छ आवर वर्त्तमान काल में प्रसिद्ध जियादा हैं इसलिये इन दोनों गच्छों का जो तीसबोलका फर्क है जिस में से भी कुछ बात है जो प्रसिद्ध हैं उन बातों को दोनों की ओर से किञ्चित् २ कोटि उठाय करके दिखाते हैं देखो श्री तवगच्छ तो पहले इरियावही पीछे केरमीभंते और एकवारही और श्री खरतर गच्छ पहले करेमीभंते तीनवार और पीछे इरियावही श्रावकको करावते हैं अब प्रथम तप गच्छ की कोटि उठाय कर लिखते हैं:-

(त० प्र०) दशवै कालक मे कहाँ है इरियापथ की के विना कोई क्रिया नहीं करनी ? (ख० उ०) दशवै कालक जो सूत्र है सो किसके वास्ते बना था । (त० प्र०) दशवै कालक मणक साधुके वास्ते बना था । (ख० उ०) तो देखो कि साधुके वास्ते बना था तो साधु की कोई क्रिया इरियापथ की के विना नहीं होय सो ठीक परंतु ग्रहस्थी की क्रिया उस दशवै कालक पर क्योकर बने देखो कि गृहस्थी देश वृत्ति है और साधु मर्व वृत्ति है इसलिये उस दशवै कालक मे सर्व साधु के ही आचार कहे हे और गृहस्थी के वास्ते नहीं किन्तु साधु के ही उपदेश हे सो पक्षपात की छोड कर बुद्धि से विचार करके आत्मा का अर्थ करो । (त० प्र०) अजी देखो कि मन्दिर मे पूजनादिक करते हे सो पहले स्नान और पीछे पूजन करते हे तो इरियापथ की बतौर स्नान के और करेमीभंते बतौर पूजन के हे इति न्यायात् । (ख० उ०) अब देखो कि मन्दिर वा प्रतिमा की थापना होगी तो स्नान करके पूजन करेगा विना थापना के वा मन्दिर के स्नान करके किसका पूजन करेगा इसवास्ते करेमीभंते बतौर थापना के और इरियापथ की बतौर स्नान के और समता भाव बतौर पूजन के हे सो मध्यस्थ होकर विचारणा चाहिये । (त० प्र०) अजी पहले खेत को हलादि से जोत साफ़ करके पीछे बीज बोते हे ऐसे ही इरियापथ की पहिले पीछे करेमीभंते रूप बीज बोया जायगा इस न्याय से इरियापथ की पहिले और करेमीभंते पीछे करणी चाहिये । (ख० उ०) इस जगह भी कुछ बुद्धिका विचार करो कि करेमीभंते बतौर खेत के हे और इरियापथ की बतौर जो हल जोतने के हे और समता प्रणाम रूप बीज बोया जाता हे कदाचित् अपना खेत मुकर्रर न हो तो उस हलादिक की क्रिया और बीज सर्वथा वृथा जाता हे इसलिये करेमीभंते पहले करना सो बतौर अपने खेत को मुकर्रर करना हे फिर जो हलादिक क्रिया और बीज बोना सर्वथा सफल होगा इसलिये पहले करेमीभंते पीछे इरियापथ की करनी चाहिये (त० प्र०) अजी जो कोई मकान मे जाय सो पेश्तर काजा निकाल कर पीछे सोना बैठना करता हे इस लिये इरियापथ की बतौर काजा निकालनेके और करेमीभंते बतौर सोनेके इसलिये इरियापथ की पहले करणी चाहिये (ख० उ०) अजी देखो भाष्यकार ऐसा कहते हे कि मकान के दरवाजे बन्द करके एक दरवाजा खुला रखे तब तो उस मकान का काजा निकल जायगा परन्तु जिस मकानके सर्व दरवाजे खुले हुए हे उस मकानका काजा कदापि न निकलेगा कारण कि हवा के जोर से उलटा काजा उस मकान मे भरेगा इस हेतु करके इस जीव रूपी मकानके मन, वचन, काय करना, अनुमोदना ये दरवाजे हे इनके खुले रहने से मिथ्यात् रूपी पवन के जोर से आश्रव रूपी काजा कदापि न निकलेगा किन्तु भीतर को आवेगा इस वास्ते मन, वचन, काय, करना इन दस्त्राजोंकी बन्द करके जो कोई काजा निकालेगातो सर्वथा काजा निकल जावेगा इस हेतु से भी करेमीभंते पहले इरियापथ की पीछे करनी

चाहिये ॥ (त० प्र०) अजी कुछका विचार तो करोकि पहले करोमीभंते२ तोते की तरह टांय२ करते हो देखो जब मैले वस्त्रको कोई रंगना विचारै तो पहले उसको पानी से धोय कर रंग चढायगा तो उम्दारंग आयेगा नहीं तो रंग उम्दानहीं चढेगा इस न्यायसे इरियावही रूपी जल से जीव रूपी वस्त्रको धोयकर करेमीभंते रूपी रंग चढायेगा तो अच्छा रंग चढेगा इसीलिये पहिले इरिया वही करनी चाहिये (ख० उ०) अहो विचारशून्य बुद्धि विकल है ३ करना कहीं स्वप्नेका याद आगया दीखेहै जरा बुद्धिका विचार तो करोकि जब कोई मैले वस्त्रको खार अथवा साबुन लगाकर धोवेगा तो उसका मैल कटैगा खाली जलमें धोनेसे मैल नहीं जाता इसवास्ते इस जगह भी बुद्धि का विचार करो तो जिनभागम का रहस्य प्राप्तीहुई होय तो देखो इस जगह भी करेमीभंते रूपी साबुनको जीव रूपी मैले वस्त्रके लगायकर इरियावही रूपी जलसे धोयेगा तो समता रूपरंग अच्छी तरहसे चढेगा इसवास्ते इस जगह भी पहले करेमीभंते पीछे इरिया वही करनी चाहिये (त० प्र०) अजी देखो इन युक्ति करके तो अपने करेमीभंते पहले ठहराई परन्तु शास्त्रोंमें कहा है उसको आप क्या करोगे देखो कि—“ नसीथ सूत्रमें ऐसा पाठा है कि नोकप्पइ इरियाए अप्पडिकंताए शिषायचेइयवंदणाइं किंचित् इति वचनात्” किंचित् भी धर्म कार्य नहीं करना तो करेमीभंते पहिले इरियावही पीछे क्योंकर बने (ख० उ०) जो धर्म कार्य इरियावहीके विना न करना तो देखो कि मन्दिरके जानेकी इच्छा करनेसे धर्म होता है वा प्रभुकी मूर्ति देखनेसे भी वही लाभ धर्म होता है प्रदक्षिणादिनेसे भी धर्म है वा साधु आदिकोंको वंदनादिक करना वो भी धर्म है साधुको लेनेको आना पहुँचानेको जाना ये भी धर्म क्रिया है अथवा साधु आदिकोंको अपने घरपर आहारादिक देना यह भी परम धर्म निर्जराका हेतु है तो इत्यादिक धर्मकामोंसे पेश्तर इरियावही करके पीछे इन बातोंमें प्रवृत्त होना चाहिये तो इन बातोंमें तुम लोग क्यों नहीं करते हो क्या ये धर्म कार्य नहीं है और जो यह धर्म कार्य भगवान्ने गिनाये हैं तो इरियावहीके विना धर्म कार्य नहीं होता ये कहना तुम्हारा व्यर्थ हुवा इसलिये शास्त्रोंमें कहा है कि जिन्होंने गुरुकुल वास सेवा है और जो गीतार्थ है और आत्माका जिनको उपयोग है और जिनको अध्यात्मसेलीसे जो अनुभव उत्पन्न हुवा वे लोग इस स्याद्वाद जैन धर्मका रहस्य जानते हैं प्रथम तो इस छेद ग्रन्थोंमें साधुओंके तई प्रायश्चित्तादिक अनेक प्रकारकी प्रेरणाकी जाती है तो देखो जिन ग्रन्थोंमें साधुओंको प्रेरणा (नसीहत) करी है उन ग्रन्थोंसे तो गृहस्थीकी कृपा कदापि न बनेगी कदाचित् कोई हठकरे तो जो सिञ्जाय ध्यान चैत्य वंदनादि जो वचन ‘नसीथ’ सूत्रका है सो यह वचन सामान्य है यदि शास्त्रोंमें कहा भी है “सामान्य शास्त्र तो नुनं विशेषो बलवान् भवेत्” ॥ इति वचनात् ॥ अस्यार्थः—बहु व्यापको सामान्य अल्प व्यापको विशेषः जिसमें बहुत चीजोंकी विधि कही हो वो सामान्य शास्त्र होता है और जिसमें एक चीजका ही वर्णन करे सो विशेष शास्त्र होता है तो देखो कि “नसीथ” सूत्रमें कहाहै कि इरियावहीके विना चैत्य वन्दन नहीं करना और चैत्य वन्दन भाष्यमें जगन्न, मध्यम्, उत्कृष्टा तीन प्रकारका चैत वन्दन कहा है सो उत्कृष्टा चैत्य इरियावहीके विना न करना और जगन्न मध्यममे इरियावहीका कुछ नियम नहीं है

सो इसी कारणसे वर्तमान् कालमें सर्व जगह जो लोग चैत्य वन्दनादिक करते हैं वह इरिया-
वहीकि विना देखनेमें आते हैं ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्ति मार्गकाहै इसवास्ते देखो
कि " नसीय " सूत्र सामान्य है क्योंकि "नसीय" सूत्रमें चैत्य वन्दन ऐसा नाम लेकर
कहा तो भी चैत्य वन्दन भाष्यकी विशेषतः अङ्गीकार की गई क्योंकि चैत्य वन्दन भाष्यमें
खाली चैत्य वन्दन की विधि है और नसीय सूत्रमें अनेक क्रिया करने की विधि है सो हे
भोले भाइयो! जो तुम्हारेको जिन आज्ञा अङ्गीकार है तो हठको छोड़ दो क्योंकि नसीय
सूत्रमें करेमीभतेका नाम भी नहीं एक आदि शब्दके कहनेसे खेच करना ठीक नहीं
है अब देखो श्रीआवश्यक सूत्रकी जो चूर्णा जिसके कर्ता श्रीदेवगणिकमाश्रवणजी
महाराज खुलासा लिखते हैं कि श्रावकको नाम उद्देश लेकरके करेमीभते पहिले
और पीछे इरियावही करने की आज्ञा है इस पाठको देखना होय तो रिद्विपतो अनरिद्वी
पतो श्रावकके अधिकारमें देखलेना और सूत्रकी टीकामें आश्रय २१००० के ऊपर श्रीह-
रिभद्रसूरिजी महाराजने २२००० टीकामें रिद्विपतो श्रावकके वास्ते लिखा है कि
श्रावक साधुके पास जायकर करे सो पाठ लिखते हैं " करेमीभंते
समाइयं सावज्ज जोगं पच्छवात्रि दुविधंति विध जाव साह पुज्जवा स्वामी
इत्यादि इरियावहीयं पडक्कामामि " ऐसा पाठ खुलासे है जिसकी इच्छा होय सो दे-
खलेना इसग्रन्थ में तो नाम लेकर कहा है इसलिये यह सूत्र विशेष है जो
अवश्य करके करना उसी का नाम आवश्यक है और भी देखो कि श्री तपगच्छ ना-
यक पूज्यपाद श्री देवइन्द्रसूरिजी श्राद्ध दिनकृत में कहते हैं कि पहले करेमीभंते पश्चात्
इरियावहीयं पडक्क मामि और ऐसीही पाठ श्राद्ध विधिमें भी कहा है तो अब बुद्धिमें
विचार करो ये ग्रन्थ तो श्रावक अर्थात् गृहस्थके धर्म कार्य परलोकके वास्ते ही
रचेगयेहै इनको छोड़कर अपनी मत कल्पना करना जिन आज्ञा बाहिर है, और देखो
कि श्री पार्श्वनाथजी के सन्तान में कमल गच्छ में श्री देवगुप्तसूरिजी भवतत्व प्रकरण
की टीका में लिखते हैं कि करेमिभंते सामाइय पश्चात् इरियावहीयं पडक्क मामि और ऐसा
ही पाठ श्री हेमाचार्यकृत योगशास्त्रकी स्वपग्गीटीका में कुमारपाल भूपाल को उपदेश
दिया है उसग्रन्थ में भी करेमिभते सामाइयं पश्चात् इरियावही पडक्कामामि ऐसीही पंचा
सक की वृत्ति आदि अनेकग्रन्थों में करेमिभंते समाइयं पहले और इरिया वही पीछे
नाम उद्देश लेकर कहा है इरियावही पहले और करमिभंते पीछे ऐसा कोई ग्रन्थमें नहीं
है अब देखो बुद्धिमें विचार करो कि हमने जिन जिन आचार्योंका नाम तुमको लिखकर
दिखाया है क्या उन लोगोंको जिन आज्ञाका भय नहींथा वा इन्होंने नसीय सूत्र और
दसवें कालक देखे सुने नहींये? कि इनको समझमें इनकी अर्थ नहीं आया सो तो कदापि नहीं होना
इसलिये भोले भाइयो! जिन आज्ञा आराधन करो पक्षपात छोड़ दो । (तृ० प्र०) अजी तुम
अपनाही कहते हो परन्तु जिन मत तो नय निक्षेपा उत्सर्ग अपवाद मार्गसे है सो इरिया-
वही पहले और करेमिभते पीछे करते होंगे तो क्या मालूम है क्योंकि आचार्योंके अनेक
आशय हैं । (स० ६०) अजी यह कहनाभी तुम्हारा विचार शून्य मालूम होता है
इसादा जो तुम कहते हो उसीपर उतारते हैं सो देखो कि ? नैगमनयसे तो मनमें

विचारे कि सामायक करूँ । २ संग्रहनयसे सामायकके वास्ते आसन, मुँहपत्ति चखलादि संग्रह करना ३ व्यवहार नयसे करेमिभंतेका पाठ उच्चारना ४ रज्जु सूत्र नयसे जब समता परणाम आवे तबही सामायक है । ५ शब्दनय कहेकि नाम स्थापना द्रव्यभाव नाम स्थापना सुगम है और द्रव्यके दो भेद हैं १ आगमसे २ नो आगमसे १ आगम करके द्रव्य सामायक उच्चारण रूप उपयोग नहीं और नो आगम के तीन भेद हैं— १ ज्ञेय शरीर २ भव्य शरीर ३ तदव्यतिरिक्त, ज्ञेय शरीर मृतुकका कलेवर रूप उसका रहनेवाला जो जीव द्रव्य सामायक करता था परन्तु उपयोग नहीं था भव्य शरीर किसी बालक को देखकर आचार्य कहनेलगे कि यह बालक कुछ दिन के पश्चात् सामायक करेगा उपयोग नहीं रखेगा तदव्यतिरिक्त के अनेक भेद हैं सो करनेवाला बुद्धि से समझ लेना और भाव निक्षेपाभी इसी रीति से जानलेना परन्तु उपयोग है इतना विशेष है ६ सम भिरुठ नय कहता है कि संसारी कार से बच कर दो घड़ी तक सिद्धाय ध्यान समतां परिणाम से करना । ७ एवं भूतनय कहता है कि दो घड़ी ताई सर्व जीव ऊपर समभाव रखेगा और अपनी आत्म गुण विचारणा तब सामायक होगी—तो देखो इसनय और निक्षेपामें तो इरियावहीका नामही नहीं तो आगे पीछेका तो कामही क्या है और तुमने उत्सर्ग अपवाद कहा सोभी नहीं बनेगा क्योंकि उत्सर्ग अपवाद एक विषयमें अर्थात् एक जगहमें होता है करेमिभंते और इरिया वहीका विषय जुदा २ है क्योंकि करेमिभंते तो दो घड़ी ताई संसारी वा इन्द्रियोंका निषेध रागद्वेष त्यागरूप है और इरियावहीका विषय आलोपणा अर्थात् प्रायश्चित्त जो कि गमनागमनमें जीवकी विराधना हुई हो उसका मिछामि दुक्कड़ देना है सो अब देखो तुमही विचार करो कि जो तुमने कहा कि इरियावही पहले और करेमिभंते पीछे सो सिद्ध न हुवा हमने तो शास्त्रों की साक्षी वा युक्ति करके पहले करेमिभंते और पीछे इरियावही सिद्ध करचुके मानना नमानना तुम्हारा इखितयार है । अब देखो एक तीनके ऊपरभी कुछ कहते हैं—(त० प्र०) क्या एक वार उच्चारण करनेसे नहीं होगी तो तीन वार उच्चारण करना ? इसलिये एक वार उच्चारण करना ठीक है क्योंकि लाघव होगा और ३ वारसे गौरव होगा । (ख० उ०) अरे भोले भाइयो ! निस्सही वा वोसराभि वा वन्दना आदि तीन तीन वार क्यों करते हो क्योंकि इस जगह भी गौरव और लाघव देखना चाहिये क्या एकवार करनेसे नहीं होती है (त० प्र०) अजी वोसरापी इत्यादिक त्रक गिनाये हैं इसलिये गौरव लाघव देखें तो श्रीभगवान् की आज्ञा नहीं बने और सामायक तीन वार किस जगह लिखा है सो कहो । (ख० उ०) अजी तीनका उत्तर तो हम देंगे परन्तु एकका उच्चारण करना ऐसा पाठ तो नहीं है (त० प्र०) अजी देखो एक तो अर्थसे ही आती है क्योंकि आपने जो प्रमाण दीने हैं उसमें सामायक उच्चारण करनेमें तीनका तो नाम नहीं है (ख० उ०) अजी जब ऐसा मानोगे तो उत्तराध्यनादि सूत्रमें सामायक, चौवासत्यो वन्दना पडक्कमणाका उसगटा इस कहने से तो का उस्सग करना एक वार हुवा फिर तीन वार का उस्सगा क्यों करते हो अर्थ से तो एक वार का उस्सगा करना चाहिये, इसीलिये कहते हैं जिन आगम रहस्य विरले को प्राप्त होता है, जो सर्व को प्राप्त हो जाता तो ओघा मुँह पत्ती लेकर मेरु की बराबर ढिगला किया और मोक्ष की प्राप्ति न हुई ऐसा क्यों कहा

इसका कारण यही है कि जिन आगमके रहस्य की प्राप्ति नहीं और विना रहस्य के श्रद्धा ठीक नहीं और श्रद्धा विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं इसलिये आगम में कहा है यदि उक्त “दस भट्टो भट्टा दंस भट्टस्य नत्थी निव्वाण” इति वचनात्, और जो तुमने पूछा कि तीन का प्रमाण किस शास्त्र का है सो देखो कि श्रीओष, निर्युक्ति सूत्र में तीन ही करना कहा है और उस में तुम ही लोगों का प्रमाण भी देते हैं कि जब आप लोग राई संधारा करते हो उस वक्त तीन करेभिभते उच्चारते हो तो अब हम आप लोगो को मध्यस्थ करके पूछते हैं कि राई संधारा में तीन वार उच्चारण करना और सामायक में एक वार उच्चारण करना तो यह तुम्हारे ही वचन से एक वार नहीं किन्तु तीन वार उच्चारण करना सिद्ध होगया दूसरा श्रीहरीभद्रसूरिजी कृत पंचवस्तु ग्रन्थ में श्रावक को सामायक में करेभिभते तीन वार उच्चारण करना और साधु को ही तीन वार करेभिभते उच्चारण कहा है सो गाथा यह है—चिईवदनार हरन अट्टसम्मा असनु सयो सामा इति अट्टण पयाहिंनंचेवतीसुतो ध० गुरुवो वामगणसे सेः सेह ठावीभ अहवणदितिः इकि क्वी खताःइमेण ताणे सुव ठन तीध ॥ १ ॥ इस गाथा में श्रावक को तीन वार करना सुलासे अर्थ है और भी देखो कि व्यवहार भाष्यके चौथे उद्देश में “सामाइय तिगुण मिति पदका व्याख्यान करता श्रीमल्लीयगीरीजीने भी तीन वार सामायक उच्चारण ऐसा कहा है और इसी व्यवहारभाष्य की टीका में इसी तरह लिखा है और भी देखोकि इसी तरह नसीथ सूत्र की चुरिणी में लिखा है यथाः— “शमियय सुत्तो कट्टई” इत्यादि पाठ स्पष्ट लिखे हुए हैं सो जिस किसी को संदेह हो सो निगाह करके देखले । अब देखो कि तीन वार भी सामायक उच्चारण करना सिद्ध हो चुका, और देखो इनके आपस में पचखाण भी कराने में फरक है सो भी दिखाते हैं कि रात के तिविहार पचकखान करने में तपे गच्छ वाले तो कच्चा पानी पीते हैं और खरतर गच्छ वाले ऊन पानी पीते हैं सो तप गच्छ वाले ऐसा कहते हैं । (त० प्र०) अजी तिविहार का पचकखान करने से तीन आहार का त्याग है एग कच्चा पानी पीने से क्या हर्ज है क्योंकि असणं, सायम, सायम । इन तीनों का त्याग हुवा एक पात्र कहता ‘पानी’ बाकीरहा इस में कुछ गर्म पानी का नियम नहीं कि गर्म ही पीना तुम खाली अपनी खेच करते हो । (ख० उ०) अजी हमारे तो कुछ खेच है नहीं परन्तु आप लोग अपने गच्छ की खेच तान करके ऐसा अर्थ करते हैं कि पात्र कहता एक पानी रहा सो ये कहना विचार शून्य है क्योंकि देखो जब तुम तिविहार उपास करते हो तो उस जगह भी एक पानी बाकी रहता है तो उस जगह आप लोग गर्म पानी क्यों पीते हो क्योंकि उस जगह भी तो ऐसा पाठ है कि—अशनं खाइम सायम एक पानी बाकी रह गया तो उस जगह भी तुमको कच्चा ही पीना चाहिये इसवास्ते पक्षपात को छोड़कर जिनधर्म की इच्छा हो तो जिन आज्ञा अगीकार करो । अब किञ्चित् पर्यूपण जो आगे पीछ होता है सो लिखते हैं । (त० प्र०) अधिक मास होने से जो दूजे श्रावण और पहले भाद्रव में करते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि जिनमत में मास २ बढते हैं, आपाठ १ और पोह २ और बाकी मास नहीं वधे इसलिये नहीं करना । (ख० उ०) अजी जिन मत में दो२मास के सिवाय वृद्धि नहीं होती है सो ठीक है

परन्तु एकान्तता नहीं है जो एकान्तता मानेंगे तो देखो कि श्री विशेष कल्पभाष्य की चूर्णी के विषय अधिक मासका होना प्रमाण किया है और भी देखो तपगच्छ नामक श्री सोम प्रभु सूरिजीने भीमपल्ली में चतुर्मासा क्रियाथा वहां और कई मतके आचार्य्य थे सो श्री सोमप्रभु सूरिजी प्रथम कार्तिक में चतुर्मासी प्रतिक्रमण करके विहार करते हुये और मतवाले ११ आचार्य्य दूसरे कार्तिक में चौमासी कुर्य करके गये तो देखो कि दो २ मासके सिवाय और कोई दूसरा मास नहीं बढ़ता है यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जब आपाढ़ और पूष दाही महीना बढ़ते हैं तो तुम्हारेही गच्छक आचार्य्य दो कार्तिक होने से पहले कार्तिक में विहार कैसे करगये । इस से सिद्धहुवा कि औरभी मास अधिक होते हैं इसलिये दूसरे श्रावण और पहले भाद्रवे में करना ठीक है । (त० प्र०) अजी देखो कि जो दूसरे श्रावण और पहले भाद्रवा में करोगे तो पर्यूपनके बाद ७० दिन नहीं रहेंगे और सो दिन होजायेंगे तो पिछले ७० दिन नहीं लेने से सिद्धान्तसे विरुद्ध होगा इसलिये पिछले ७० दिन लेने चाहिये (ख०८०) अहां अनुभवशून्य होकर बुद्धिहीन चातुरता दिखातेही कि देखो जो तुम पिछले ७० दिनकी कहते हो सो तुम्हारे न तो पिछले ७० दिन बनते हैं और न पचासदिन बनते है क्योंकि जब दो श्रावण होतेहैं जब भाद्रव में करतेही इसमें ८० दिन आपाढ़ चौमासी से होते हैं और जो दो भाद्रव होते हैं तो पिछले भाद्रव में करने से आपाढ़ चौमासीसे ८० दिन होते हैं तो इधर में तुम्हारे कातक चौमासीके ७० दिन बनगये परन्तु जब दो आसोज अर्थात् कुंवार होंगे तब ७० दिन कार्तिक चौमासी के क्योंकि बनगेंगे क्योंकि दो आसोज होने से छमछरी से कार्तिक चौमासीतक सो (१००) दिन होजायेंगे तो तुमको दो आसोज होने से प्रथम आसोज में पर्यूपण करना चाहिये कि जिससे कार्तिक चौमासी तक ७० दिनहों अब देखा इस तुम्हारी बुद्धि विचक्षण में न तो आपाढ़ चौमासी से पर्यूपण तक ५० दिन रहे और न छमछरी से कार्तिक चौमासी तक ७० दिन रहे तो इस में तो यह मसल मिलगई “ दोनों खोईरे जोगडा मुद्रा और आदेश ” अब देखो बुद्धि से विचारकरो कि शास्त्रों में आपाढ़ चौमासी से ५० वें दिन छमछरी प्रतिक्रमण कहा है देखो श्रीमान् १४ पूर्वधारी श्री भद्रवाहु स्वामी जी श्री कल्पसूत्रजीके विषय कहतेहैं, “वीसाई राई मासे वइकते” आपाढ़ चौमासी सेती वीस दिन और एकमास जाने से श्री महावीर स्वामी जी पर्यूपण पर्व करे इसीतरह विशेष कल्पभाष्यचूर्णी के विषय दसपचकडा में पर्यूपण करना कहा है यथा “ आपाढ़ चौमासे पडिकंते पंचेहि २ । दवसे हिंग एहि तत्थ २ वास जोगखितं पडिपुत्रं । तत्थ २ पूजो सवेयव्वं । जाव सवी सर्ड राइमासा ” इत्यादि ॥ भावार्थ (आपाढ़ चौमासे का प्रतिक्रमण कियेके बाद पचास दिन व्यतीत होने से जहां २ वर्षा वासयोग्य स्थानकिया हो तहां २ पर्यूपण करे यावत् दश पंचक तक अर्थात् एक मास वीस दिनतक पर्यूपण करे दशमां पंचक अर्थात् पचासवें दिन तो अच्छे क्षेत्र नहीं मिले तो वृक्षमूल नीचे भी रहकर पर्यूपण करे ऐसाही श्री सामायांग सूत्रकी वृत्ति में सत्तरमें स्थानमें कहा है । “ समणे भगवं महावीरं वासाणं सवीसाई राइए मासे । वइकंते वासावास पूजो सवेति ” इसलिये आपाढ़ चौमासीसे एक मास वीसदिन जाने से पर्यूपण करना शास्त्रों से सिद्धहोता है और भी देखो कि कलिकाल गौतम अवतार जंगम युग

प्रधान श्री कालकाचार्य्य महाराजने जो पंचमी से चौथकी छमठरी चलाई सो आजतक जारी है सो उन्होनेभी सूत्रका पाठ देखकरके पचमी से चौथकी, और छटनकी देखो वह पाठ यह है :- अतखेसे कपर्ड वहरनेसे न कपर्ड ॥ इस पाठ मे भी असड मे भी आपाठ चौमासी से पचास दिनके भीतर पर्युपण होता है और पचास दिन से एक भी ऊपर जाने से पर्युपण नही होता इसलिये दूजे श्रावण और पहले भाद्रवे मे करना श्री भगवत् आज्ञा आराधन होगा हमने तो किञ्चित् मात्र इन दोनो गच्छो के जो विपम्बाद है सो शास्त्र और युक्ति समेत बतलाये जो हम इनके सर्व विपम्बादो को लिखे तो ग्रन्थ बढजाय और हमको किसी गच्छ से निमित्त भाव भी नही इसवास्ते दिग् मात्र दिखाय दिया है । (मध्य प्रश्न) महाराज साहब आपने इस जगह खतरगच्छकी अधिकता जताई और तपे गच्छकी कोटी मद मालूम होती है परन्तु श्री आत्माराम जी महाराज श्री जैन तत्त्वादर्श के १२ वें परिच्छेद ५७५ के पृष्ठ मे १२०४ के सालमे खरतरकी उत्पत्ति लिखते हे और इसी परिच्छेदके ५८४ के पृष्ठमे ऐसा लिखा है कि जैसेलमेर आदिकोमे खरतरकी और मेवात देशमे बीजा मतियोको और मोरवी आदिकोमे लोका मतियोको प्रतिबोधके श्रावक बनाया सो आज तक प्रसिद्ध है तो इस जैन तत्त्वादर्शके लिखनेसे तो खरतरवालोको फिर करके श्रावक बनाया इस लिखनेसे तो खरतर गच्छ कोई मतपक्षी दीखे ॥ भोदेवानोप्रिय ! अब जो तुमने यह प्रश्न किया है सो मे तपगच्छ की कोटी मन्दके वास्ते तो आगे लिखूंगा जबसे समाचारीका फर्फ पड़ा है तबसे कोटी मन्द मालूम होती है किन्तु तपगच्छ, कमलेगच्छ, खरतर गच्छादि सब प्रमाणिक हे इनमे न्यूनाधिक कोई नही है सो तपगच्छकी तो हम प्रमाणीकही मानते हे परन्तु जो जैन तत्त्वादर्श में कई विपरीत बातें हे सो दिखाताहूँ—और जो आत्माराम जीने गच्छ मिमतरूप भगके नशमें जो कुछ लिखा है सो आकाशके फूल समान मालूम होता है क्योकि देखो अब हम दिखते हे कि जैन तत्त्वदर्शमें तो खरतर गच्छ १२०४के सालमे उत्पन्न हुवा लिखते हे और जोकि पार्वती दूढनीका खडन बनाया है उस गप्प दीपिकामे लिखते हे कि श्री नव अगजीकी टीका श्री अभय देव सूरिजीने सम्बत् ११२० के लग भग रची है तो देखो श्री जिनेश्वर सूरिजी जिन्होने खरतर विरुद्ध पाया है उनके तीसरे पाठमे श्री अभय देव सूरिजी हुयेये अर्थात् उनके पोते चेलथे तो अब इनका १२०४ का लिखना बद्नाकि पुत्र समान हुवा फिर आत्मारामजी जो कि प्रश्नोत्तर बनाये हे (सम्बत् १९४५ के सालके छपे हुवे) उसमे लिखते हे कि श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजको सम्बत् १२०४ मे सिद्धसैन दिवाकरजीने चित्रकूटके स्वभामसे निकाली हुई पुस्तक जो उज्जैन नगरी श्री एवती पार्श्वनायजीके मन्दिरमें गुप्त रक्खीथी सो उनके हाय लगी तो अब देखो यहाभी विचार करो कि श्री जिनेश्वर सूरिजी खरतर विरुद्ध जिन्होंने पायाथा उनके पाचवे पाठमे श्री जिनदत्त सूरिजी हुवे तो १२०४ के सालमे जो खरतर उत्पत्ति लिखी है वह और इस ऊपरके लिखे हुवेका प्रमाण उन्हीकी बनाई हुई पुस्तकमेसे लिखा हे । तो अब देखोकि इनकी तीन पुस्तकमें तीन वचन हुये एकमे तो १२०४ के सालमे खरतर उत्पत्ति और दूसरी पुस्तकमें ११०० के सालमें नव अगृत्ति कर्त्ता और तीसरी पुस्तकमे १२०४ के

कि श्री ऋषभदेव स्वामीसे मिलाना बहुत दूर रहा परन्तु श्रीमहावीर स्वामीसे ही न मिला हां अलवत्ता चैत्रवाल गच्छकी एक शाखा तपगच्छ तुम्हारे लिखने ही से टहरती है सो श्री तपगच्छ शुद्ध परम्परा वाला है जैसा श्रीमहावीर स्वामीके शासनके सैकड़ों हजारों गच्छथे तैसे यह भी गच्छ प्रमाणिक है न कि आंचलिया लोका वीजामतीके बराबर है किन्तु ११८५ के सम्बत्से लेकर धर्मसागर उपाध्यायके पहले २ तो सर्व गच्छोंके समान परम्परा प्रमाणिक चली आतीथी परन्तु जबसे धर्मसागर उपाध्यायने कदाग्रह करके अपनी खेंच तानसे कई तरहके विषमवाद कर दिये और कदाग्रहके ग्रन्थ भी रच दिये सो कुछ दिन चलकर बीचमें बन्द हो गयाथा क्योंकि श्रीयश विजयजी उपाध्याय श्रीदेवचन्द्रजी इत्यादिकोंने वह कदाग्रह बुद्धि मिटा दियाथा जिससे मन्द चलता था खैर अब और देखो कि आत्मारामजी ऐसे गीतार्थ शेकर प्रश्नोत्तर की संगीत नहीं मिलते हैं क्योंकि देखो प्रश्न कुछही उठाते हैं और उत्तर कुछही देते हैं जैसे देखो श्री जैन तत्त्वादर्शके नवें परिच्छेदमें ४१७के पृष्ठमें लिखा है तथा ऐसा भी कृविकल्प न करना कि जो अविधिसे जिन मन्दिर जिन प्रतिमा बनीहै उसके पूजनेसे अविधि मार्गकी अनुमोदनासे भगवंतकी आज्ञा भंगरूप दूषण लगता है तथाहि श्रीकल्पभाष्ये ॥ गाथा ॥ निस्तकडमनिस्तकडे चेइए सव्वहिंथु इतित्री । वेलंच चेइआणीय नाड इक्कि किया वावि ॥१॥ व्याख्या एकनेश्राकृत उसको कहते हैं कि जो गच्छके प्रतिबन्धसे बनी है जैसा कि यह हमारे गच्छका मन्दिर है दूसरा अनेश्राकृत सो जिस ऊपर किसी गच्छका प्रतिबन्ध नहीं है इन सर्व जिन मन्दिरोंमें तीन थुई पढनी जेकर सर्व मन्दिरोंमें तीन २ थुई देतां बहुत काल लगता जाणे तथा जिन मन्दिर बहुत होवें तदा एकेक जिन मन्दिरोंमें एकेक थुई पढे इसवास्ते सर्व जिन मन्दिरोंमें विशेष रहित भक्ति करे अब देखो यहां विचार करो कि इनको तो सिर्फ यही दिखलानाथा कि अविधिसे बने हुवे मन्दिर वा प्रतिमाके पूजनेसे भगवान्की आज्ञा भंग रूप दूषण नहीं होता है सो तो इस गाथाके अर्थमें कहीं आयाही नहीं क्योंकि सिर्फनेश्राकृत अनेश्राकृतमें अविधि नहीं आई किन्तु इस लिखनेसे तीन थुई वाले राजिन्द्रसूरिजीका नवीनमत पुष्ट करदिया जैसे कि मथुराकी मसल है कि “चौबे गये तो छव्वे होनेको दो गांठकेगमाये. और दुबे वन बैठे” सो यहां भी अविधि तो सिद्ध न हुई किन्तु तीन थुई पुष्ट हुई और देखो सम्बत् १९३९ में अजमेर नगरमें श्रीशिवजी रामजीने दो प्रश्न भेजेथे उनके भी उत्तरमें संगीत न मिली सो प्रश्न इस रीतिसे हैं कि:- अब यहां दो प्रकारकी गच्छ परम्परा चल रही है एक तो श्रीवीर प्रभुकी आज्ञाका आराधक सुधर्मास्वामी जंबू प्रभव संझम भवादकी संततिमें जो महापुरुष जहांतक शुद्ध सुविहित मार्गका पालक प्रकाशक हुये उन्होंने सूत्र निर्युक्ति भाष्य चूर्णी टीका रची है उनामें जो गच्छका लक्षण कहा है कि-“अथ हिरण सुवर्ण हत्येण पराणगं पिनी छिप्पे कारण समप्पिय पिहगोयम गच्छंतप भणियो ५० पुडविंदग अगणि मारुअ वणस्सइ तहत साणं विविहाणं मरणं तेविन पीडा करिइमणसातपं गच्छं ५१” ऐसा महानिशीथमें गच्छाधिकारमें है सो संबोध सत्तरी में लगे हैं उखी गच्छाचार पइत्रेमें है तहां शुद्ध गच्छमें वसनेका फल बताये सो ऐसे “जामद्ध जामदिण पक्ख मासंसंबद्धरं पिवा सम्मगा पडये गच्छे संवस माणस्स गोयमा” ये तीजी गाथा

से पांचवी तक वर्णन किया है हाई यह है कि एक तो ऐसा गच्छ है अब यहा आत्मा-
 र्थी लोगों को इस गच्छ की परम्परा अङ्गीकार करना योग्य है उपदेश करना योग्य
 है वा इन पुरुषो की गच्छ परम्परा से भिष्ट राग द्वैपादिक परणित्ती में कलुषित
 आरंभ परिग्रह में तत्पर श्रीवीर प्रभुजी की आज्ञा का विराधक महा निशीय भे
 तथा गच्छाचार प्रमुख आगम मे वर्णन किया है खोटी गच्छ परम्परा का प्रवर्त्तायणे वाला
 आचार्यों की गच्छ परम्परा में चलना योग्य है इस का खुलासा सुविदित प्रणीत आ-
 गमकी शाखमें लिखियेगा ॥ इति प्रथमप्रश्नः ॥ दूजा आपसे प्रश्न यह है कि 'पूर्व वणितिया
 दोगच्छ परम्परा माहिली कौनसी गच्छ परम्परा आपने अङ्गीकार की है और उपदेश को
 नसा देते हे सो खुलासा लिखके भेजियेगा ॥ इति द्वितीये प्रश्नः ॥ सम्बत् १९३९ चैत्रवदी १
 (आत्मउत्तर) ॥ १ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तर श्री जिनराजकी आज्ञा सयुक्त गच्छ हमको प्रमाण है दूजा प्रश्नका
 उत्तर हम श्रीतपगच्छकी समाचारी करतेहे इसके सिवा दूसरा शुद्ध गच्छ कौनसाहै
 जो आपने अङ्गीकार किया है सो लिखना सेवकके हाथ भेजा पत्रका उत्तर सवत् १९३९
 चैत्र वदी ॥ १ ॥

अब देखोकि एक प्रश्नतो सर्व जीव आत्मार्थी लोगोंके आश्रयथा सो इसका उत्तर तो
 ऐसा देना चाहिये कि शुद्धगच्छ परम्पराकी आत्मार्थी अङ्गीकार करे और उसी शुद्ध
 परम्पराका उपदेश दे और खोटी गच्छ परम्पराको छोड़े और इन्होंने इस उत्तरको छोड़
 कर अपने आश्रय करके उत्तर दिया कि श्री जिनराजकी आज्ञा सयुक्त गच्छ हमको प्रमाण
 है तो जो हमने लिखाहै सो तो श्री शिवजी रामजी महाराजके प्रश्नका उत्तर बनताहै और
 इनका दिया हुआ उत्तर श्री शिवजी रामजी महाराजके उत्तरसे कुछभी सम्बन्ध नहीं रखता
 है और दूसरे प्रश्नके उत्तरमे यह लिखतेहे कि हम श्रीतपगच्छका सामाचारी करतेहे ॥
 यहा तक तो इनका लिखना ठीकहै परन्तु (इसके सिवाय दूसरा शुद्ध गच्छ कौनसाहै जो
 आपने अङ्गीकार कियाहै सो लिखना) अब और भी देखो कि-तीसरे जैन विषयके प्रश्न
 उत्तरकी पुस्तकमे प्रश्न १४७ वा और उत्तर दोनोंको लिखतेहे (प्रश्न) इस कालमे जो
 जैनी अपने पुस्तक किसीको नहीं दिखातेहे वह काम अच्छाहै वा नहीं ? (उत्तर) जो जैनी
 लोग अपने पुस्तक बहुत यत्नसे रखतेहे यह तो बहुत अच्छा काम करतेहे परन्तु जेसलमेरमें
 जो भडारके आगे पत्थरकी भीत जुनके भडार बन्धकर छोडाहै और कोई उसकी खबर
 नहीं लेताहै क्या जाने वे पुस्तक मट्टी होगयेहे या शेष कुछ रहगयेहे इस हेतुसे तो हम
 इस कालके जैन मतियोंको बहुतही नालायक समझतेहे ॥ अब देखो सज्जन पुरुषोको ऊपर
 लिखेहुवे प्रश्नोत्तरकी विचारना चाहिये कि प्रश्न किस तरहका है और उसका उत्तर किस तर-
 हका है कि प्रश्न तो यही था कि जैनी अपनी पुस्तक किसीको नहीं दिखातेहे यह काम
 अच्छाहै वा नहीं ? इसका उत्तर तो सुगमहै । देखो कि योग्य पुरुषको जिन मतकी पुस्तक
 दिखानेसे तो धर्मकी वृद्धि होतीहै और अयोग्यको जिन पुस्तक दिखाने अर्थात् देनेमे अनेक

अनर्थ उत्पन्न होतेहैं इसलिये योग्यको दिखाना अयोग्यको नहीं दिखाना क्योंकि देखो उपाध्यायजी श्री जसविजयजी महाराज अध्यात्मसारके पहले अधिकारमें जिसका श्री वीर विजयजी महाराजने अर्थ कियाहै उसमें ऐसा लिखतेहैं कि जो पुरुष योग्यहो, उसकोही सिखाना और पुस्तक देना और अयोग्यको न देना और जो योग्य अयोग्य किसीका न देना यह काम जैनियोंका अच्छा नहीं उत्तर तो इतनाही था और जो कि आत्मारामजी उत्तरमें लिखतेहैं कि जैसलमेरमें जो भंडारके आगे पत्थरकी भीत चुनके भंडार बन्धकर छोड़ाहै इस आत्मारामजीके लिखनेके ऊपर दोलेख दिखातेहैं सो सज्जन पुरुषोंको विचारना चाहिये कि हाल तो जैसलमेरका भंडार बन्ध हैनहीं कदाचित् बन्धभी होता तोभी आत्मारामजीको इस कालके जैन मतियोंको बहुत नालायक कहना नहीं था और दूसरे जो जैसलमेरके श्रावकों के कहनेसे तो आत्मारामजीको मृपावाद अर्थात् झूठका भांगा लगा उससे तो उनका दूसरा मत भंग होगया सो अब पहले युक्ति बन्धहोनेकी रीति दिखातेहैं कि भंडारका इस रीतिका बन्धहोना तो ठीकही मालूम होता है क्योंकि किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य की सलाहसे जैसलमेरके श्रावकोंने जो पत्थरकी भीत चुनवाई है सो कुछ समझकर चुनवाई होगी क्योंकि जैसलमेरके श्रावक कुछ सहजके न थे और जिन्होंने श्रीजसविजयजी उपाध्यायजी महाराजको प्रश्न कियेथे उन्होंने उनके प्रश्नोंके उत्तर दियेथे वो ऐसे विचक्षण श्रावक थे सो वेलोग वेसमझ का कामकरें सोतो नहीं बनता और इसीरीति से जो तुम कहोगे तो देखो चित्तौरगढ़के खम्भे में धरीहुई पुस्तक अगाड़ीके आचार्योंने उस खम्भे का ऐसा टक्कन लगाया था कि किसी को मालूम न पड़े परन्तु श्री सिद्ध सैन दिवाकर जीने उस टक्कन को अपनी योग्यतासे देखकर और अलग करके एकपुस्तक निकाली उसमें से एकपत्र वांचके पीछे एमंती पार्श्वनाथजी में गुप्तकरके रखदिये फिर वो कुछ दिनोंके बाद श्री जिनदत्त सूरिजी महाराजके हाथ लगी तो देखो ऐसे ही जैसलमेरका भंडार को किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य की सलाह से विचक्षण श्रावकने बन्धकिया होगा सो भी न मालूम कि कितने वर्ष हुएहैं उस भंडारके आगे पत्थर होने से श्री आत्मारामजी लिखते हैं कि हम इस कालके जैन मतियों को बहुत नालायक समझते हैं इस लेख के देखने से बड़ाखेद होता है कि देखो आत्माराम जी ऐसे गीतार्थ होके ऐसे वचन लिखते हैं जिससे कि आत्मारामजी इस कालके जैन मतियोंसे भिन्न मालूम होते हैं और वे इस कालके जैन मती अर्थात् श्री संघ पानेसाधु साध्वी, श्रावक श्राविका चतुर विधि संघसेभी अलग मालूम होते हैं—और मालूम होता है कि इसीलिये इन्होंने सोरठ देशको अनार्य्य देश बताया कि जिसमें सञ्जुजाजी सिद्धाचलजी अनादि तीर्थ हैं इसकी चर्चामें पुन्यास श्री रत्न विजयजीने “आर्य्य अनार्य्य विज्ञापन पत्र” छपवाया सो पुस्तक प्रसिद्ध है कदाचित् ये बाहिर न होते तो इस कालके जैन मतियोंको हम बहुत नालायक समझते हैं” ऐसा कभी नहीं लिखते कदाचित् वे ऐसा कहें कि जैसलमेरके भंडारके पुस्तक मट्टी होगये हैं कि शेष कुछ रह गये हैं इस हेतुसे हमने नालायक शब्द लिखा है तो ये अब, इनका कहना छलरूप है और अपने निर्भाव करनेके लिये अर्थको फेरना है क्योंकि खाली

जैसलमेरके श्रावकोंको नालायक लिखते तो ठीकया परन्तु इन्होंने तो इस कालके जैन मतीयोको बहुत नालायक समझा इसलिये आत्माराम जीका गीतार्थपना गुठ परम्परा अर्थात् गुरुकुल वास विना अनुभवशून्य पंडिताईके अभिमानरूप नशमें चकचूर होकर इसकालके चतुर्विध सघको बहुत नालायक कहनेसे बुद्धिमान् सज्जन पुरुषोको जाहिर होगया और इस पंचम कालमें चतुर्विध सघको बहुत नालायक बनानेवालेभी गीतार्थ है—औरभी देखो कि ऊपरकी युक्तिसे उनका कहना 'इस कालके जैनमतीयोकी नालायक बनाना ठीक नहीं ठहरा । अब जो जैसलमेरके भंडारकी बाबत जो वहाके श्रावकोसे वृत्तान्त सुना है सो उन श्रावकों की ज़वानीका हाल लिखाते है—कि आत्मारामजी तो कहते है कि भंडारके आगे भीत चुनदीनी और उसकी कोई खबर नहीं लेता है—और जैसलमेरके श्रावको का ऐसा कहना है कि भंडार सालके साल ज्ञानपञ्चमीकी खुलता है और धूप पूजन आदि सालके साल होता है और जब कोई अच्छे पदे लिखे साधु वहाँ आते है तो उनकोभी दिखलाया जाता है वल्कि सम्बत् १९४४ मे श्री मोहनलालजी जैसलमेरमें पधारेये उस वक्त उन्होनेभी उस भंडारकी खुलवायकर देखाया और दूसरा ऐसाभी हमने सुना है कि 'एक दिन राज मलममैयाका मुनीम रतनलाल दासौत जैसलमेर वाला कि जिसके पास भंडारकी कुंजी रहती है उसने ऐसा ज़िकर किया कि एक अंगरेज जिसका नाम मे नहीं जानताहूँ जैसलमेर में आया और उसने उस भंडारको देखा और कई पुस्तकेभी उस भंडारकी पुस्तकोंमेंसे लिखाय कर ले गया और उस भंडार वा पुस्तकोंकी प्रशंसा (तारीफ़) की कि ऐसे पुस्तकोंका भंडार हरएक जगह नहीं है और आपलोग इस भंडारकी हिफ़ाजत अर्थात् सार संभार अच्छी तरहसे करते हो वल्कि वह अंगरेज "साटीफ़िकेट" भी दे गया है सो उसकी मुहर लगे हुये साटीफ़िकेट हम लोग जो ताली रखनेवालेहै सो हमारे पास मौजूब है अभीतक तो ऐसा किसी सालमे नहीं हुवा कि भंडारका ताला ज्ञान पंचमीको न खुला हो और धूपादिक ज्ञान पूजन न किया गयाहो किन्तु सालके साल ऐसा होता ही है ऐसा हमने उनकी जवानी सुना और वह श्रावक मौजूद है अब न मालूम आत्मारामजीने जैसलमेरके भंडारकी बाबत पत्थरकी भीत चुनकर बन्ध कर दिया और उसकी कोई खबर नहीं लेताहै—ऐसा जैन धर्म विषयक प्रश्नात्तरमें किश ज्ञानसे लिख दियाहै और जैन मतियोंको नालायक बनाया, मालूम होता है कि इस कालके जैन मतियोंसे भिन्नहै तो फिर इनको पीले कपड़े करना और ओषा आदि जैनियोंका लिङ्ग रखनाभी ठीक नहीं था क्योंकि इस कालके जैन मतीतो बहुत नालायक सो इन्होंने नालायकभी बताया और चिह्नभी जैनियों जैसा रक्खा अपने कृतको न देखा—पृथपण पर्वमें जन्मके दिन स्वप्नोंको (जो कि श्री महावीर स्वामीकी माताने देखेये) उनके आकार मूर्जिव ऊपर छतपरसे नीचेको उतरवाना और उसके ऊपर श्रावकोसे रुपया खुलवाना उन रुपयेको इकट्ठा करके अपनी पुस्तकलिखाना यह काम यह और उनकी समुदायवाले करतेहै अब इसमें बुद्धिजनोंको विचारकरना चाहिये कि यह देवद्रव्य हुवा वा ज्ञानद्रव्यहुवा क्योंकि देवके नाम और देवके स्वप्नोंसे जो धन इकट्ठाहो सो देवकृत अर्थात् मन्दिर आदिकमें लगाना चाहिये नकि ज्ञानादिक पुस्तकोंमें क्योंकि श्री सघका घर मोटा है दूसरा उनका कृत यह है कि श्री महावीर स्वामीके जन्मके पीछे पालनेमें सुठाना और

रुपया इकट्ठा करना (३) छमछरीके दिन जो कि १२०० सूत्र बचते हैं उनके ऊपर घृत अथवा नकद रुपया बुलवायकर पन्ना हाथमें देना और रुपया इकट्ठा होने पर पुस्तकें लिखना यहभी एक नवीन रीति अन्य मतियोंके सादृश्य है । जैसे कि जब अन्य मतके लोग भागवत पूरी करते हैं तो उस पर रुपया चढ़वाते हैं और अपने घरको ले जाते हैं उन्हींके माफिक जिन धर्ममेंभी चलने लगी यहां इतना तो फर्क है कि वह लोग अपने गृह-स्यके अर्थमें लगाते हैं और यह पुस्तकोंको लिखाकर इकट्ठी करते हैं ! हाय! इति खेद !!

सर्वज्ञ देवकी वाणी अमृतरूप चिन्तामणि रत्न सूत्रपर समान अन्य मतकी तरह रुपया वा घृत बुलवाय कर जैन धर्मकी हीलना करवाते हैं क्योंकि देवो श्री कल्पसूत्रजी मंगलीक तरन तारनसे भव्य जीवोंको उपदेश देना और त्याग पञ्चखान निर्लोभ्यतासे भगवत्की देशना अमृतरूपको पान कराना तो शास्त्रमें कहा है नकि रुपया व घृत बुलवाय कर देशना देना जो कोई ऐसा कहे कि गुजरातमें ऊपर लिखी हुई बातोंकी प्रवृत्ति है सो आत्मारामजीकी समुदायमेंभी होता है तो क्या हर्ज है तो हम कहते हैं कि आत्मारामजीने बाइस टोला अर्थात् बूढ मतको छोड़कर आसरे २२ तथा २० जने उसको अशुद्ध वा डुबाने वाला जानकर अपनी आत्माका कल्याण करनेके वास्ते शुद्ध जिन धर्म संवेग मार्ग को अंगीकार कियाथा और उनका कहनाभी ऐसा है कि वे शास्त्रके वा शुद्ध परम्परामूजिव मानते हैं और चलते हैं। और उनकी समुदाय वाञ्छे उत्कृष्ट कहलातेहैं और वे अपनेके सिवाय दूसरे जो वर्तमान कालमें हैं सो सर्व शीथला चार्य-बतलाते हैं—हाय! इति खेद !! मुझको बहुत दुःख उत्पन्न होता है कि इस जिन धर्मकी क्या व्यवस्था होगई है और हांती चली जाती है सो इस हालको देखकर अपनी भाषा वर्गणाको बहुत रोकता हूं अपने चित्तको कहता हूं कि हो जिन धर्मके भांड उपजीवी तू अपने घरका काजा (कूड़ा) निकाल तुझ को औरसे क्या जैसा कोई करेगा तैसा पावेगा, परन्तु शास्त्रमें कहा है कि एक काना मात्रभी ओछा अधिका कहे वा स्थिल प्रवृत्ति चलावे अथवा उस स्थिल आचारको निषेध न करे तो बहुल संसारी हो इसलिये लाचार हूं क्योंकि मैंने तुम लोगोंसे प्रतिज्ञाकी है कि निषः-पक्षपात होकर अपनी बुद्धचनुसार उत्तर कहूंगा सो मैंने अपनी भाषा वर्गणाको निकालना ठीक समझा क्योंकि शास्त्रमें कहा है कि स्थिलमार्गको निषेध करनेमें और वीतरागके शुद्ध मार्गकी परूपना करनेमें दर्शन शुद्धी होती है तो अब देखो कि मसल है “जमात करामात इका दुकाका अल्लाह वेली है” इस मसलका तात्पर्य क्या है? सो कहो तो देखो आत्मारामजी २० तथा २२ जने होनेसे जो हुंठिया मतको छोड़ा सो बहुत जन होनेसे उत्कृष्टा और आत्मारथीभी कहलाये क्योंकि समवेग मार्गको अंगीकार किया इन्होंनेही स्वप्न उतारना और पालना झुलाना वा श्रीकल्पसूत्रजीपर घृत वा रुपये बुलाना चला दिया क्या यह काम आत्मार्यका है? सो तो नहीं बल्कि आजीविका वालेभी नहीं करते हैं तो आत्मारथी क्योंकर करेंगे क्योंकि देखो जो वर्तमान कालमें यती लोग हैं उनकोभी ऊपर लिखी बातें करते न देखा हां वे यती लोग पछोड़ियाके टके श्रावकोंसे लेते हैं न कि कल्पसूत्रजी आदिकपर रुपया या घृत बुलाते हैं और भी देखो कि आत्मारामजी और उनकी समुदायवालोंने ऊपर लिखी हुई बातोंके लिये गुजरातका चलन अंगीकार किया

परन्तु गुजरात मारवाड़ पूर्वमें जो यती सवगी लोग कुल व्याख्यान देनेके समय मुँहपत्ती कानमें घालते हैं वह व्याख्यानके वक्त मुँहपत्ती कानमें घालना अंगीकार न किया और उलटा निषेध करके शास्त्रका प्रमाण माँगने लगे बल्कि मुँहपत्ती विल्कुल हाथमें रखना ही उठा दिया जब उनकी समुदायवाले साधुजन ठहरे या गोचरी जाते हैं केवल रुमाल हाथमें रखते हैं तो देखो ऊपर लिखी हुई गुजरातकी बातें कि जिनमें इनके स्वार्थ सिद्ध हों सो अगीकार करली और जो परम्परागत व्याख्यानके वक्त मुँहपत्ती कानमें घालना अथवा जहाँतहाँ मुँहपत्ती हाथमें रखना जब बोले तब मुँहपत्ती मुखकं आड़ी रखना तो उड़ा दिया और रुमाल हाथमें रखना अंगीकार किया तो मालूम होता है कि यह भी कुछ दिनके बाद एक नवीन रुमाल पंथ प्रवृत्त हो जायगा क्योंकि इनके समुदायवाले साधु इसी रीतिसे प्रवृत्त होते हैं मुँहपत्ती विषय जिसजगह व्याख्यानके वक्त मुँहपत्ती कानमें घालना सिद्ध करेंगे वहाँ विशेष युक्ति दिखायेंगे परन्तु इसजगह श्री सिद्धसैन दिवाकर का आख्यान जो कि आत्माराम जीने जैन तत्त्वदर्श के वारहवें परिच्छेद ५६४ के पृष्ठ में लिखा है कि एकदा श्री सिद्धसैनजीने सर्व संघ इकट्ठा करके कहा कि जेकर तुम कहो तो सर्व आगमों को मैं संस्कृत भाषा में करदूँ तब श्री संघने कहा क्या तीर्थंकर गणधर संस्कृत नहीं जानते थे जो तिन्होंने अर्द्धमागधी भाषा में आगम करे ऐसी बात कहने से तुमको पाराचिकनाम प्रायश्चित्त आवेगा हम तुमसे क्या कहें । तब सिद्धसैनने विचारकर कहा कि मैं मौन करके वारह वर्षका पाराचिक नाम प्रायश्चित्त लेके गुप्त मुख बख्त्रका रजोहरणादि लिङ्ग करके और अवधूत रूप धरके फिरंगा ऐसा आख्यान आत्माराम जी लिखते हैं तो अब देखो कि श्री सिद्धसैन जीने तो अर्द्धमागधी भाषाकी संस्कृत भाषा बनाने को कहाया उस वारतो उनको ऐसा भारी प्रायश्चित्त आया और उन्होंने उसको अगीकार करके उसको पूराकिया क्योंकि उनको श्री वीतरागके वचन ऊपर पूरी २ आस्ता थी और आत्मार्थ की इच्छायी जिन धर्म का रहस्य जानते थे तो अब आत्मारामजी इस काल के जैनमतियों को बहुत नालायक समझते हैं ऐसा इन्होंने प्रश्नोत्तर की पुस्तक में लिखा है तो “जैनमती” इस शब्दसे तो इस काल में चतुर्विध संघ अर्थात् साधू, साध्वी, श्रावक, श्राविका, और प्रवचन आदि जिनमती इस शब्दके अन्तर्गत ठहरा तो श्री सिद्धसैनजीने तो प्रवचन अर्थात् सिद्धान्तों की जो अर्द्धमागधी भाषा जिसकी संस्कृत भाषा बनाने में पाराचिक नाम प्रायश्चित्त आया तो आत्माराम जीने तो प्रवचन और चतुर्विध संघ जो कि जिन मतके अन्तर्गत है उस सर्व कोही नालायक बताया तो इस नालायक बनाने का कितना बड़ा प्रायश्चित्त आवेगा और वे क्या लेंगे क्योंकि आत्मार्थियों को तो अपनी आत्माके अर्थ करनाही अवश्यमेव है नतु जिनमतका प्रायश्चित्त दभी, मोहगर्वित, दुःस्वगर्वित, आडम्बरी धूर्तों के वास्ते । दूसरा जैसलमेरके श्रावकों के कहने से तो भेदार बन्ध है नहीं और उसकी पूरी २ सालकी साल सभागभी होती है तो इससे आत्माराम जी भेदार को बन्ध करके पत्थरकी भीति जुनदी तो मृपा वाद आया तिस मृपावाद के आनेसे उनका द्वितीय मत व्यवहार नयसे भंग होगया अर्थात् न इहा तो पञ्चमहाव्रतधारीपना क्योंकि बनेगा और निश्चय करके तो इस काल के जैनमतियों को अर्थात् चतुर्विधसंघ जो कि जिन

आज्ञा का पालने वाला उसे इन्होंने नालायक कहा उसका प्रायश्चित्त तो ज्ञानी जानें क्योंकि ऐसे रहस्यों को वही जन जानेंगे कि जिन्हों को जिन धर्म की रुचि और अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा श्री वीतराग के वचन के ऊपर सच्ची आस्ता होगी नतु ! उपजीव का जिन धर्मियों के वास्ते खैर अब और भी चौथी बात दिखाते हैं कि तुमने किसी गीतार्थ की संगत नहीं करी होगी क्योंकि जेकर जैन मतके चरण करणानुयोगके शास्त्रपढ़े होसे अथवा किसी गीतार्थ गुरुके मुखार्विन्दसे वचन रूप अमृत पान करा होता तो पूर्वोक्त संशयरूप रोगकी कसमसी कदापि न उत्पन्न होती? क्योंकि जैन मतमें छः प्रकारके निर्ग्रन्थ कहे हैं इस कालमें जो जैनके साधू हैं वे सर्व पूर्वोक्त छः प्रकारमेंसे दो प्रकारके हैं क्योंकि श्री भगवती सूत्रके पञ्चीसवें शतकके छठे उदसेमें लिखा है कि पंचम कालमें दो तरहके निर्ग्रन्थ होंगे उनोसे तीर्थ चलेगा, कषाय कुशील निर्ग्रन्थ तो किसीमें परिणाम पेक्षा होगा, मुख्य तो दोही रहेंगे । यह ऊपरके लिखे ३ परिच्छेद पृष्ठ १०९ में जैन तत्त्वादर्शमें है और इसी विषयमें इसी परिच्छेदके १११ के पृष्ठमें ऐसा लिखा है तथा नशीथमें भी लिखा है ! भाष्य गाथा ॥ जा संजमया जीवे सुताव मूले गुणुत्तरगुणाय । इति रिपथ्येयसंयम, नियंठवओ सापडिसेवी ॥ १ ॥ इस गाथाकी चूर्णीकी भाषा लिखते हैं छः कार्योंके जीवों विषय जब ताई दयाके परिणाम हैं, तबताई बकुश निर्ग्रन्थ और प्रति सेवना निर्ग्रन्थ रहेंगे, इसवास्ते प्रवचन शून्य और चारित्र रहित पंचमकाल कदापि न होवेगा तथा मूलोत्तर गुणोंमें दूषण लगनेसे तत्काल चारित्र नष्ट भी नहीं होता, मूलगुण भङ्गमें दो दृष्टान्त हैं उत्तर गुण भंगमें मंडपका दृष्टान्तहै—निश्चनयमें एक व्रतभंग हुवा सर्व व्रतभंग हो जाते हैं परन्तु व्यवहार भयके मतसे जो व्रतभंग होवे सोही भंग होवे दूसरे नहीं इसवास्ते बहुत अतिचारके लगनेसे संयम नहीं जाता, परन्तु जो कुशील सेवे अरु धन रक्खे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अब अपेक्षा षड् साधू नहीं जहां ताई छेद प्रायश्चित्त लगे जब ताई संयम सर्वथा नहीं जाता तथा जो इस कालमें साधू न मानें सो मिथ्या दृष्ट है जैन तत्त्वदर्शके १०९ पृष्ठमें जो लिखा है कि तुमने किसी गीतार्थ की संगत नहीं करी होगी अथवा किसी गीतार्थ गुरुके मुखार्विन्दमें वचन रूप अमृत पान करा होता तो ऐसी खसखसी अर्थात् बीमारी न होती ऐसा उनके लिखनेसे हमको बड़ा भारी संदेह होता है कि देखो श्री आत्मारामजी के गुरु श्री बुद्धि विजयजी अथवा प्रसिद्ध नाम बूटेरायजीको ऐसा भारी रोग उत्पन्न हो गया कि जैनधर्मी किस देशमें विचरे हैं और कितनी दूर हैं सो गुरुका तो ऐसा कहना कि जैन धर्मी इस कालमें नहीं और चेलाजी कहते हैं कि इस कालमें जो साधू नहीं माने सो मिथ्या दृष्टिहै सो श्रीबूटेरायजी जो कि मुँहपत्तीकी चर्चाकी पुस्तक छपाई है उसके ४२वें पृष्ठमें लिखते हैं—कसमसी तो क्या उनको तो ऐसा भारीरोग उत्पन्न हुवाथा सो किंचित्त उनके रोगकी दिखाते हैं “तथामती तो अपने २ मतमें सूता छे उसको तो सूत्र झूठकी कुछ खबर नथी पड़ती सो मती तो इन देसांके सर्व देखे घणे तो अपने २ मतकी स्थापना करते दीखते हैं कोई विरला जीव शुद्ध परूपक पिण होवेगा इणक्षेत्रे तथा भरतक्षेत्रमें और क्षेत्र होवें परन्तु कित्ते सुननेमें तो नथी आवता तथा कोई इना मतांके विषे

होवेगे तो ज्ञानी महाराज जाणे जिम कवलप्रभाजी महाराज श्री महानसीथके पाच वें अध्ययन मध्ये तिसको भावाचार्य्य कहा ॥ मुँहपत्ती विषयचर्चा जो श्री बूटेरायजीकी बनाई हुई हे उसके ४४ मे पृष्ठ मे लिखा है, “ आत्माथीं पुरुष मोनकरिने रहाहोवेगा तो ज्ञानी जाणे परन्तु प्रत्यक्ष मेरे देखने मे कोई आयानही कोई होवेगा तो ज्ञानी जाणे देखने में तो घणे मती आवे है तत्त्व केवली जाणे जिम ज्ञानी कहे ते प्रमाण फिर मैने विचार करी मत तो मैने घणे देखे पिण कोई मती मेरे विचार मे आमदा न थी तथा और क्षेत्र में सुरण्या भी न थी जो फलाणे देश में जैन धर्मीं विचरेहे कितेदूर”॥ अब देखो कि बूटेरायजी ऐसा लिखतेहे, और इनके चेला आत्माराम जी ऐसा लिखते हे कि इस काल में शुद्धनमान तो मिथ्या इष्ट है अब किसके वचन का एत्काद (भरोसा) करे अर्थात् गुरुका वचन मानाजाय कि चेले का दोनोमें गीतार्थ किसको जानें और फिर देखो श्री आत्मारामजी आपही जैनतत्त्वदर्शके सप्तम परिच्छेद के ३०२ के पृष्ठ में ऐसा लिखतेहे कि “ जिन वचन वदुत गम्भीर है और तिनका यथार्थ अर्थ कहनेवाला इस काल में कोई गुरु नही और फिर ३०४ के पृष्ठ मे लिखतेहे कि शास्त्र का आशय अतिगम्भीर है और ऐसा गीतार्थ कोई गुरु नही है जो यथार्थ बतठा देवे” अब देखो कि ऐसा लिखने से गीतार्थ है इस बात की अगीकार करे या इसको अगीकार करे कि इस काल में कोई यथार्थ अर्थ कहनेवाला (गीतार्थ) नही है तो अब इन दो वचन के होने से एक बातपर भी प्रतीति किसी को न होगी परन्तु शास्त्रो मे तो गीताथों की विविक्षा की प्रतीत द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा लिये हुये मालूम होती है क्योंकि जैन मतके गीतार्थ तो अपेक्षा लिये हुये ऐषा वचन बोलते हे कि जिससे जिज्ञासूका संशय दूरहोकर वह अपनी आत्माका अर्थ करे और उस वचन मे किसी वादी का कुविकल्प न पहुँचसके और पासत्यादिक भी पृष्ट न हों और उन पासत्या आदिको का उलटा निराकरण होजाय जिससे सूधा मार्गकी प्रवृत्ति होने लगे सोतो नही हुई किन्तु श्री आत्माराम जी के वचन से पासत्या आदिकों की पुष्टि का कारण मालूम होता है देखो कि जो इन्होंने नसीय के गाथाकी चूर्णीकी भाषा लिखी है सो हमने उसको ऊपर लिखादी है और उसका अर्थ भी इनका लिखा हुवावही लिख दिया है सो उस गाथा में मूल गुण उत्तर गुण मे दूषण का तो अर्थ मालूम होता है परन्तु जो कुशील सेवे और धन रक्खे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्षा सो साधुनही तो कुशील सेवना धन रक्खना कच्चा सचित पानीपीना प्रवचन अनपेक्षा सो तो साधु का काम नही परन्तु प्रवचन की अपेक्षा से जो कुशील सेवे धनराखे कच्चा पानी पीवे इनके लिखने से साधु होचुका तो अब देखो इस लिखने से वर्त्तमानकालमे जो यतीलोग सब काम करतेहे अथवा (सम्भेगी) लोग जो धनादिक रक्खे उनकी सर्वकी पुष्टी होचुकी ऐसा इस जैन तत्त्वादर्श ग्रन्थके सिवाय पासत्याों की पुष्टिका लेख किसी दूसरी पुस्तक में देखा नही और यती लोगभी वर्त्तमान काल मे कई पढित मेरे देखने मे आये और उनकी प्रसिद्धी भी है परन्तु उनकी ज्ञाना भी मैने आज तककभी ऐमा न सुना क्योंकि देखो वे यती लोग धन भी रक्खे हे कच्चा पानी भी पीते हे और लन देनादिक अनेक व्यवहार भी करतहे और जिस ग्रन्थ की इन्होंने जाशी दा है उसको उन्होंने अच्छी तरहसे देखाहे और

अर्थ समझते हैं लगाते हैं परन्तु ऐसा नहीं कहते कि जैसा आत्मारामजीने खुलासा लिखा है किन्तु वे यती लोग ऐसा तो कहते हैं कि हमारे कर्मोंका दोष है वीतरागकी आज्ञा हमसे नहीं पड़े हम लोकेकेटके हैं यह हमारा दोष है कि हम नहीं पालते हैं—जो श्री वीतरागका मार्ग पालने वाला उसकी वल्लिहारी है तो अब देखो विचार करो जो लोग धन रखते हैं और कच्चा पानी पीते हैं और वे लोग इन सूत्रादिकोंको वांचते हैं श्रावकोंको सुनाते हैं परन्तु अपना एव दोष दशनेके वास्ते सूत्रकी अगाडी नहीं करते फिर आत्मारामजी जो आत्मार्थी होकर दृष्टियोंमेंसे निकलकर शुद्ध मतको अंगीकार करने वाले और वर्तमानमें उत्कृष्ट चलने वाले धर्मकी उन्नति करने वाले हैं उनको न मालूम ऐसा क्या दवाव आकर पड़ा कि जिउसे गाथामें तो कुशील सेवना धन रखना सचित कच्चा पानी पीनेका अर्थ नहींथा । परन्तु आत्मारामजीके अर्थसे तो बुद्धिमान् विचार अर्थात् अनुमान् सिद्ध करते हैं कि आत्मारामजी बहुत जनोकी समुदाय लेकर जो २२ टोलाको छोड़कर आये और उत्कृष्टे आत्मार्थी और बहुश्रुत अर्थात् पंडित नेमें प्रसिद्ध होगये परन्तु गाथ का जो अर्थ किये उन अर्थसे अपनी समुदायका निर्भाव किया क्योंकि (मूलगुण) इस शब्दसे जो उन्होंने कुशील सेवना और धन रखना और कच्चा सचित पानी पीना इसी अर्थको उन्होंने मूलगुण समझ लिया क्योंकि आत्मारामजी २२ टोलाको छोड़नेके बाद किसी समेगी साधू को यती लोगसे तो जिन आगम देखे नहीं अर्थात् पढ़े नहीं केवल अन्यमतके जो पंडित हैं उनसे न्याय व्याकरण पढ़े और २२ टोलामें दुंदियोंसे पढ़े हुयेये परन्तु गुरुकुल वास बिना जिन आगमका रहस्य समझना मुश्किल है इसलिये श्री आनन्दघनजी महाराज श्री नेमनाथजीके स्तवनमें कह गये हैं कि “ तत्त्वविचार सुधारस धारण । गुरु गम विण किम पीजेरे ” । इसलिये आत्मारामजी गाथामें जो कर्त्ताका अभिप्रायथा उसको न पूगे खाली पासत्योंका मार्ग पुष्ट किया और इस अर्थसे इनकी आत्माका अर्थ वा अनर्थ हुवा सो तो ज्ञानी महाराज जाने किन्तु गाथामें तो केवल मूलगुण उत्तर गुणका दूषण लगनेका अर्थथा सो मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ यह है याने अवारक कालमें प्रायः शुद्ध आहार पानीके अभाव होनेसे आधाकर्म आहार पानी लेना यह मूलगुणमें दूषण है और श्रावक दृष्टि रागसे बजारसे मोल लाकर वस्तु साधुओंको देते हैं ये उत्तर गुणका दूषण है । औरभी मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ दिखलाते हैं कि साधूके लिये चार वस्तु निर्दोष अर्थात् ४ दूषण करके रहित अर्थात् एकतो आहार दूसरा उपासरा अर्थात् मकान, तीसरा कपड़ा अर्थात् वस्त्र चौथा पात्र अर्थात् काष्ठादि पात्र आहार करनेके लिये इन चारोंको लेना चाहिये सो प्रथम आहार चार प्रकारका है १ अन्नं अर्थात् अन्नादिक रेंधा हुवा; २ पानं अर्थात्, पानी उष्ण अथवा २१ तरहके धोवनमेंसे कोई तरहका धोवन; ३ स्वायं अर्थात् अचित् वस्तु जिससे पेट न भरे; ४ स्वादं अर्थात् कारण पड़े तो इलाइची, सुपारी, लौंग चूरण गोली औषधि आदि इस चार प्रकारके आहारमें पानी तो प्रायः सब जगह आधा कर्म अर्थात् साधुओंके अनित्तही होता है और उती पानीओ साधू लोग लायकर भोग उपभोगमें लाते हैं सो यह मूलगुणका ही दृष्टान्त है और आहार आर्दकम जब साधू विहार आदिक करते हैं तब रस्ते अर्थात् मार्गमें जो गांव आदि पड़े हैं उनमें

जिस जगह मन्दिर आमनावाले श्रावक नहीं उस जगह तो अलक्ष्य दूषण करके रहित आहार मिलता है और जहां मन्दिर आमनावाले जो श्रावक जिस गावमें एक दो घर हों उस जगह तो सिवाय आधा कर्मिके निर्दूषण भिलना कठिन है और जिन नगरोंमें मन्दिर आमनायके बहुत घर है उस जगहभी प्रायः करके छोटे रागसे आहारमें दूषण लगताही है सो यह आहारकाभी दूषण मूलगुणमेंही लगेगा ऐसेही आपधि आदिकमेंभी प्रायः करके साधुओंको निमित्त वैद्य हकीम आदि को लाते है और औषधि (दवा) कराते है यह भी मूलगुण में ही दूषण आदि आहार में प्रायः करके लग रहे है सो बुद्धिमान् निष्पक्षपाती आत्मा-धियोंके लिये तो ऊपर लिखे दूषण मूल गुण मे ही गिने गये नतु दम्भी मत भ्रमन्ती आजीविका वाले आढम्बर से दुःख गर्वित मोह गर्वित वैराग वालों को । अब पुनः मकान या उपासरा के लिये देखो कि पहले तो साधू लोग वस्ताके बाहिर रहते थे अब काल दूषण होने से जंगलको छोड़ कर बस्तीमें रहने लगे तब गृहस्थ लोगों ने साधुओंके निमित्त धर्मशाला उपासरा बनाये और बनाते है तो उन्ही मकानों मे प्रायः साधू ठहरते है हा कोई २ उत्कृष्ट उन मकानों को निषेध करके गृहस्थ के मकान में भी ठहरते है परन्तु जो निमित्त साधुओं के मकान बनाया उसमें ठहरने से साधुओं को मूल गुण में ही दूषण लगेगा क्योंकि साधु के तीन करण, तीन योग अर्थात् नौदोटी पञ्च-ज्ञान है फिर तीसरा जो कि वस्त्र साधुओं के वास्ते शास्त्रों में जीर्ण अभिप्राय धाला कहा है सो तो अब लेते है नही किन्तु नवीन वस्त्र लेने है तो प्रायः करके गृहस्थी लग खरीद करके ही साधुओं को देते है यह भी मूलगुण में ही दूषण है । ४ जोकि पात्र सभी गृहस्थ लोग नवीन बनवा नया रंगवाना खाली साधुओं के ही निमित्त बनवाते या रगवाते है और साधुओंको देतेहै और दंड आदि खराद पर उतरा हुवा इत्यादि सब वस्तु साधुओं के लिये ही बनवाकर देते है यह भी सब मूल गुणमें ही दूषण है नतु कुशालसेवना धन रखना कच्चा पानी पीना और उत्तर गुण का दूषण देखो कि यथावत् शास्त्र युक्त पट लेना वस्त्र आदि की न करना वस्त्र आदि धोना हाथ पैर आदि धोना अथवा शरीर आदि पोछना शरीर की विभुशा करना इत्यादि अनेक उत्तर गुण में दूषण लगते है ग्रन्थ विस्तार भय से किंचित् उपरोक्त लिखे दूषण वर्तमान् काल में बराबर लगते है ॥ और इसी आशय से श्री भगव-ती जी में कषाय और कुशील वाले पचम काल में साधू पावेंगे ऐसा लिखा है और निर्ग्रथ पणा तो परणाम की अपेक्षा से कोई होगा तो ज्ञानी जाने और फेर देखो कि पदच्छेद ग्रन्थों की जो बातें है सो साधुओं को छेद देना अर्थात् प्रायश्चित्त देने के ग्रय है नसीध नाम नसीहत देना अर्थात् देखो गृहस्थी लोग भी जो अपने पुत्रादिक को नसीहत नाम शिक्षा करते है सो एकान्त में बैठकर करते है सर्वज्ञ वीतराग को भी यही आज्ञा है कि जो नवीन शिक्षा लिया हुवा साधू हो उसको पेशतर फलाना ग्रंथ पढ़ाना और पांच वर्ष के बाद फलाना और सात वर्ष के बाद फलाना पढाना इसी रीति से जब गुरु आदिच्छेद ग्रंथ के लायक समझें तब उसको छेद ग्रंथादिक बाँचने दें । सर्व ग्रन्थ के वाचने के छापक उस समय होता है जब साधु की २० वर्ष की सम्पूर्ण पर्याय हो जाती है तब ही सर्व ग्रन्थ का अधिकारी होता है तो देखो कि साधु को ही जैसा २ योग जाने तैसा गुरु

उपदेश करे ऐसा श्री पूज्यपाद उपाध्याय जी श्री यशविजय जीका हुंडिया लोगों पर बनाया हुआ जो डेढसौ गायका स्तवन जिसका बालाबोध किया हुआ श्री पद्मविजय जी गणी का है उसके छठी ढालके बालाबोध में लिखते हैं सो स्तवन प्रकरण रत्नाकर के तीसरे भाग में है जिस की इच्छा हो सो देख लो परन्तु इस पंचम काल में इस जिन मत में कोई सिरधरा न होने से धर्म की कैसी व्यवस्था हो गई हा ! इति खेदः पूज्यपाद श्री यशविजय जी उपाध्यायजी महाराज जो २ बातें कह गये हैं सो प्रत्यक्ष मिलती हैं उनका साठेतीनसै गायके स्तवन पहली ढाल की १४ मीं गाय यह है—“ जिम जिम बहु श्रुत बहु जन संमत बहु शिशों पर वरियो । तिम तिम जिन शासन नो वयरी जो नवी निश्चय दरी ओरे ॥ जिन० ॥ धी० ॥ १४ ॥ अब देखो श्री उपाध्याय जी महाराज जिन मत के गीतार्थ और जिन्होंने परमत में काशीके पंडितों को जीत कर न्याय विशारद पद पाया ऐसे महापुरुषों ने जो ये गाय बनाय कर लिखी है सो निज आगम के वे भी जानीकार थे क्योंकि जिन शास्त्रों में गीतार्थोंका कल्पवृक्ष और समुद्र मेरु आदिक की सोलह उपमा दीं और गीतार्थों को मुख्य आचार्य्य कहा और श्री यशविजय जी महाराज ने गीतार्थों को पुष्ट किया और जिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आचार्य्य लोग पांच २ सौ हजार २ साधुओं के साथ विचरते थे और जिन आचार्यों को पहिले राजा आदिक मानते थे तो अब देखो कि इन बातों को जान कर फिरसे गाय जो उन्होने कही है सो कुछ अपेक्षा देख कर कही है सो इस गायका अर्थ मेरी तुच्छ बुद्धयनुसार कहता हूँ परन्तु ऐसे गीतार्थोंका आशय समझना कठिन है किन्तु ऐसे पुरुषोंके किये हुवे ग्रन्थों पर मुझ को श्रद्धा वा विश्वास पूरा २ है इस आशयको लेकर कहता हूँ कि बहुश्रुत कहतां जो कि ब्राह्मण लोगोंसे न्याय व्याकरण आदि काव्य कोश पढ़े हुए है अथवा ब्राह्मण पंडितोंको अपने पास रखते हैं और स्वमतके गुरुकुल वास विना अपनी बुद्धिसे अथवा उन पंडितोंकी बुद्धिसे स्वआत्म अनुभव शून्य होकर ग्रन्थोंको खंचते हैं उसमें कर्त्ताके अभिप्रायको विना जाने स्वमति कल्पनासे शब्दका अर्थ न्याय व्याकरण अथवा क्रियुक्तिसे लगायकर दुरुस्त कर लेते हैं और उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य अपेक्षा द्रव्य क्षेत्रकाल भाव गुरु परम्परासे तो जानते नहीं क्योंकि अपेक्षा शब्द उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य सांकेत शब्दगुरु आदिकोहीसे मालूम हो सक्ता है न कि स्वमति कल्पना या अन्यमतके पंडितोंकी सहायतासे और अपने तांई अपवाद मार्गको खंचते हैं और जिससे विरोध हो उसके तांई उत्सर्ग मार्ग लेकर खंडन करते हैं ऐसे तो बहु श्रुत ॥ अब बहुजन संमत कहतां जो कि अपनी दृष्टि राग बांधकर उनको काव्य अलंकारादि चरित्र अथवा राग रागिनी सुनायकर अथवा गच्छका परम्परा बंधायकर वा मंत्र यंत्रादि बतायकर अपना दृष्टि राग बांध कर बहुमानादि अनेकरीतिसे लड़ायकर उनको अपने दृष्टि रागमें बांध लेते हैं अथवा उन लोगोंको जिन धर्मकी अर्थात् आत्माके अर्थकी अपेक्षा तो है नहीं केवल दृष्टिरागकी अपेक्षा है सो दशवीस बड़े आदमियोंको रागमें फँसाय लेते हैं याने वे भी उनके रागमें फँस जाते हैं और जो लोग हैं सो गांडकर प्रभावके तुल्य हैं वा बहुत आडंबरदि होनेसे भी बहुत लोग उसको मानने लगते हैं ऐसे जो कि गच्छके रागसे वा आडम्बरसे वा स्तवन सिद्धायके मानेसे अथवा बड़े आदमियोंके

मान्य करनेसे बहुत जनोंके समत हे वह बहुजन संमत हे और बहुशिष्य पत्नियो कहतां जो कि मोल लेकर शिष्य करना अथवा भूखन मरते हुवे बालकोको खानेके लालचसे अथवा जो गृहस्थी अपने पास आते हे उनके लडकोंको अनेक तरहका लालच देकर उस गावसे दूसरे गाव भेजकर दिक्षा देना वा महीना, दो महीना, चार महीना तक छिपाये रखना फिर उसको दिक्षा देना अथवा किसी भेषधारीके चेला आदिकको पुस्तक पत्रा अथवा खाने पीनेका लालच दिखायकर उसको अपना चेला बनाय लेना ऐसे शिष्योंकी जो समुदायका गुरु अथवा इन शिष्योंको लेकर विचरनेवाला ऐसा बहु शिष्यवाला ॥ तिन २ जिन शासनके वैरी कहतां दुश्मन अर्थात् जैनकी हीलना करानेवाला हे क्योंकि देखो जो मोल लेकर शिष्यका करना उसमें तो कोई तरहका वैराग्य नही और इसलिये अपनी उमर (अवस्था) पर आयकर जिन धर्मकी हीलना करायेगा जो भूखे मरता वा खानेके वास्ते शिष्य हुवा हे प्रायः करके जब उसकी भूखकी निवृत्ति होगी और अच्छा माल खायेगा और श्रावक श्राविकोंका संग करेगा तब हीलना धर्मकी करावेगा और दृष्टी राग बन्वेगा । और तीसरा जो गृहस्थके बालकको वहकाय कर परदेश भेजकर दिक्षा देते हे तो अब देखो कि उसके माँ, बाप, लुगाई, बहन, भाई आदि विलपात अर्थात् रोते पीटते झीकते जगह २ भटकते खोजते हुषे फिरते हे और उनको नाना प्रकारके आर्त रुद्र ध्यान सयुक्त दुःख होते हे और जब उनको यह खबर होती है कि हमारे बेटाको फलानी जगह फलाने स.धूने दिक्षा दीनी तो उस जगह वे गृहस्थी लोग भागकर पहुँचते हे और साधु-वोंसे लडते हे यहा तक कि राजतकमे पहुँचते हे । अब देखो विचार करो इससे जियादः धर्मकी हीलना क्या होगी क्योंकि देखो भगवत्की आज्ञा नही गुरुकी तथा माता, पिताकी आज्ञा नही तो तीन प्रकारके अदत्ता या चोरीभी उनको आई और शेष जो दिक्षा लेने-वाले हे सोभी उलटी जिन धर्मकी हीलना कराते हे परन्तु धन्य हे इन वर्तमान कालके श्रावकोंको जो उनके विपरीत आचरण देखकर दवाते हे कि जिन धर्मकी हीलना नही हो परन्तु अन्य मतवाले देख २ कर हँसते हे और कहते हे कि देखो जैनके साधू ऐसा २ कर्म करते हे और गृहस्थियोंके बेटाको वहकाकर दूर भेजकर दिक्षा देते हे इसलिये कहते हे जैनके साधुओंका सग नही करना हाय इति खेदे । कि शास्त्रोंमें कहा हे कि जिन मतके साधुओंकी अन्यमत वालेभी शोभा करते हे क्योंकि शात दातन देखकर हरेकका चित्त चलता हे और महात्मावोंके पास आनेसे हरेक जीवको जिन धर्मसे धर्मकी प्राप्ति होती है सो अब हरेक जीव जिन धर्मसे धर्म की प्राप्ति होना ऊपर लिखे हुये लक्षणोंसे मिट गया क्योंकि हम जैनियोंही प्रत्यक्ष प्रमाण देते हे कि अबके चौमासेमे अजमेरमेही दो चार गुजराती लोग रहतेये उनके दो एक लडके वाले कभी २ हमारे पास आतेये सोभी आत्मारामजीके सिगाडे में जो कि गुजरातमे फिराया उस विवेक मुनिके परिचयसे आतेये सो उनके बाप महनारी मना करतेये परन्तु वे उनका चोरी आतेये जब मुझको इस बातकी खबर हुई कि उनके घरके लोग मना करते हे तब मैने उनसे कहदिया कि भाई तुम मेरे यहा मत आवो क्योंकि तुम्हारे घरके लोग तुम्हारे माँ, बाप मना करते हे तो तुम मेरे यहा क्यों आते हो? जब उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा काम नही करते हो लेकिन हमारे देगमें कई लडकोंको वहकायकर परदेश भेज-

कर दिक्षा दे दीनी इस डरसे हमारे माँ बाप हमको मना करते हैं अब देखो जब श्रावकों कोही ऐसा डर है तब तो और अन्य मतीयोंका तो कहनाही क्या । इस जिन धर्मकी हीलना करानेसे जैन मतके वैरी हैं जो नवी निश्चयने दरीयो कहतां निश्चय आत्म अनुभव गुरु कुल वास समगतके विना जिन्होंने ऊपरकी बातोंका आचरण किया है उनको सम-गतादिक निश्चय ज्ञानकी प्राप्ती न भई इस रीतिसे इस गाथाका अर्थ मेरी तुच्छ बुद्धिमें आया जैसा मैंने वर्णन किया । अगाड़ी यातो उनका आशय वह जाने वा बहुश्रुत कहे सो ठीक अब देखो कि खरतर गच्छकी आचार्य्य गद्दीके हीराचन्दजी यती जिनके शिष्य श्री सुखलालजी उपाध्याय बड़ोदा शहरमें गयेथे उस जगह श्रावकोंने उनको कहा कि ऊना पानी मंगाते हो और टंठा पानी पीते हो और लोग ठगाई करते हो जब उन्होंने उन श्रावकोंको जवाब दिया कि भाई हमारे तो लोग ठगाईका कुछ काम नहीं ऊना पानी मंगातेहैं और ऊनाही पीते हैं जैसा हमारी गुरु परम्परामें हैं वैसाही शुद्ध उपदेश देते हैं परंतु हमारे भाई बन्धु अर्थात् जो जातिके यती लोग हैं वो कच्चा पानीभी पीते हैं और धनभी रखते हैं सो वे लोग शास्त्रकी अपेक्षा लेकर धन रखते हैं और कच्चा पानी पीते हैं किन्तु उनका साधूपन नहीं जाता है इस बातको सुन श्रावक कहने लगे कि भला महाराज ! यह शास्त्र युक्त बात है तो किस शास्त्रमें है जब उपाध्यायजीने आत्मारामजीका बनाया हुआ जैन तत्त्वादर्श ३ परिच्छेदमेंके १११ के पृष्ठमें लिखा है कि जो कुशील सेवे और धन रखे और कच्चा सचित पानी पीवे प्रवचन अन अपेक्ष वह साधु नहीं । ऐसा दिखाय करके कहने लगे कि जो प्रवचनकी अपेक्षासे यह काम करे तो साधु पनाही है इसवास्ते यती लोगभी शास्त्रकी अपेक्षा लेकरके कच्चा पानी पीते हैं और धन आदिक रखते हैं इसलिये उनका साधूपन नहीं जाता इस वचनको सुनकर वे श्रावक लोग इस जैन तत्त्वा दर्शके प्रमाणोंसे चुप होगये और कुछ जवाब न दे सके तो अब इस जैन तत्त्व दर्शकेप्रमाणने सर्व यती लोगोंके पुष्ट किये अर्थात् धन रखने कच्चा पानी पीने और कुशील सेवनेसे भी साधूपन नहीं जाता वह प्रमाण सर्वको सिद्ध हो चुका और भी देखो कि चतुर्थ परिच्छेदमें १२९ के पृष्ठमें मंदिरकी पूजनसे अल्प पाप और बहुत निर्जरा है ऐसा उनका लिखना जिन शास्त्रसे विरुद्ध मालूम होता है क्योंकि देखो कि आवश्यक आदि सूत्रोंमें ऐसा लिखा है कि “सुभानु बंधी बहुतनिर्जरा भवति” और श्री जवर सागरजी जो इनके गुरु भाई बूटेरायजीके शिष्य हैं उन्होंने रतलाममें राजेन्द्रसूरिसे झगड़ा कियाथा और एकान्त निर्जरा ठहराईथी इसवास्ते आत्मारामजी जो अल्प पाप श्री जिन राजकी पूजन में कहते हैं उससें उनकी श्रद्धा विपरीत मालूम होती है क्योंकि शास्त्रोंमें एकान्त निर्जरा मालूम होती है । और यह एकान्त निर्जरा तुम्हारे चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहां श्रावककी दिनकृतथी मन्दिरकी पूजनकी विधि कहेंगे उस जगह युक्ति सहित और शास्त्रोंके उक्त दृष्टान्तोंसे ठहराई जायगी उस जगह वर्णनकी जायगी सो उस जगह देख लेना इत्यादि अनेक बातें हैं परन्तु मैंने प्रसंग गत थोड़ीसी बातें दिखलाई हैं अब देखो जो जन कहते हैं कि काचमे सुँहपत्ती गेरके व्याख्यान नहीं देना उनका कहनाभी ठीक नहीं क्योंकि जो शुद्ध आचार्योंने परम्परासे क्रानमें गेर कर व्याख्यान करना कुछ समझकरही चलाया है

जो कहे कि जब दृष्टियोंकी मुँहपत्ती बाधना क्यों निषेध करते हो तो हम कहते हैं कि दृष्टिया लोगतो अष्ट प्रहर मुँहपत्ती बाधते हैं इसलिये हम निषेध करते हैं तो भला तुम्हारा कानमें गरना किसी सूत्रमें है या कोरी परम्पराको मानते हो तो हम कहे हैं कि सूत्रतो शुचिमात्र होता है और अर्थ शुद्ध आचार्यों की प्रवृत्ति मार्गसे मालूम होता सो प्रकृति मार्गमें परम्परासे मुँहपत्ती कानमें डालकर व्याख्यान देते हैं और जो तुम कहो कि हमको सूत्रमें बतावो तो हम कहते हैं कि सूत्रोंमें ऐसा लिखा है कि जिस समयमें साधु उल्लेजाय उस समय कानमें घाले अथवा कानमें छिद्र न हो तो नासिकाको ढक्के गुद्दीपर बाधे और जिस जगह बस्ती अर्थात् उपासरा वा धर्मशालामें पर मार्जन करे अर्थात् दण्डसे काज्यानिकाले उस समय यातो कानमें मुँहपत्ती घाले या गुद्दी पर बाधे इन दो बातोंके वास्ते तो शास्त्रोंमें लिखा हुआ है तो इस जगहभी गीतार्थ आचार्योंने कारण कार्य लाभको जान करके व्याख्यानके समय मुँहपत्ती कानमें घालना चलाया होगा सो चलता है जो कहे कि बूटेरायजीने जो मुँहपत्तीकी चर्चा बनाई है उसमें श्रीकेशी कुमार देशना देतेये उस समयमें जो परदेशी राजा गयाथा उस समयमें परदेशी राजाने अनेक तरहके निन्दा रूप विकल्प अपने चित्तमें उठाये परन्तु ऐसा विकल्प न उठा कि यह देखो मुह बाधे देशना देता है इसलिये श्रीकेशीकुमारजी श्री गौतम स्वामीजी श्री सुदर्मा स्वामीजी आदिक १४ पूर्वधारी चार ज्ञानके धणियोंको कारण कार्य लाभ मालूम न हुवा और यह पचम कालके तुच्छ बुद्धिवाले आचार्योंने लाभ कारण जान करके कानमें मुँहपत्ती घालके व्याख्यान बाँचना चलाया सो ठीक नहीं है तो हम कहे हैं कि बूटेरायजी ने जैन मतके रहस्यके अभिप्राय विना जाने श्रीकेशीकुमारजी आदि आचार्योंके नाम लेकर कानमें मुँहपत्ती घालना निषेध किया है जो तुम कहो कि अभिप्राय क्या है तो हम कहे हैं कि अभिप्राय यह है कि श्रीकेशीकुमार आदि आचार्य महाराजतो १४ पूर्व और चार ज्ञानके धणीये सोभी वह १८ पूर्व कठस्यये कुछ पुस्तक पत्रालेकर व्याख्यान थोड़ाही देतेये इसलिये जब वह देशना देतेये उस वक्त डाये हायसे तो मुख वस्त्रसे मुखकी जैणा और जीवणे हायसे देशना देतेये अवारके कालमें जो कोई विना पुस्तकके देशना दे और ऐसा करे तो कानमें घालनेकी कुठ जरूरत नहीं परन्तु पुस्तक हायमें लेकरके जो देशना देने वाले हैं उनकी अवश्यमेव कानमें डालना होगा क्योंकि जब एकहायमें पुस्तक और दूसरे हायसे मुखकी जैणा रक्खेगा तो देशना शून्य हो जायगी और जो देशना शून्य नहीं होगी तो उघाडे मुख बोलना होगा जो तुम कहो कि देशनाभी शून्य नहीं होनेदेंगे और उघाडे मुखभी नहीं बोलेंगे तो हम कहे हैं कि सिद्धान्तसे विरुद्ध होजायगा 'यदि युक्तं' एक समय नर्त्यादो उपयोग ॥ एक समयमें दीकाम नहीं होता इसवास्ते कानमें मुँहपत्ती घालकर व्याख्यान देना चाहिये अब देखो सफेद कपडे वाले तो इतने सूत्रका प्रमाण देते हैं । श्रीआचारगजी श्रीसुगडागजी श्रीनसीय ओष निर्युक्ति श्री आवश्यक निर्युक्ति श्रीपचासक श्रीठाणाग सूत्र, श्रीगच्छाचार पद्मसूत्र, श्रीपिडनिर्युक्ति श्रीभगवती सूत्र, श्रीकल्पसूत्र इन सूत्रोंके मूलपाठ और वृत्ति चूरणी आदिकमें श्रीवीरभगवान्के साधु-योंके वास्ते इवेत मानो पैद जीर्ण अभिप्राय वस्त्र धारण करना कहा और वर्षादिकमें कारण

पड़े तो धोनेकी विधि कहीहै पिण रंगनेकी आज्ञानहीं परन्तु पीले कपड़ेवाले ऐसा कहते हैं कि श्रीनसीथ सूत्र अथवा चूर्णी अथवा ओष नियुक्ती चूर्णीमें कारण पड़े रंगनेकी आज्ञा दीहै तिसवास्ते हमभी कारण पाय कर रंगते हैं क्योंकि वर्तमान् कालमें दृष्टियोंका जोर होनेसे पूर्व आचार्योंने यती लोगोंका स्थिलाचार देखकर पीले कपड़े चलाये इसमें कुछ हर्जनहीं । (प्र०) अजी महाराज साहब सफेद कपड़ोंकी तो आपने बहुत ग्रन्थकी साक्षी दीनी और पीलेकी तो आप दो ग्रन्थकी साक्षी देकर कारण बतलायकर अलग होगये परन्तु आप तो कहते हो हम निर्पक्षपाती हैं तो इतने ग्रन्थोंकी साक्षी छोड़कर दो ग्रन्थोंकी साक्षीसे पीले कपड़े आपने भी कर लिये यह तो आपकी मुनासिब था कि जिसमें बहुत ग्रन्थका प्रमाण हो वह काम करते तब तो आप निर्पक्षपाती होते परन्तु आपको पीलेकाभी पक्षपात है इसलिये आपनेभी पीले करलिये । (उत्तर) भोदे० जो तुमने कहा कि तुम्हारे पक्षपात पीलेका है इसलिये पीले करलिये सो मेरे तो कुछ पक्षपात पीलेका है नहीं कदाचित् जो मेरे पक्षपात होता तो ऊपर लिखे हुवे ग्रन्थोंका श्वेत कपड़ोंके वास्ते प्रमाण नहीं देता किंतु मैंने जो कारणसे पीले किये सो कारण यह है कि कोटि गच्छ वज्र शाखा चन्द्र कुल खरतर विरुद्धमें श्रीक्षमा कल्याणकजी उपाध्याय जीने क्रिया उद्धार करके पीले कपड़े कियेथे उसी कुलमें आयकर मैंने जन्म लिया इसवास्ते मुझको पीले करने पड़े दूसरा कारण यह कि श्री शिवजी रामजी महाराज अनुमान् २२ के सालमें यतीपन छोड़कर क्रिया उद्धार करके २४—२५ के सालसे इस मारवाड़में विचरतेथे सो ३४ के सालतक तो कुछ रगड़ा न उठा और ३४ के सालसे अभी (५० के साल) तक भरवधारी ऐसा रगड़ा उठाया अर्थात् झगड़ा करते हैं कि कुछ लिख नहीं सकता जो सिर्फ उनके सफेद कपड़े होनेसे ही औरभी कई तरहका जाल उनके संगमें फँसाते हैं परन्तु श्री शिवजी रामजी तो अभी तक किसीसे दवे नहीं और अपने सफेद कपड़े रखे हुये ही विचरते हैं सो मैंने भी ४३ के साल तक सफेद कपड़े रखेथे फिर मैंने इस झगड़ेको देखकर अपने चित्त में विचार किया कि इस वर्तमान कालमें भेष धरियोंके झगड़ेमें अपनी उमर खोना और भेष धारियोंसे झगड़ा करना नाहक है क्योंकि तैने जो अपना घर छोड़ा है सो अपनी आत्माके अर्थके वास्ते छोड़ा है सो आत्माका कार्य तो श्री वीतरागकी आज्ञारूप धर्म पालनेमें है और अपने परिणाम शुद्धसे जो वीतरागकी आज्ञाका विश्वास करेगा तो अपनी आत्माका कल्याण होगा क्योंकि वीतरागके कहे हुवे धर्म पर विश्वास करके अपनी आत्माके स्वरूपको विचार कर परिणामको दृढ़ राखेगा तो आत्माका कल्याण होगा किंतु पीले वा श्वेत वस्त्र नहीं तारेंगे दूसरा मैंने यहभी अपने चित्तमें विचार किया कि श्वेत वस्त्र जीर्ण अभिप्राय अर्थात् पुराना वस्त्रलेना ऐसी परमेश्वरकी आज्ञा है सो वर्तमान कालमें जीर्ण वस्त्र तो कोई लेता है नहीं खाली श्वेत वस्त्र लेतेहैं सो भी शास्त्रोंमें चान्दी वरणा भद्रकदार भी साधुको लेना नहीं कहा इसवास्ते हे देवानुप्रिय ! जो आपने ऊपर लिखे हुवे कारणोंको कह आयाहूँ इन हेतुसे मैंने पीले कपड़े कियेहैं और मुझको पीले कपड़ोंकी कुछ पक्षपात नहीं है जो शास्त्रमें लिखा है सो मैं तुम्हारेको कहताहूँ । (प्र०) अब कोई तीन थुई कहते हैं कोई चार कहते हैं तिसका कारण क्या ? (उ०) भो० दे० शास्त्रमें

तीनभी है और चारभी है (प्र०) तो आत्मायी तीनको अंगीकार करे या चारको ? (७०) भो० दे० आत्मायी दोनों अंगीकार करे तीनवाला तीनको और चारवाला चारको क्योंकि देखो तीन थुईका प्रमाण तो सिद्धान्ती है इसलिये तीन करने वाला भी मिथ्यात्वी नहीं और चार थुई है सो आचरण अर्थात् आचार्योंकी ग्रहणकी हुई है वह आचार्य्य कौन कि चौदह पूर्व धारी श्री भद्रबाहु स्वामीजी सो उनकी आचरणा सिद्धान्तसे विरुद्धनहीं किन्तु सिद्धान्तरूप श्रुतकेवलीकी आचरणा होनेसे सिद्धान्तरूप प्रमाणिक है इसलिये चार करने वाला भी मिथ्यात्वी नहीं इसलिये जो श्री भद्रबाहु स्वामीकी पाठ परम्परामे है उनकी चार थुई करनाही युक्त है और वे चार करने ही से भगवत् आज्ञा आराधक होंगे और जो कि श्रीभद्रबाहु स्वामीसे अलग आचार्य्य विचरतेये और श्री भद्रबाहु स्वामीकी आचरणाको दूषण भी नहीं देतेये उन आचार्य्यकी पाठ परम्परामे जो चले आते है वो लोग जो तीन करे तो वे भी भगवत् आज्ञा विराधक नहीं है । (प्रश्न) आपने जो ऊपर लिखाहै उससे तो राजेन्द्रसूरिका मत तीन थुईका चलाया हुआ पुष्ट होता है फिर उनको लोग जो मिथ्यात्वी कहते है सो कहना ठीक नहीं है क्योंकि भगवान्की आज्ञा तो तीन थुईकी भी सिद्धान्तोमे है ? (७०) भो० दे० हमारे मिथ्यात्वी कहना तो बुद्धिमें जचता नहीं क्योंकि जिस वचनसे दुःखलगे उसे वैसा वचन नहीं कहना चाहिये परन्तु राजेन्द्र सूरिजीने जो श्री सुधर्मा स्वामीसे अपनी पाठ परम्परा मिलाई है उस पाठ परम्परासे राजेन्द्र सूरिजीसे चौथी पीढी मे जो श्री विजय देवेन्द्र सूरिजी हुये है उनके शिष्य श्री क्षमाविजयजी और क्षमाविजयजीके शिष्य प्रमोदविजयजी ये इनके पाठ परम्परा मे तीन पीढी हुई तो अब राजेन्द्र सूरिजी से पूछना चाहिये कि यह आपके तीन पीढी वाले तीन थुई करते थे कि चार ? तो राजेन्द्र सूरिजी को कहना ही पड़ेगा कि चार करते थे जब वे लोग चार करते थे तो इनका तीन करना क्योंकि धनेगा क्योंकि देखो कि राजेन्द्र सूरिजी से तो श्री विजय देवेन्द्रसूरिजी चारित्र पालने मे वा गीतार्थ पने मे गुरुकुल वास से ये हुये ये जो शास्त्रोका रहस्य उनको मालूम होगा सो राजेन्द्र सूरिजी को हमारी बुद्धिसे उतना न मालूमहोगा तो देखो कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजीने श्री भद्रबाहु स्वामी के आचरणों को शुद्ध जानकर गुरु परम्परासे चली हुई जो चार थुईकी परम्परा उसको छोडकर तीन अंगीकार न किया कदाचित् वेही तीन करते होते तो जैसे पासचन्द्र और कडवा मती आदिक जो तीन थुई करने वाले है उन को लोग कहतेहै कि उन्होंने नवीनमत निकाला तैसा श्री विजयदेवेन्द्र सूरि जी का नाम सुनने मे न आया इसलिये राजेन्द्र सूरिजी को अपनी बुद्धिसे विचारना चाहिये कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजीने जो चार थुई अंगीकार की तिनको छोडकर जो मे तीनथुई करूंगा तो इनकी आज्ञा का विराधक होजाऊंगा ऐसा तो राजेन्द्र सूरिजी को ही विचारना चाहिये कि जो श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी की आज्ञाको लेकर जो उनको अपने परम्परा में गुरुबुद्धि करिके मानना है तब तो उनको चारही करना उचित है कदाचित् जो श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी इनकी पाठ परम्परा को छोडकर जो कि श्री महावीर स्वामी के वक्तु से शुद्ध मार्ग के चलाने वाले आचार्य्य थे और जिन्होंने श्री भद्रबाहु स्वामी के आचरण को निषेधभी न किया और अंगीकार भी न किया और हमेशा से जो

उनकी परम्परा सिद्धान्त रीतिसे चलीआई उन आचार्यों की परम्परा में जो कोई आचार्य्य विद्वानहो उनकी परम्परा वा गच्छको अंगीकार करके जो यह तीन थुई करें तो ठीक है जब उन्हीं से अपनी पटावली मिलवे न कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी से क्योंकि श्री विजय देवेन्द्र सूरिजी से तो अपनी पाठ परम्परा मिलाना और उनकी आचरण की हुई चार थुई का निषेध करना और उनको मिथ्यात्वी कहना और आप तीनकरना ऐसा होना तो वंश के पुत्रके समान है क्योंकि देखो कोई पुरुष कहनेलगा कि मेरी यह माई परन्तु है वांछ तो देखो मा कहना और वांछ वताना जैसे ही राजेन्द्र सूरिजी का कहना हुवा कि चार थुई वाले को अपना गुरु भी बनालना और उनकी जो कृत चार थुई आदिक उसको निषेध भी करना में तो जैसा मेरी तुच्छबुद्धि में तैसा उनको कहचुका अखितयार उनको है जो चाहें सो अंगीकार करें अब जो कोई कहतेहैं कि चौथकी करने वाला मिथ्यात्वी पंचमीकी छमछरी करनेवाला मिथ्यात्वी सो इन दोनों का कहना कदाग्रह रूप है क्योंकि देखो ५ वीं के करने वाले अनंती चौबीसी पंचमी की करनेवाले तीर्थकरों को वा वर्त्तमान काल में महाविदे क्षेत्र आदिकों में करने वाले उनकी असातना का सूचक ५ मीको मिथ्यात्व का कहना है और जोकि चौथके करनेवालों को मिथ्यात्वी कहते हैं वह लोगभी अज्ञान विवेक शून्यहोकर बोलते हैं क्योंकि जंगम युग प्रधान श्री कालका आचार्य्य जी महाराजजीने ५मी से चौथकी छमछरीको अंगीकार की सो भी शास्त्रों में लेख है कि सर्वज्ञदेव वीतराग श्री महावीर स्वामी अपने मुखारविन्द से वर्णन करगये हैं कि पंचम काल में श्री कालका आचार्य्य होगा सो पंचमीकी चौथकरेगा सो मेरी आज्ञा आराधक होगा तो देखो श्री महावीर स्वामी ने ऐसा फ़रमाया तो जो श्री कालकाचार्य की परम्परा वाले शुद्धाचरणाविधि मार्गके चलने वाले जो चौथकी छमछरी करते हैं सो वे लोग तो भगवान् की आज्ञा के आराधक हैं परन्तु जो लोग इस परम्परा में से कदाग्रह वा गुरुआदिक पै द्वेष बुद्धिकर धूर्त्तपने से कपट क्रियाकरके भोले जीवोंको वहकाय कर चौथकी निषेधकर पंचमी को चलाते हैं तो महामूढ़ अज्ञानी विवेकशून्य गुरु परम्परा आचार्यों के विराधक होने से भगवत् आज्ञा के भी विराधक हैं अब जो कोई साध्वी के व्याख्यान अर्थात् कथा करने को वा अंगोपांग आदि वांचने वा साध्वी को अंग आदिक पढ़ाने को निषेध करते हैं तो यह उनका एकान्त कहना जो है सो जिन आगम के रहस्य को नहीं जाननेसे है अथवा कितने ही लोग अपनी महिमा घटजाने के लिये निषेध करते हैं क्योंकि उनको इतना बोध तो है नहीं कि जो सभा रंजन करें और केवल यही ख्याल है कि साध्वीका अच्छा व्याख्यान लोग सुनेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आवेगा इसलिये उनका एकान्त निषेध करना ठीक नहीं क्योंकि देखो वीतराग भगवान्का अनेकान्त स्याद्राद मत है सोही दिखाते हैं देखो कि जो साध्वीको अंगादि पढ़ाना निषेध होता तो नीचे लिखी हुई वाक्य क्योकर बनेगी कि श्री वज्र स्वामीको गुरु बहर करके झोलीमें लायेथे उस वक्त गुरु ने साध्वियोंको आज्ञा दीनी कि इस लड़केको तुम अपने उपासरेमें राखो श्राविका लोग ईई सका पालन करेंगी सो श्री वज्रस्वामी पालनेमें झूलते २ ग्यारे अंग

याद कर लिये—क्योंकर याद किये ? कि वह जो साध्वी गुरुसे वाचना अर्थात् संता लाय कर उपासरेमें घोकतीयी उनकी घोकना सुनते २ ही श्री वज्रस्वामीने ११ अंग कंठ कर लिये यह बात कल्पसूत्रमें लिखी हुई है और लोगोमेंभी प्रसिद्ध है अब इसपर कोई ऐसा कहे कि वह तो अगाड़ीका कालथा परन्तु अवारका काल ऐसा नहीं क्योंकि देखो जब साध्वी व्याख्यान देती है तो व्याख्यानमें अनेक तरहकी चेष्टा करनी पड़ती है तो पुरुषोंके सामने स्त्रीको अनेक तरहकी चेष्टा करनी ठीक नहीं है औरभी देखो कि जो पुरुष अच्छे कपड़ा पहन अलंकार आदि शोभित तेल फुलेल आदि लगायकर जो व्याख्यानमें आते है उनकी देखकर इतर आदिककी खुशबूही उड़नेसे साध्वीका उस पुरुषपर चित्त चल जानेसे चारित्र्य भ्रष्ट हो जायगा, औरभी देखो साधू रहते साध्वी व्याख्यान देगी तो साधूका जो ज्येष्ठ धर्म अर्थात् बड़ापन है सो न रहेगा क्योंकि साध्वी सौ वर्षकी दीक्षित साधू एक दिनके दीक्षितको वन्दना करे इसलिये साध्वीका व्याख्यान न होना किन्तु साध्वीके पासमें पञ्चखान करनाभी ठीक नहीं तो हम कहते है कि यह तो पचम कालहीकी बात है कुछ चौथे कालकी बातें नहीं है श्री वज्रस्वामी तो पचम आरेमेही हुवे है और फिर किसी गीतार्थ शुद्ध आचार्यने कि साध्वीके ताई अंग आदिक पढ़ाना या व्याख्यान देना निषेधभी तो नहीं किया जो तुमने चेष्टाकी कही तो हम कहते है कि देखो कि जो वैराग्य रसमें परिपूर्ण अध्यात्म मार्गके बतानेवाले वा द्रव्याण योगके कथन करनेवाले शास्त्रोका साध्वी व्याख्यान देती कोई तरहका हर्ज नहीं है हा अलबत्त जैसे चन्द्रकी चोपाई चरित्र अथवा मानवतिका चरित्र आदिक जो कि शृंगार रस अथवा स्त्रियोंके चरित्र वा अलंकार आदि है ऐसे ग्रन्थोंको वाचना तो साध्वीको युक्तही नहीं है परन्तु जिससे ससारसे उदासीन भाव होकर वैराग्यकी प्राप्ती होय और जो आत्माका कल्याण हेतु हो ऐसे शास्त्रोका व्याख्यान साध्वी पुरुषोंकी सभामे अवश्यमेव दे । और जो ऐसा कहे कि अलंकार आदिसे साध्वीका चित्त चल जायगा ऐसा जो कहना है सो उनका विवेकशून्य जिन मतके अज्ञान मूढपनेका है देखो कि कर्म ग्रन्थमें तीन वेदोंके उदयपर कहा है कि पुरुष वेदतो तिनका या घासकी अग्निके समान है और स्त्रीका वेद छाणाकी अग्नि समान है और नपुंसक वेद नगर दाहके समान है अब देखो विचार करो कि जब साधू व्याख्यान दे रहा है उस समयमें जो स्त्री आदिक अच्छे गहने कपडे पहनकर इतर फुलेल लगायकर छम २ करती व्याख्यानमें आती है उनके आभूषण (जेवर) के वाजेकी आवाज और चेष्टाको देखकर तो पुरुष वेद जो तिनकाकी अग्निके समान है सो तो उन स्त्रियोंकी चेष्टा देखकर तुरतही चारित्र्यसे भ्रष्ट होजायगा जब तो साधुओंको स्त्रीके सामने व्याख्यान देना न बनेगा और साधुको गृहस्थीके घरमें आहार आदि लेनेकोभी जाना न बनेगा इसलिये ऊपर लिखी हुई बातको जो कोई कहता है वह महामूर्ख अज्ञानी विवेकरहित जिन धर्म का अज्ञान कदागृह करनेवाला चरित्रसे भ्रष्ट मालूम होता है जो ऐसा कहते है कि साधूका ज्येष्ठ धर्म है तो हम कहते है कि ये कहना तो उनका ठीक है क्योंकि जो साधु अच्छे महात्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्सर्ग अपवाद कारण कार्यके जाननेवाले जिस जगह उतरे हों और व्याख्यान देते हों उस जगह साध्वी उनके यहा जाकर व्याख्यान सुने

और अपने व्याख्यानको बंद करे और उस साधू मुनिराजसे अध्यात्म शास्त्रादिकभी पठन पाठनकरे और कदाचित् ऐसे महात्माके पास साध्वी न जाय और अपना व्याख्यान बन्द न करे और अपने रागियोंके अपनी दूकान जमानेके वास्ते प्रपंच में करके साधुओंके पास न जानेदे वह साध्वी भगवान्की आज्ञा के विराधक हैं परन्तु जिसने साधू नाम धरायकर पीले कपड़े करलिये और जो लौकिकमें साधू वाजते हैं किन्तु व्यभिचारी हैं धन आदिकका रखते हैं किसी सारवीने जो उनका संग किया उनको चारित्रसे जो भ्रष्ट कर देने वाला है ऐसे साधुओंके जो व्याख्यान आदिक भी होता है और उनको लोग भी मानते हैं तो जो साध्वी वैराग्यवान शुद्ध क्रियाकी चलनेवाली धर्मको दीपाने वाली है वह उसके व्याख्यानमें कदापि न जाय अर्थात् उसका मुख भी न देखे किन्तु जो लोग उसके रागमें फँसे हुवे हैं उनसे द्वेष बुद्धि मिटानेके वास्ते व्याख्यान न करे क्योंकि लोग तो गाडर प्रभाव है और दृष्टी रागमें गुण परीक्षा नहीं करते अब इस लिखनेमें जो कोई पक्षपात समझे तो मेरे पक्षपात नहीं हैं क्योंकि देखो जो मेरे पक्षपात होता तो मेरे व्याख्यानके दूररदू कई साध्वीने व्याख्यान किया तो मैं भी उसको निषेध करता क्योंकि देखो ३८ के सालमें गुलावसेरी साध्वीने मेरे वरावर व्याख्यान वांचाया और श्रावकोंने मना कियातो भी न मानी और ४३ के सालमें प्रताप श्री साध्वीने व्याख्यान वांचाया और मैंने भी व्याख्यान वांचता था और ४९ के सालमें लक्ष्मी श्रीने व्याख्यान वांचा लोगोंने मना भी किया परन्तु न माना तो अब देखो विचार करो कि हम ऊपर लिख आये हैं उस वमूजिब साध्वीको व्याख्यान नहीं करना था और उन्होंने किया भी तो भी मुझको शास्त्रसे विपरीति उनको निषेध करना न जनाये यह बात मैंने अपना पक्ष छोड़कर लिखा जो मुझको पक्ष हाता तो जैसा और लोगोंने साध्वियोंके पास पञ्चखानादि करना निषेध किया है तैसे मैं भी निषेध करता और साध्वियोंके व्याख्यान निषेध करनेमें कोई बुराभी न कहता परन्तु जिन्होंने स्याद्राद अनेकान्त जिन मार्ग अंगीकार किया है उनको पक्षपात रहित होकर जिन वचनकी शुद्ध परूपना करनी चाहिये अब हम सूत्रोंका प्रमाण देते हैं कि साध्वी पुरुषोंके सामने व्याख्यान दें सो सूत्र तो मेरे पास हैं नहीं परन्तु सूत्रोंके नाम लिखता हूँ जिसको इच्छा हो सो देखले नसीथ सूत्रकी चूरिणीमें १० वें उदेशमें कहा है कि सूधूको योग वाई नहेतो साध्वी व्याख्यान दे ऐसा ही तपगच्छमें श्री शैलसूरिजी महाराजका १३१ किया हुवा ग्रन्थ प्रश्नोत्तरमें २५४ के प्रश्नमें श्रावक श्राविका सहित साध्वी उपदेशदे तथा महावल मलिया सुंद्रीना चरित्र तथा रासमें मलिया सुन्दरी साध्वीने राजाको घने दिवस उपदेश दिया है और उपदेश मालामें भी साध्वीको व्याख्यान देना कहा इसलिये साध्वीका व्याख्यान देना ठीक है (प्र०) महाराज साहब आपने जो यह आपसमें ऐसी व्यवस्था कहकर लिखाई इसमें हमको कैसे प्रतीत हो कि कौन जैनी है क्योंकि शास्त्रमें कहा है कि करे मानेकरे इस वाक्यसे विपरीति कहने वाले जमालीको निन्नव और बहुत संसारी कहा है अब आपके ऊपरके दिखाये हुवे आपसके फुर्क जो हैं इनसे हम किसको तो जैनी कहें और किसको निन्नव कहें और यह भी सुनते हैं कि श्री ऋषभदेव स्वामीके ८४ गण

धरये उनके ८४ गच्छये और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नवगच्छये सो गच्छ नाम किस चीज़का है क्या समाचारिका फर्क होनेसे गच्छ है व गच्छ क्या चीज़ है सो आप कृपा करिके इस व्यवस्थाको समझा दीजिये । (उ०) भो० दे० इस हुंहु सर्पिणी पञ्चम कालके दोष होनेसे इस श्री वीतराग जिन धर्मके मार्गकी व्यवस्था छिन्न २ होगई क्योंकि देखो कल्पसूत्रमें कहा है यदि उक्त " बहुवो मुंडा अल्प सरमणा" मुंडा बहुत होंगे और साधू थोड़े होंगे देखो उपाध्यायजी श्री समयमुन्दरजीने वेकर जोड़ी स्तवनमे ऐसा कहा है "जिन धर्म २सब कहै थापे अपनी बात समाचारि जूई २करेरे सासे परचो मिथ्यात" फिर भी देखो उपाध्यायजी श्रीजसविजयजी १२५ गायके स्तवनमे कहते है गाथा सतमी "विषय रसमागृही माचिया । नाचिया कुगुरुमद पूररे ॥ धूमधाने धमा धम चली ज्ञान मार्ग रह्यो दूररे ॥ और देखो स्तवनकी गाथा—"परमपरादयी लोष अनादि करत विवाद अर्थ करे न्यारी सम्मेगीवती दूढ सब मिलकर गच्छ बाध टोलाकर राह विगारी" फिर देखो श्री आनन्दघनजी महाराज कहते है "गच्छना भेद बहु नैन निहालता तत्त्वनी बात करता न लाजे । उदर भर्णादि निज काज करतां थका, मोह नडिया कलिकाल गाजे" फिर देखो उपाध्यायजी श्रीदेवचन्द्रजी कहते है श्रीचन्द्रानन प्रभुके स्तवनमे "गच्छ कदाग्रह साधू वरे माने धर्म प्रसिद्ध, आत्मगुण अकपायतारे धर्म न जाने शुद्ध ॥ " इत्यादि अनेक महत्पुरुष गीतायोंके वचन देखता तो अवारके वक्तमे तो शुद्ध जिन धर्मकी परूपना करनेवाला गुरु कोई विरलाही होगा इसलिये भो देवानुप्रिय इस व्यवस्थाके प्रश्नोत्तरसे दिलको खेचकर अपने घरका काजा निकाला देशका काजा किसीसे निकला नही इसवास्ते जो तुमको अपनी आत्माका कर्त्याण करना हो तो जो हम कह आये है और जो अगाडी श्री वीतरागका मार्ग कहेंगे उन सभी बातोंको अपनी बुद्धिमे विचार कर शास्त्र और युक्ति सहित जो श्री वीतरागका मार्ग सत्य है उसको तो ग्रहण करना और असत्यको छोड़ देना ऐसा जो तुम अपनी बुद्धि मे हेय और उपादेयको अगीकार करोगे तो श्री वीतरागके मार्गकी प्राप्ति तुम्हारेको होकरके तुम्हारी आत्माका कर्त्याण हो जायगा जो तुमने गच्छके शब्दका अर्थ पूछा सो अब हम कहते है गच्छ नाम समुदायका है वा जो एक मुभियत शुद्ध गीतार्थकी आज्ञामें चलने वाले साधू साध्वी उनका जो समुदाय उषीका नाम गच्छ है और शास्त्रोंमें जो गच्छका लक्षण कहा है सो शास्त्रका प्रमाण देते है " जत्य हिरणा सुवणं हत्येण पराणग पिनी छिप्ये कारण समपिपय पिट्टु गोय मगच्छ तप भणिमो ॥ ७० ॥ पुडविदग अनणि मारुअ वणस्तइ तहत साण विविहाण मरण ते विन पीढाकीरइ मणसा तप गच्छ ॥ ५१ ॥ " ऐसा जिसमे लक्षण है वोई गच्छ है और जो तुमने समाचारिके वास्ते पूछा सो अब हम कहते है कि हमारे अनुभवमे और शास्त्रके देखनेसे तो सर्व गच्छोंकी समाचारी एक मालूम होती है जो तुमने श्री ऋषभदेव स्वामीके चारसी गणधर और चारसी गच्छ कहे और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नव गच्छ कहे इन सजाकी समाचारी एक मालूम होती है जो जुदी २ इनकी समाचारी होती तो जमालीका करे माने अर्थात् इतने वचन कहनेसे निग्रव और समुदायके बाहिर न निकालते दूसरा जो गच्छोंमें फर्क होता तो दिग्म्बरीको वोटक

मती निन्नव न कहते और देखो जिस वक्त श्री केशीकुमारजी श्री पार्श्वनाथजीकी परम्परामें चले आतेथे सो श्री महावीर स्वामीजीकी परम्परामें कई तरहका आचरणामें फर्क था सो जब श्री गौतम स्वामीसे श्री केशीकुमार स्वामीका मुक़ाबिला हुवा उस वक्त श्री केशीकुमार गुरुने शिष्योंकी शङ्का दूर करनेके लिये श्री गौतम स्वामीसे प्रश्नोत्तर करके श्री पार्श्वनाथ स्वामीकी आचरणाको छोड़कर वर्तमान काल श्री शासननायक श्री वीर भगवान्के शासनकी समाचारी अंगीकारकी, यह अधिकार श्री उत्तराध्ययनजीमें है सो उस जगह इसका विस्तार पूर्वक है ऊपर लिखी युक्ति और शास्त्रके प्रमाणसे समाचारी एकही मालूम होती है नतुः जिन धर्में भिन्न समाचारी (प्र०) महाराज साहब आपने प्रश्नके वास्ते मनाकिया परन्तु हम लोगोंके चित्तमें किंचित् सन्देह है—कि देखो श्री वीतराग सर्वज्ञ देवका कहा हुवा स्याद्वाद मार्गं चिंतामणि रत्न समान जिन धर्मको पायकर फेर आपसमें विरोध क्यों करते हैं इसका कारण आप कृपाकरके बताइयेगा ? (उ०) भो० दे० इसका कारण यह है कि श्री यशविजयजी उपाध्यायजी महाराज अध्यात्मसार ग्रन्थमें छठे वैराग्य भेद अधिकारके विषयमें कहते हैं कि वैराग्य तीन प्रकारका है सो वहाँके दो श्लोक ७ मा और ९ मा लिखते हैं— “गृहेन्नमात्रदौर्लभ्यं लभ्यंते मोदका व्रते । वैराग्यस्याय मर्योहि दुःखगर्भस्य लक्षणं ॥ ७ ॥ कुशास्त्राभ्याससंभूतभवनेर्गुण्यदर्शनात् । मोह गर्भं तु वैराग्यं मतं बालतपस्विनां ॥ ८ ॥ सिद्धान्तमुपजीव्यापि ये विरुद्धान्यर्थापिणः । तेषा मप्येतदेवेष्टं कुर्वतामपि दुष्करं ॥ ९ ॥ संसारमोचिकादीनामिवैतेषां न तात्त्विका । शुभोपि परिणामो यज्जाता ज्ञानरुचिस्थितिः ॥ १० ॥ अमीषां प्रशमोप्युच्चैर्दाषपोषाय केवलं । अन्तर्निर्लीनविषमज्वरानुभवसन्निभः ॥ ११ ॥ कुशास्त्रार्थेषु दक्षत्वं शास्त्रार्थेषु विपर्ययः । स्वच्छंदता कुतर्कश्च गुणवत्संस्तवो ज्ञानं” ॥१२॥ अर्थ—अहो धर्ममें तो पूरी अन्न पण मिले नहीं अथवा माता पिता मरगये इधर उधर भटकता फिरे अथवा किसी का देना बहुत होगया अथवा किसी राजाका भय आदिसे विचारने लगा कि इससे तो मेरेको दीक्षा अर्थात् किसी जैनीसाधूका चेला होजाना ठीक है क्योंकि मुझको लाडू आदिक अनेक मालकी प्राप्ती होगी तो दीक्षा लेनेमें कुछ दुःख नहीं ऐसा जान करके अथवा अपने दुःख निवृत्ति पेट भरनेके वास्ते जो कोई दीक्षा लेता है उसका नाम दुःख गर्भित वैराग्य है अब मोह गर्भित वैराग्य के श्लोकों का अर्थ करते हैं : अर्थ—कुशास्त्र के अभ्यास होने से प्रगट हुवा जो संसारका निर्गुणपना उसीका नाम मोह गर्भित वैराग्य है जो बाल तपस्वी आदिक जानलेना ॥ ८ ॥ जो सिद्धान्तों से उपजीवन अर्थात् अपनी आजीविकाके वास्ते जो सूत्रको अर्थ विपरीत कहे हैं सो प्राणी दुष्कर करणी कहतां कष्टकृपाकरे है तो पिण उसको वैसाही जानलेना ॥९॥ संसारके दुःख छुड़ानेके अर्थ जो मुसलमान घोड़े आदिक को दुःखी देखकर उसको दुःख से छुड़ानेके वास्ते दया भाव करके मारडाले हैं वह मुसलमान पिण शुभ प्रणाम की बुद्धि रखते हैं तो भी परमार्थ पापही जानना तैसे ही मोह गर्भित वैराग्य वालेको प्रणाम शुभहोय तो भी परमार्थ में ज्ञानकी राधि होवे नहीं ॥ १० ॥ जैसे अन्तरंग में हाड़ज्वर शरीर में लीन होकर दुःखदायी होता है तैसे ही मोह गर्भित वैराग्यवालेको प्रसम आदि अर्थात् क्रिया अ-

नुष्ठान आदिक जो करता है परन्तु वो क्रिया आदिक केवल दुःखदायी है लेकिन गुणकारी नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व गयेविना वैराग्य भी दुःखदायी है ॥ ११ कुशाख के अर्थ करने में बड़े चतुर है और शाखका अर्थ विपरीत अर्थात् अपनी जवान से निकले हुये खोटे अर्थ को परभव से नहीं डरते हुये कुयुक्ति लगाय कर सर्वज्ञो के वचन को अन्याया सिद्ध करते है और प्राचीन नवीन जो शुद्ध अर्थ कहने वाले है उनके अर्थ को नहीं मानते है और स्वइच्छा बमूजिव चलते है और किसी के साथ में मेल नहीं रखते है कैसाही कोई गुणी होय उसकी कदापि प्रशंसा नहीं करे किन्तु अपनी प्रशंसा और दूसरे गुणी जनकी निन्दा से काम रक्खे है ॥ १२ ॥ अब देखो श्री यज्ञविजय जी महाराजके कहने से ऊपर लिखे तीन वैराग्य मे से प्रायः करके दुःख और मोह वैराग्य की बाहुलता दीखे है इस कारण से जो वर्तमान कालमे साधु लोग जब तक उनके दुःखकी निवृत्ति वा अपनी दुकानदारी न जमे तब तक तो वे कृपा अनुष्ठान कपटसे करके लोगोंको अपने रागमें बांधकर दूसरे साधुओसे द्वेष करायकर निश्चल हो बैठते है क्योंकि जो वे लोग अपना राग और दूसरेसे द्वेष न करावें तो जो लोग उनके पास आने वाले है जो वे दूसरेके पास जाय और उनकी सोहबत करे और उनसे जो होय गुणकी प्राप्ति उस गुणसे बुद्धिकी निर्मलता होनेसे पहले जो बंधा हुआ दृष्टी राग और उनकी कपट क्रिया और दम्भपना मालूम हो जाय तो फिर वो उनका संग न करे इसलिये वो पहलेसे ही अपनी दृष्टीरागमे फँसायकर कहते है कि देखो जो तुम उनका संग करोगे तो तुम्हारी समगत भ्रष्ट हो जायगी क्योंकि उनकी श्रद्धा ठीक नहीं है इतने वचनको वो सुनकर रागी श्रावक उन्हीके पशु बने रहते है औरोके पासमे नहीं जाते है और उस दृष्टि रागसे उन श्रावकोको उन साधुवोंके अवगुण भी नहीं दिखता है क्योंकि जगतकी चालहै—(दोहा) रागी अवगुणना गिने, यही जगतकी चाल ॥ देखो काले कृष्णको कहत जगत सब लाल ॥ और भी देखो श्री देवचन्द्रजी महाराज कहते है कि दृष्टि रागनो पोष जहां समकितगिने स्याद्वादकी रीति न देखे निज पनै ॥ इसवास्ते इस हुन्डा सर्पिणीके दूषणसे पञ्चम कालमें ज्ञान वैराग्यकी अधिक न्यूनता होनेसे और दो प्रकारके ऊपर लिखे हुये वैरागकी बाहुल्यता होनेसे जिन धर्मकी ऐसी व्यवस्था हो रही है सो इसके ऊपर एक दिवाली कल्पका दृष्टान्त देताहू कि मेने एक दफे दिवाली कल्पमें ऐसा बाचाया कि जिसका भावार्थ थोडासा यहा लिखताहू सो वह भावार्थ यह है—“कि जगलमें एक सिहर रहताया सो वो सर्व पशुओका तिरस्कार करताया सो उसकी दहशतसे कोई पशु उसका सामना करनेके योग्य नहीया परन्तु कितनेही दिनेके बाद उस सिहका जीव तो निकल गया और खाली शरीर रहगया सो उस सिहके शरीरको देखकर कोई पशु उसके पासमे आयकर तिरस्कार न करसका क्योंकि पहिलेके जो प्रबल तेज उसके डरे हुए तिरस्कार न करसके परन्तु उस सिहके शरीरमें जो उत्पन्न हुई क्रुमि यो क्रुमिही उस सिहका तिरस्कार करने लगी । इस दृष्टान्तको दार्ष्टान्त पर उतारते है देखो कि श्रीवीतराग सर्वज्ञ देवका चलाया हुआ जो स्याद्वाद जिन धर्मरूपी सिद्ध जिसमे प्रबल प्रतापवाला जाति स्मरण आदि ज्ञान प्रबल तेजरूप सिहके जीवने अन्यमत सर्व पशुवोंका कियाया तिरस्कार सो तं हुंडा सर्पिणी पचम

कालके दूषणसे जिन धर्म सिंहका जातिस्मरण ज्ञानादिवाला जीव तो चला गया ग्वाली जिन धर्मरूपी शरीर रहगया सो इस शरीरसे इस शरीरका अभ्यमत सर्व पशु पेश्तरके डरे हुये तिरस्कार न करसके परन्तु इस जैनरूपी शरीरमें उत्पन्न हुई कृमि नाम वेप धारी सो आपसमें विरोध अर्थात् झगड़ा करते हुये जैनरूपी शरीरका तिरस्कार करते हैं इसलिये ऊपर लिखी बातोंसे ज्ञान वैराग्यके न होनेसे यह व्यवस्था ही रही है शास्त्रोंके देखनेसे तो ऐसा मालूम होता है कि राग द्वेष अनन्तान बंधी चौकडी आदिकोंको जिन मार्गकी री-
तिसे जैनी लोगोंको मिटाना चाहिये परन्तु मिटना तो एक तरफ़ रहा और प्रबल होता चला जाता है कि देखो आत्मारामजी लिखते हैं कि गुजरातके लोग बड़े हठीले और पक्ष-
पाती होते हैं और जितने मत मतान्तरकी खंचतान गुजरातमें है जितनी किसी जगह न होगी और जितनी बातें नवीन जिन धर्ममें चली हैं सो सर्व गुजरातसेही चलती हैं परन्तु अब
पंद्रह सोलह वर्षसे मारवाड़ लश्करादि पूर्व देशमें वा दिल्ली आदि देशोंमें भेष धारियोंने
ऐसा राग द्वेष बढ़ा दिया है कि देखो ३४ के सालसे पहले लश्कर वा आगरमें ऐसा
समता पुरणामथा कि क्षेत्रोंकी सब कोई शोभा करतेथे और धर्मका अच्छी तरहसे निर्वाह
होता था परन्तु ३४ के सालसे ऐसा कदाग्रह हो गया है कि विल्कुल श्रावकोंमें सम्मत
न रहा और राग द्वेष इतना बढ़गया कि सिवाय क्लेशके विल्कुल धर्मकी व्यवस्था न रही
और देखो मारवाडमें पाली अजमेर आदि क्षेत्रोंमें जो कि अगाड़ी किंचित् राग द्वेष और
खंच तान आपसमें करतेथे सो २७-२९के सालमें जो श्री शिवजी रामजी पाली आदिक क्ष-
त्रोंमें विचरते थे सो ३१-३२ के साल तक सब जगहकी खंचतान मिटाय करके सब
समुदायको इकट्ठी करदी और आपसमें सब लोगोंमें सम्मत करादी और अच्छी तरह
धर्म ध्यान होता था ऐसा मेरे श्रवण करनेमें श्रावक लोगोंकी जवानीसे आया है
परन्तु उनदिनोंमें साधु लोगोंका श्रावक लोगोंके बहुत परचारथा और साधु लोगोंका विच-
रना इस मुल्कमें कमथा यह समुदायका रंग मैंनेभी ३२-३९ के सालमें चौमासा करके
देखा तो उन दिनों तो समुदायमें कोई तरहका विषमवाद न था परन्तु उसही ३९ के
सालमें जयपुरमें श्रावक श्राविकोंमें इतना राग द्वेष हुवा सो अभीतक बढ़ता हुवा चला
जाता है और अजमेरभी श्रावकोंके आपसमें मन राग तो इतना है कि उनकी आत्मा जाने
या ज्ञानी जाने सिवाय द्वेष बढ़ानेके किंचित्भी सम होनेका कोई उपाय नहीं दीखता अब न
मालूम इन लोगोंकी क्या गति होगी कि यह नाम तो साधु धराते हैं आप लडते हैं और गृह-
स्थियोंको लडते हैं; अन्य मतीको हँसाते हैं; जिन धर्मकी हीलना कराते हैं; हा ! इति खेदे !
इस जैन धर्ममें कोई सिरधरा न होनेसे इस हुंडा सर्पिनी काल पंचम औरमें दुःख गर्भित
मोह गर्भित वैराग्य वालोंकी कैसी बन पड़ी दुःखसे छुटाना और मालाका खाना और जगत्में
पुजाना और ऐसा सोचना कि “यह भव तो परभव किसने दीठा” ऐसा इनका जो विचार
होय तो इनकी बड़ी भारी अज्ञान दशा है कि देखो श्री यशविजयजी उपाध्याय अध्यात्म
मत परीक्षा ग्रन्थमें कहते हैं कि जो भेषधारी गृहस्थियोंके चोखे २ माल लायके खाते हैं
परन्तु उनकी परभवमें उन गृहस्थियोंके गाय, भैंस, ऊँट, गोला आदि बनकर उस माल
खानेका बदला देना पड़ेगा और भी देखो वर्तमानमें कई साधु साध्वी ऐसा भी कहते हैं

कि जिस गच्छकी समुदाय बहुत है उसकी देखा देखी न करे और शुद्ध अशुद्धकी जो सोजना करे तो वह जियास्ती समुदाय वाले हम लोगोका सत्कार आदि न करे तो अब देखो कि जिन साधु साध्वियोंकी ऐसी इच्छा है और जो वे देखादेखी करने वाले हैं तो अब कहो इनमें ज्ञान वैराग्यका क्योकर भेप मिले देखो श्री यशविजयजी उपाध्यायजी अध्यात्मसारके दशवे अधिकारमें जो पाच प्रकारके अनुष्ठान कहे हैं सो यह है—१ विषय २ गरुड ३ अन्योन्या ४ तदुहेतु ५ अमृतक्रिया, सो देखो पहले तीनको तो बिल्कुल निषेध किया है “निषेधायानयोरेव विचित्तानर्थदायिनोः ॥ सर्वत्रैवाग्निदानत्वं जिनेन्द्रैः प्रतिपादित ॥ ७ ॥ प्रणिधानाद्यभावेन कर्ममार्गव्यवसायिनः ॥ संमूर्च्छिमप्रवृत्त्याभमन-नुष्ठानमुच्यते ॥८॥ ” अब इन पाच अनुष्ठानोंमेंसे पूर्व उक्त दो अनुष्ठान तो सर्व तीर्थकरोंने निषेध किये हैं क्योंकि ये महा अनर्थके उपजाने वाले हैं और एतेही तीसरा भी देखा देखी जो अनुष्ठान है जो क्रियाका अद्यव सहाय रहित पणा शून्य मनकी प्रवृत्तिये अथवा देखा देखी जो क्रिया करे सो अन्योन्या अनुष्ठान है इसका विस्तार अध्यात्मसारमें बहुत खण्डन मण्डनसे किया है जिसकी इच्छा हो सो देखो परन्तु भगवान्की आज्ञामें शास्त्र ध्ययन पक्षत जो अशुद्ध क्रियाका करना सो कदापि शुद्ध फलका देनेवाला न होगा इसी-लिये दीवाली कल्पमें लिखा भी है सो दीवाली कल्पमें भी अन्य शास्त्रकी साक्षी दी है कि श्री वीर भगवान्के शासनमें आचार्य्य साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये पाचनौकडा जैनी नाम धरायकर नरकमें जायगे सो इस लेखसे एसाही मानूम होता है कि जा हमने ऊपर लिख जो वैराग्य और अनुष्ठान और कारण बतलाये हैं उन चीजोंके प्रवर्त होने वाले आचार्य और साधु साध्वी उनके रागमें फँसे हुवे जो श्रावक और श्राविका सो नरकमें जाते दीखे हैं क्योंकि सर्वज्ञका वचन है सो है देवानु प्रिय । ऊपर लिखी हुई व्यवस्थाको सुाकर चित्तसे कदाग्रहको दूर हटाकर राग द्वेष रहित निर्मल बुद्धिसे श्री वीतराग सर्वज्ञ देवका प्रकाशा हुवा जो शुद्ध जिनधर्म उसमें देव गुरु निमित्त कारण जानकर अपनी आत्माको उपादान कारण समझकर जो कि अब हम तुम्हारे चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहेंगे उसमें कारण कार्य उत्सर्ग अपवाद समझकर शुद्ध सर्वज्ञ वीतराग अरिहंतदेवके वचनो पर श्रद्धा रक्वकर अपनी आत्माका कर्त्याण करो कि जिससे अनादि ससार और जन्म मरण रूपी दुःखसे दूर होकर सादि अनन्त सुखकी प्राप्तही अर्थात् मोक्षकी प्राप्तही ॥

इति श्री मज्जेन धर्माचार्य मुनि चिदानदस्वामि विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकरे
गच्छव्यवस्था निर्णय वर्णनोनाम तृतीय प्रश्नका उत्तर समाप्तम् ॥

अथ चतुर्थ प्रश्न का उत्तर प्रारंभः ॥

अब चतुर्थ प्रश्नमें जो तुमने श्री वीतरागकी आज्ञारूप उपदेश पूछा सो सुचित्त चित्त होकर मुनो कि जो वीतरागकी शुद्ध आज्ञा है सो गुरु परम्परा वा अनुभव अथवा शास्त्रों

के संयुक्त कहता हूँ कि प्रथम इस सर्वज्ञ देव वीतरागकी वाणीका संबंध आदि चतुष्टय कहताहूँ कि प्रथम ग्रन्थकी आदिमें १ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन और चौथे अधिकारी यह चार अनुबन्ध होतेहैं जब तक यह चार अनुबन्ध ग्रन्थके आदिमें नहीं हों तब तक जिज्ञासूकी प्रवृत्ति नहीं होती इसवास्ते ग्रन्थकर्ताको सम्बन्ध आदिक चतुष्टय अवश्यमेव कहना चाहिये (शंका) कोई ऐसा विचार करे कि ग्रन्थकी आदिमें करना चाहिये तो तीन प्रश्नोंके पहले संबन्ध आदि चतुष्टय क्यों नहीं कहे ? (समाधान) आदिके जो तीन प्रश्नोंके उत्तर दिये हैं उनकी आदिमें जो संबन्ध आदिक चतुष्टय नहीं किये उसका कारण यह है कि उन तीन प्रश्नोंके उत्तरमें वीतरागकी स्याद्वाद रूप वाणीका है ज्ञेय उपादेय रूप कथन नहीं था किंतु जिज्ञासूको दृढ़ करानेके वास्ते उन तीन प्रश्नोंके आदि में एक वाक्य रूप विलास दिखायाथा इसवास्ते न किया दूसरा कर्ता की इच्छाके अभाव से तीन प्रश्नोंकी आदि में न किया तीसरा कारण यह है कि श्री वीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव श्री अरहंत भगवंत के वचन रूप अमृत को पान करने वाला योग्य होगा सो ही करेगा इसवास्ते कर्ता ने सम्बन्धआदि चतुष्टय वीतराग के सत्य उपदेश निरूपण मेंही मुख्यता जानकर और उनकी यहां कहने की इच्छा करके आदि में न कहे क्योंकि इस ग्रन्थकर्ता को वीतरागके हेय ज्ञेय उपादेय रूप उपदेश पर दृढ़ विश्वास और रुचि होने से भव्य जीवों का इसी प्रश्न के उत्तर में उपकार जाणकर इस जगह ही वर्णन करने की इच्छा हुई सो सम्बन्ध चतुष्टय यह है कि १ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन ४ अधिकारी । प्रथम सम्बन्ध किस को कहते हैं कि ग्रन्थका और विषय का प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है ग्रन्थ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है जिस का प्रतिपादन करने वाला होवे सो प्रतिपादक है और जो प्रतिपाद्य करने के योग्य होवे सो प्रतिपाद्य है और अधिकारी का वा फल का प्राप्य प्रापक भाव सम्बन्ध है फल प्राप्य है अधिकारी प्रापक है जो वस्तु प्राप्त होवे उसको प्राप्य कहतेहैं जिस को प्राप्तहोवे सो प्रापक कहिये अधिकार और विचार का कर्तृ कर्तव्य भाव सम्बन्ध है अधिकारी कर्ताहै और विचार कर्तव्य है करने वाला होवे सो कर्ता कहिये है और करने के योग्य होवे सो कर्तव्य कहिये है ऐसेही जन्य जनक सम्बन्ध आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध जानलेना इस ग्रन्थ में विषय क्या चीज है जो वीतराग की कही हुई वाणी जिस में जो हेय, ज्ञेय उपादेय आदिक हैं यही इस ग्रन्थका विषय है जिस चीज को प्रतिपादन करो है सो विषय कहलाता है इस ग्रन्थ का प्रयोजन क्या है ? ज्ञेय को जानना और हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना उससे जो परमानन्द की प्राप्ति होना और जन्म मरण रूपी दुःखकाहेतु अनर्थ उसको हेय जानकर छोड़ना अर्थात् उससे निवृत्तहोना यही ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन है अब अधिकारीका लक्षण कहते हैं कि अधिकारी भव्यजीव है भव्यजीव का लक्षण यह है —“ पंचसमवाय आदि मिलन ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय भवतु इतिभव्यः” यह तो भव्य का लक्षण हुवा अब संसारी जीव तीन प्रकार का है एकतो अभव्य २ जाती भव्य ३ भव्य अब अभव्य तो उस को कहते हैं कि जैसे बंझा स्त्री होय अर्थात् जिस के किसी रीतिसे सन्तान नहीं हो तैसेही अभव्य जीव जो है सो भी वैराग्य आदि चारित्र

अंगीकार करे परन्तु अन्तरङ्ग चारित्र्य में पलटण स्वभाव न होने से देवलोकादि में तो जाय परन्तु मोक्षमें न जाय दूसरा जातीभय्य जैसे आरत का व्याह हुआ और पति मरगया उस आरत में सन्तान होने की कुदरत तो है परन्तु पुरुष का संयोग न होने से सन्तान नहीं हो ऐसेही उसे जातीय भय्य जीवको कारण संयोग मिलने से तो मोक्षकी प्राप्ति होय परन्तु अनन्ता काल होगया और अनन्त काल होजायगा किन्तु उस निगोद मेंही बना रहेगा इसलिये उसको जातीय भय्य कहा तीसरा जो भय्य है उसके दो भेद है एकतो दूर भय्य दूसरा निकट भय्य दूर भय्य उसको कहते है कि जैसे स्त्री का व्याह हुआ और पुरुष का संयोगभी हमेशा उसका बना रहा है और सन्तानकी उत्पत्ति बहुत काल पाँछे होवे है उसको दूरभय्य कहते है कि जैसे स्त्री का व्याह होतेही सन्तान की उत्पत्तिहो-जाय तैसेही निकटभय्य को कारण सामग्री मिलने से मोक्षकी प्राप्ति होय ऐसे श्री वीतरा-ग अरिहतदेवने केवल ज्ञानसे देखकर शास्त्रों में वर्णन किया सो मैने भी उनके अनुसार किञ्चित् रूप करके जीवों का स्वरूप लिखा उन जो कोई कहे कि उस भय्य जीवको क्या कारण सामग्री मिलने से मोक्षहोती है ? सो कहो तो हम कहते है कि जीव अना-दि कालका मिथ्यात्व में पड़ा हुआ नदी घोल न्यायेन अर्थात् जैसे कोई पहाड के ऊपर पानी बरसने से उस पानी के साथ पत्थर पड़कर नदी में लुडकता हुआ पानीके वेगमें ठोकर राताहुआ चिकना सुहावना अर्थात् कोई तरहका एक आकार को प्राप्त हुआ तैसेही वह जीव जन्म, मरण अकाम निर्जरा करता हुआ सजी पचेन्द्रिय वा मनुष्यपने को प्राप्त हुआ ऐसी काल लब्धीके संयोगसे मर्घट वैराग्य अथवा और कोई कारणसे वैराग्य उदासीन प्रणामसे ज्ञानावर्णा, दर्शनावर्णा, वेदनीय अतराय ४ कर्मोंकी ३० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति और गौत्र कर्म नाम कर्मकी २० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है और मोहनी कर्मकी ७० कांटा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है और एक आपु कर्मको छोड़कर ऊपर लिखे सात कर्मोंकी एक कांटा कोड़ी सागरोपममेंसे १ पल्योपनका असंरयाता भाग करे और एक भाग उस कांटा कोड़ी सागरोपममेंसे कमती करके ऊपर लिखी कांटा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति राखे बाकी १९ और ६९ और २२ कांटा कोड़ी सागरोपम और कुछ अधिक सपावे अर्थात् दूरकरे इसको यथा प्रवृत्ति करण कहतेहै इस करण को जीव अनन्तीवार करे परन्तु कोई कार्यकी सिद्धि होय नहीं इसलिये इसको यथा प्रवृत्ति करण कहा है जैसे कीठीमें नाजभरा हुआ है और नीचेका ढकना खोलनेसे बहुत नाजका नीचे वा बाहिर टिगला हो जाय परन्तु उस कीठीके चारों तरफ और कानोंमें लगा हुआ नाज उस ढकनके खोलनेसे नहीं निकलता इसलिये जीव १ कांटा कोड़ी सागरोपम पल्योपमका असंरयातवा भाग न्यून स्थिति रखकर बाकी सब कर्म दूर करदे उस वक्त कोई जीव किञ्चित् विशेष प्रणामसे अपूर्व करण करे सो अपूर्व करण ऐसा स्वरूप है—जो एक कांटा कोड़ी सागरोपमकी स्थितिसे कुछ कम जो स्थिति उसमेंसे एक अतर मुहूर्त्त अर्थात् दोघडीसे कुछ कम और अनादि मिथ्यात्व जा अनन्तान वन्धी क्रोधमान माया लोभकी चौकडी है सो सपानेके लिये अज्ञान जो हय है वधुकी छोडे और ज्ञान जो उपादेय है उसको आदरे वा अंकीकार करे यह इच्छा रूप करे अर्थात् पहले कभी नहीं आया होय ऐसा जो परिणाम उसको अपूर्व करण कहते

हैं इस अपूर्व करणमें त्यागरूप, और ग्रहण रूप परणाम पेइतर कभी नहीं आयाथा इसलिये इसको अपूर्व करण कहा अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि अपूर्व नाम तो थोड़ीसी देर ठहरनेका है क्योंकि थोड़ीसी देर ठहरकर फिर परणाम गिर जाय फिर आ-जाय जैसे किसीके पुत्र होकर मरगया और फिर दूसरा पुत्र हुवा तब वो उसको अपूर्व मानकरही आनन्द मानेगा ऐसा अपूर्वका अर्थ होता है तो हम कहते हैं कि जिसको ऐसी शंका होती है और जो ऐसी कोटी उठाता है वह जिन आगमके रहस्यको नहीं जानता है क्योंकि देखो जो कि पेइतर अपूर्व करण करता है सो अपूर्व करण अनादि शांत है इसलिये अपूर्व करण वही बनेगा और जो वह थोड़ी देर ठहरनेको अपूर्व मानते हैं सो सादि शांत अपूर्व करण है और अपूर्व करण करनेके बाद अनिवृत्ति करण करके जो समगतकी प्राप्ती होवे उसके बाद फिर इन पिछले किये हुवे करणोंको कोई जीव न करेगा इसलिये वह अपूर्व करण अनादि शांतही है देखो यहां दृष्टान्त देते हैं—कि कोई तीन पुरुष मन वांछित नगरकी इच्छा करके पुरसे चले सो महा विकट अटवी अर्थात् जंगलमें गये सो रास्तेमें जाते हुवे दो चोरोंको सामनेसे आते हुवे देखे उन चोरोंको देखकर एक तो पीछा घर भग गया और दूसरेको पकड़ लिया और तीसरा उनसे लड़कर और मार पीटके अपने प्रवल बलसे अगाड़ी चल दिया यह दृष्टान्त हुवा अब दार्ष्टान्त कहते हैं—कि अभव्य और दूरभव्य और निकट भव्य ये तीनों समगत रूपी नगरके वास्ते जातये सो जन्म मरण रूपी अटवीमें राग द्वेष रूपी चोरोंको आते देखकर अभव्य तो भग गया और दूर भव्यको अपूर्व करणके पासही पकड़ लिया और निकट भव्य जो था सो उन राग द्वेष रूपी चोरोंसे मार पीटकर अपूर्व करणसे निकलकर अनिवृत्ति करणमें प्रवेश कर गया । अब यहां प्रसंग गत बात याद आगई है सो भी लिखते हैं कि कितनेही आग्रन्थ अनुसार तथा विर्ध परम्परा वाले कहते हैं कि भव्यको पूर्व सुर्त नहीं होय तथा कोई एक ग्रन्थमें ऐसा कहा है कि पूरा दश पूर्व नहीं होय नो पूर्वसे कुछ अधिक होय अब इस जगह बहु श्रुत कहै सो ठीक परन्तु जिसने दशा पूर्व संपूर्ण पढ़े होंय उससे अगाड़ी चौदह पूर्व तक नियम करके समगत है यदि युक्त श्री कल्पभास्ये “चउदसदसय अभिन्ने नियमा सम्मत्त सेसयामयणा” पूर्वाक्त अपूर्व कारण उससे निकलकर जो ग्रन्थीको भेदनेके वास्ते वज्ररूपी परिणाम करके तथा भूतते जीव विशुद्ध मन परणामकी निर्मलता बढनेसे मुहूर्त मात्र अनिविर्ती करनेमें गयोथको ग्रन्थ भेद करता अन्तर मुहूर्त लगे तिहां चढते परिणामै ग्रन्थी भेदकरी अनिविर्ती करण करे तिस करके अति विशुद्ध परिणाम धारासूं मिथ्यात्व मोहनीके पुञ्जकी दो स्थिति होय तिसमें पहली स्थिति अन्तर मुहूर्त वेदै याने एक अन्तर मुहूर्त जो कि कोड़ा कोड़ी सागरोपममां पल्योपमका असंख्यात्वां भाग न्यून, प्रणाम जो स्थिति रहीथी उसमेंसे अन्तर मुहूर्त प्रमाण जुदी खेचे बाकी शेष रही हुईको जुदो पुज्जराखे इन दोनों स्थितिके बीचमें जो खाली जगह रही उस अनिवृत्ति करणके जोरसूं अन्तर करण करे वो अन्तर मुहूर्तके दलियोंको खपावे और मोटी स्थितिमेंसे आवते दलियोंको उप समावे अर्थात् दवाय देवे, अन्तर मुहूर्त तक उदय न आवे ऐसा करे इसलिये अनिवृत्ति करणमें दो कार्य करे एक तो मि-स्थितिके दो भाग करे और अन्तर करण करे और दूसरे अन्तर मुहूर्त वेदै

प्रथम लघु स्थितिको सपावे इतनेमें अनवृत्ति करण काल सम्पूर्ण होय तिस पीछे अगाड़ी अंतरकरणमे प्रवेश करे उस वक्त हे नाय । आपकी कृपासे क्षायक आदनी परे उत्कृष्टी नही पिण सामान्य पणे अल्पकाल उप समनाम समकित पावे सो समकित पानेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है सो उपमा करके दिखाते है कि जैसे कोई पुरुष शूरवीर रण संग्राममें चढे और वैरीको जीते उस वक्त परमाअनन्दको प्राप्त होता है तैउही अनादिकाल का ये राग द्वेषरूप महान् शत्रु तज्जनत अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया लोभ ये चार वैरियोको जीतकर परमाअनन्द सरीखी समकितको पायकर जो अन्तरकरण करता है और जो आनन्दहोता है सो गथासे दिखलाते है गथा—“संसार गिमत वियो ॥ तत्तो गोसी सचदण रसोव्व, अई परम निवु इकर, तस्सं तेलहइसम्मत्तं ॥ ” संसार गिम्म क० कोई बटोई उष्णकालके मध्याह्न समय मरुस्थल देश सरीखे जगलमे चलते हुये सूर्यकी किरणोकी उष्णतासे तप्त होकर और लूओंकी झपटसे अतिव्याकुल और तृषा जिसकी लगरही है इत्यादि अनेक व्याकुलता सयुक्त उस बटोईको उस जंगलमें शीतल मकान मिले फिर कोई उस मकानमे वामना चन्दन कारस उसके ऊपर छीटे और शीतल जल पिलावे उस वक्त उस बटोईको कैसा आनन्द प्राप्त होय इधीरीतिसे यहां भव्य जीवरूप बटोई अनादिकाल का ससाररूप अटवी में उग्र उष्णकाल जन्म-रणादिरूप निर्जल वन में कपायरूप उग्र ताप करके पीड़ित और गीग शोक आदि लहके झपट्टा उन करके जलाहुवा तृष्णारूप मोटी प्यास करके गला सूखता हुवा अत्यन्तपीडा पाता हुवा अनवृत्ति करणरूप शुद्धसरल मार्ग दूरसू अन्तरकरणरूप शीतल स्थान देखकर खुश हाकर खुसताहुआ उस स्थानमे वमना चन्दनरूपी उपसम समकित को प्राप्त होता हुवा उस वक्त अनन्तानुबधी मिध्यात्व कृत परिताप अथवा तृषाआदि सर्व व्याधि मिटगई इसरीतिसे तीन करण का स्वरूप कहा अब इसजगह प्रसङ्गत सिद्धान्त से और कर्म ग्रन्थ का जो भिन्न २ मतान्तर है उसको किञ्चित् दिखाते है कि सिद्धान्त मत से तो विराधक समगती समगतसे गिराहुवा अनवृत्ति करणमें जो कही हुई स्थिति उससे उत्कृष्टी कर्मोंकी स्थिति न बाधे और दूसरा सिद्धान्तमें यहभी है कि समकितसे गिराहुवा फिर समकित पाय करके कोई जीव एक जीव छटी नारकी तकभी जाय और कर्मग्रन्थ वाला ऐसा कहता है कि जो समकित पाय करके समकितसे पीडा पड़े तो कर्मोंकी उत्कृष्टी स्थिति नही बाधे सो उत्कृष्टी स्थिति ३०,२० और ७० की न बाधे इससे कमती कितनी ही बाधो और दूसरा जो समकितसे पड़ाहुवा फिर समगत पावे तो वैमानिक बिना दूसरी आयु बाधे नही यदि युक्त “सम्मत्तमिउलद्धे विमाणवज्जं न वधए आउ । अहवन्न संमत जहो, अहवनवधा उ ओपुर्व्वि ॥ ” अब ये जो सिद्धान्त और कर्मग्रन्थका जो आपसमे विरोध है इस में जीवोंको कईतरहके विकल्प उठते है सो सिद्धान्तके रचनेवाले तो सर्वज्ञ है जो कोई ऐसा कहे है कि सर्वज्ञकी कहीहुई द्वादशाङ्गी तो वारह वर्ष दुःख काल आदि पडनेसे साधुओंको कठस्थ नरही इसवास्ते पीछेसे श्री देवधीक्षमाश्रमण आदि आचार्योंने साधु-वोंको इकट्ठे करके जो कण्ठसूत्र रहे उनका संग्रह करके पुस्तको लिखा है तो हम कहेंहे कि श्री देवधीक्षमाश्रमण आदिक आचार्य्य पूर्व धारीये इनवास्ते किञ्चित् श्रुत केवली

लोगोंकी इस कथनके सुनते ही बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ कि ऐसे (अमृतरूपी) वाक्यको पूरा करते ही आपने मिच्छा टुकड़त क्यों दिया कि जिससे हजारहा आदमी तिरजाय क्यों-कि आपने सिद्धान्त और कर्मग्रन्थकर्ताके दीखते विरोधको यदि जो निश्चयमें नहीं है इस तरहसे मिलाया कि जो परस्पर फर्क नजर आताया और जिससे श्रद्धा विपरीति होजातीथी वह विलकुल मिट गया और यहभी तो है कि आपने ऐसे दीखते परस्पर विरोध मिटानेको जो कोटी लिखी सी सिद्धान्त और कर्मग्रन्थसे विपरीत नहीं है और आपने किसीकी झूठाभी न कहा? (३०) हे भोले भाइयो ! कुछ इधरतो दृष्टी करो कि 'वीतराग'का मार्ग बहुत नाजुक है अर्थात् इसका रहस्य समझना बहुत कठिन है क्योंकि देखो जिस चौथे आरेके समयमें जो चौदह पूर्वधारी और छत्तीस गुणके धारण करनेवाले चार ज्ञान सहित आचार्य्य विचरतये उस समयमें कि जिन के सामन सामान्य केवली व्याख्यान न दे और वे आचार्य्य सभामें व्याख्यान देतेथे कि जिनकी सभामें सामान्य केवलीको आदि लेकर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ व्याख्यान सुनतेथे उस समय उन आचार्य्यके केवल ज्ञान न होनेसे अर्थात् छद्मस्त होनेसे कोई वचन केवलियोंके ज्ञानसे विपरीति निकलता तो व्याख्यानके बाद केवली महाराज उन आचार्य्यसे कहते कि केवली ऐसा देखता है कि तुमने जो वह कहा सो केवलीके देखनेसे भिन्न है तो उसी समय ऐसे आचार्य्य महाराज सभाके समीप कहते कि केवली ऐसा देखते हे मैने जो वचन कहा है तिसका मिथ्या टुकड़त देता हू तो देखो हे देवानुमिय ! मैने अनादि कालसे इस ससार रूपी अटवीमें जन्म मरण करना हुआ इस हुंडा सर्पिनी कालके पचम आरेमें जन्म लिया परन्तु कोई शुभ कर्म उदयसे वीतरागका कहा हुआ स्याद्वाद जिनधर्म चिन्तामणी रत्न मेरे हाथ लगा फिर भगवत् आज्ञा सयुक्त जो चतुर्थ विषय तिनके चलाने वाले जो सिद्धान्ती और बहुश्रुत गीताथोंके वचन हे उनकी को, तरहकी असातना होनेके डरसे मैने मिथ्या टुकड़त दिया क्योंकि मुझको इतना भी निश्चय नहीं किमे भव्य हूं वा अभव्य हूं इस बातको ज्ञानी जाने तो फिर उस चिन्तमणी रत्नको कि जा शुभ कर्मके उदयसे मुझे प्राप्त हुआ अभिमान रूपी वचन कागलेके पीछे फेंककर अपना बहुत ससार क्यों करू ? इसलिये मेरेको देना उचित था सो दिया, बहुश्रुतके वचन प्रमाण हे, प्रसंगसे इतनी बात कही अब ऊपर लिखे ब्रह्मजिव जो समगत पाया हुआ भव्यजीव विवेक वराग्य पद सपत्ति सुमुधुता ये चार साधन सयुक्त है वो इस ग्रन्थका अधिकारी है विवेक उसको कहते हे जिसको हेय उपादेय अर्थात् सत असतका विचार हे कि जैसे मेरी आत्मा सत्य अविनाशी है सो उपादेय है अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है तैसे ही परवस्तु अर्थात् पुद्गलविनाशी असत् है सो हेय अर्थात् छोडने के योग्य हे इसका नाम विवेक है जिसको विवेक नहीं उसको वैराग्य आदि कारण सर्व निष्फल है विवेक अर्थात् विचार ही सर्वका हेतु है वैराग्य नाम त्यागका है जो सय-मादि क्रिया अनुष्ठान उसके फलकी इच्छा अर्थात् निहाना नहीं करना अर्थात् मोक्षकी इच्छाका भी त्याग उसीका नाम वैराग्य है पद सपत्ति नाम शम, दम, श्रद्धा, उपराम, तितिक्षा और समाधि हे समनाम मनको विषयसे रोककर एकाग्र करना है और इन्द्रिय गणों को अपने विषय से रोकना उसी का नाम दम है और सर्वज्ञ देवके कहे हुये सिद्धान्त उनके सतः

उपदेश देने वाले गुरुके वचनों पर विश्वास करना उसी का नाम श्रद्धा है और जो संसार के स्त्री पुत्र कलत्र आदि अथवा इन्द्रिय आदिकों के विषय से ऐसा भागे कि जैसे सर्पको देख करके भागते हैं उसीका नाम उपराम है और क्रिया अनुष्ठान करता हुआ शीत ताप, क्षुधा, तृषा अर्थात् परीसोंकी सहता हुआ अपनी संयमरूपी कृतको न छोड़े उसी का नाम तितिक्षा है और चित्तकी एकाग्रताका नाम समाधि है और अपने स्वरूपकी प्राप्ति और बन्धरूप कर्मकी निवृत्ति होनेकी इच्छा उसीका नाम मुमुक्षुती है संबंध आदि चतुष्टय करनेके अनन्तर वीतरागकी उपदेश कहते हैं सो पहले देव गुरु और धर्मकी परीक्षा को तो इस जगह अब “पदार्थ ज्ञाने प्रति पक्षी नियामका” इससे क्या आया कि पदार्थके ज्ञानके लिये प्रतिपक्षी नियम करके होता है तो पहले देव और गुरु और धर्मके प्रतिपक्षी कुदेव कुगुरु और कुधर्म हुआ इसवास्ते पेश्तर कुदेव और कुगुरु और कुधर्मका स्वरूप दिखाते हैं क्योंकि पहले खोटेको देखकर खोटेको खोटा जानले तो सत्यको देखतेही उसपर विश्वास उसी दम हो जाता है इसवास्ते प्रथम कुदेवका लक्षण कहते हैं जो देव तो है नहीं परन्तु लोगोंने अपनी बुद्धिसे परमेश्वरका आरोप कर लिया है सो उस कुदेवका स्वरूप तो जो हम आगे देवका स्वरूप कहेंगे उसके स्वरूपसे विपरीति होने वालेको सर्व बुद्धिमान् आपही जानलेंगे परन्तु किंचित् स्वरूप जो कि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें कहा है उसको श्लोकसेही दिखाते हैं ॥ श्लोक ॥ “ये स्त्री शस्त्राक्ष सूत्रादि, रागाद्यं क कलंकिताः निग्रहानु ग्रहपरा, स्ते देवास्पुर्न मुक्तये १२॥ १॥ स्त्री जिसके पास होय और शस्त्र अर्थात् धनुष, चक्र, त्रिशूल आदि जिसके पासमे होय और अक्ष सूत्र जपमाला आदि शब्दसे कमंडलु होवे फिर राग द्वेष आदि दूषणोंका चिह्न जिनमें होवे वे कुदेवके लक्षण हैं, शापका देना और वरका देना ये भी कुदेवके लक्षण हैं, स्त्रीका जो संग है सो कामको कहता है शस्त्र जो है सो द्वेषको कहता है जयमाला है सो व्यामोहको कहनेवाली है और कमंडलु अशुचिको कहता है और निग्रह अर्थात् क्रोध करके शाप देकर रोग शोक आदि निर्वनादि नाना प्रकारके दुःखोंमें पटकना यहभी कुदेवके लक्षण हैं और जो अनुग्रह अर्थात् खुशी हो करके जो देवलोक इन्द्रादि पदवी देना अथवा राज्य आदि पदवी अथवा पुत्र कलत्र धन आदि नाना प्रकारके सुख देनेवालाभी कुदेव है अब देखो देव वा कुदेव प्रत्यक्ष तो हैं नहीं परन्तु जिसने जो २ देवमाने हैं उन्होंने अपने २ शास्त्रोंके अनुसार अपने २ देवोंकी मूर्ति वा चित्र बनायकर जैसा उनके शास्त्रों में लिखा है उस चिह्न संयुक्त मकानों में अर्थात् मन्दिरों में स्थापन कररक्खे हैं और उनकी सेवा पूजन करते हैं सो उन मूर्तियों के चिह्नों को देखकर आत्मारथी देव और कुदेव की परीक्षा आपही करलेगा परन्तु तो भी एक दृष्टांत लिखते हैं:- उज्जैन नगरीमें राजा भोजके समयमें राजाका जो पुरोहित था उस पुरोहित का कुछ अगाड़ी का धन उसके घर में था परन्तु उसको मिलता न था सो उस समय में एक आचार्य उस उज्जैन नगरी में आये सो उन आचार्य से उस पुरोहितका आगे से कुछ गृहस्थीपने का परिचय था इसवास्ते वह पुरोहित उन गुरु महाराज के पास में गया और जायकर वन्दना नमस्कार करके उन के समीप बैठगगा थोड़ी देरके बाद कहनेलगा कि गुरुमहाराज मेरे घर में जो पहले का धनथा सो नहीं मिलता है सो

आप कुछ कृपाकरो तो वह धन मेरे हाथ लगे तो मेरा मनोर्थ सिद्धहोय तब गुरु महाराज बोले कि भाई ! हमारे को क्या लाभहोगा तो पुरोहित कहने लगा कि महाराज जो मेरे घरका धन मेरे हाथ लगेगा तो मैं आपको आधा धन बाटदूंगा तब गुरुमहाराज कहने लगे कि देवानुग्रिय ! तू पक्का रहना हम तेरे से आधा लेलेगे इतना कहकर लाभकारण जानकर उसको उपाय बतलाय दिया उस उपाय से उस पुरोहित के घरका धन हाथ लग गया तब वह पुरोहित उस धन मे से आधाधन लेकर गुरु महाराज के पास पहुँचा और गुरु महाराज से कहने लगा कि मेराधन मिठगया सो आप ये आधाधन लीजिये उससमय गुरु महाराज कहने लगे कि हे भाई ! इस धनकी तो मुझे दरकार नही क्योंकि साधू तो द्रव्य नही रक्खे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज भेने तो आपसे आधे धनका करार किया सो आप लीजिये तब गुरुमहाराज कहने लगे कि हेभाई यह ! धन तो हमको नही चाहिये तेरे घर में जो धन है उसमे से आधादे तब पुरोहित कहने लगा कि और क्या धन है जिसमे से आधादू जब गुरु महाराज बोले कि हे देवानुग्रिय ! तेरे दो पुत्र रूप धनहै तिस में से एक पुत्ररूप आधा धनदे इस बात को सुनकर वह पुरोहित गुम्भ हांगया और चित्त में विचारने लगा कि जो पुत्रों को कहू और पुत्र कोई अगीकार न करे तो फिर मैं गुरु महाराज को क्या जवाब देऊगा । उसने ऐसा चित्त में विचारकर गुरु महाराज को कुछ उत्तर न दिया और उदास होकर अपने घरको चला आया फिर लज्जाके मारे महाराज के पास न जासका और गुरुमहाराज भी २ तथा ४ दिवस के बाद वहा से अन्यत्र विहार करगये वह पुरोहित भी कुछ काल के बाद आयु कर्म पूर्ण होने के समय गुरुमहाराज को वचन दिया था उस वचन को विचारता हुवा दुःख पाता था और दोनों पुत्र पास में बैठेहुये थे अपने पिताका हाल देखकर कहने लगे कि हे पिता जी आप किसी चीज मे चित्त मतरक्खो और परलोक सुधारी जो आपकी इच्छा होय सो आप हमारे ऊर आज्ञा करो हम उस को करेगे आप कोई तरह की चित्त मे न रक्खो जो आपके दिल में होय सो आप फरमाइये उस वक्त पुरोहित ने सारी बात पिछली कह बरके कहा कि मेरे को उस आचार्य्य गुरु महाराज का ऋण देना है सो तुम दोनों जनों मे से एकजना जायकर उनके पास दीक्षा लो तो मेरा ऋण अर्थात् कर्जा दूर होजाय जो मेरे दिलकी बातथी सो भेने कहदी अब तुम दोनों मेंसे जिसकी खुशी होय सो दीक्षा लो इस बातको सुनकर बडा वेटा तो उदास होकर नीचेको देखने लगा और कुछ न बोला उस समय छोटा पुत्र कहने लगा कि हे ! पिताजी जो आपने फरमाया है सो मैं आपके परलोक हो जानेसे १२ दिनके बाद गुरु महाराजके पास जाकर दीक्षा ले लूंगा आपकोई तरहकी चिन्ता मत करो अपना परलोक सुधारी मैं आपके वचनको पूरा करूगा इतनी बात सुनकर पुरोहित परलोक अर्थात् देवलोकमें गया १२ दिनके बाद उस ठोटे लडकेने उस आचार्यके पास जाकर दीक्षा लेली और बडे पुत्रको पुरोहित पदवी मिली सो वह पुरोहित जैन मत वालोंसे द्वेष करने लगा और अनेक तरहके उपद्रव करने लगा और जैनके साधूको जहा तक बनसका वहा तक नगरमें न घुसने देता ऐसा जब उपद्रव होने लगा तब वहाके श्रावकोने उन

आचार्योंको समाचार भेजा कि महाराज आप इस पुरोहितके भाईको दीक्षा न देते तो क्या जिन धर्ममें साधुओंकी कमी होजाती इस पुरोहितके भाईको दीक्षा देनेसे इस नगरमें साधु लोगोंका आना प्रायः करके बंद होगया क्योंकि पुरोहित साधुओंको दुःखदेता है साधुओंके नहीं आनेसे धर्मकी हम लोगोंके बहुत अन्तराय पड़ती है इसवास्ते आप कृपा करके ऐसा उपाय कहिये कि जिससे हमारा सुखसे धर्म ध्यान होवे ऐसी खबर सुनकर आचार्य महाराजने उस पुरोहितके छोटे भाईको उपाध्याय पद देकर कहा कि तुम साधुओंको सङ्ग ले जायकर जो उज्जैन नगरीमें तुम्हारा जो गृहस्थीपनेका भाई है उसका प्रतिबोध देवो कि जिससे वहांके श्रावकोंके धर्मकी अन्तराय दूरहोजाय ऐसा गुरु महाराजका हुक्म सुनकर उसने साधुओंको साथले वहांसे विहार किया रास्तेमें भव्य जीवोंको प्रतिबोध देते हुवे उज्जैन नगरीके पास आये सायङ्काल देख करके दरवाजेके बाहिर ही ठहर गये रातभर उसी जगह अपना धर्म ध्यानकरते रहे और प्रातःकाल अपनी क्रियासे निवृत्त होकर नगरमें प्राप्त होते हुवे दरवाजेमें घुसते हुवे उनका गृहस्थीपनेका भाई सामनेसे आता हुआ मिला और उन साधुओंको देख करके कहता हुवा कि "गर्दभ दन्त भदन्त नमस्ते" इतना शब्द सुनके उपाध्याय महाराज उस पुरोहितसे कहने लगे कि "मरकहास्य वयस्य सुखं" जब पुरोहितने ऐसा शब्द सुना तब तो अपने मनमें विचारने लगा कि यह तो मेरा छोटा भाई दीखे ऐसा समझकर लज्जा खायकर कहने लगा कि आप कहां ठहरेंगे उस समय मुनिराज ऐसा कहने लगे कि जहां तुम आज्ञादांगे वहां ही ठहरेंगे इतना वचन सुनकर दरवाजेके बाहिर अपने कामको चला गया और मुनिराज जिस जगह जिन भगवान्का मन्दिर था उस जगह दर्शन करनेके वास्ते पहुँचे जब तक मुनिराज भगवान्के दर्शन करतेथे उतनेमें श्रावक लोगोंको खबर लगनेसे वे भी आपहुँचे और इधरसे वह पुरोहित भी आपहुँचा और मुनिराजसे विनती करके अपने घरले गया और अपनी आज्ञासे उन साधुओंको उतार दिये और अपने घरमें उन साधुओंके वास्ते नाना प्रकारके भोजन तय्यार कराये और आयकर साधुओंसे कहने लगा कि महाराज भोजनके लिये पधारिये तब मुनिराज कहनेलगे कि जो हमारे निमित्त करे उसके घरका आहार हमको न कल्पे इसवास्ते हम दूसरे गृहस्थियोंके घरमें जायंगे जैसा शुद्ध आहार मिलेगा वैसा ले आवेंगे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज ! वक्त होगया और साधुभी झोली पातरा ले करके गृहस्थियोंके घरमें जाने लगे वह पुरोहित भी उन साधुओंके संग हो लिया और किसी गृहस्थीके घरमें पहुँच सो उसके और तो आहारका संयोग मिलानहीं परन्तु वह एक दहीकी हांडी लेकर सामने आया और कहा कि यह शुद्ध आहार है जब साधु पूछने लगे कि भाई यह कितने दिनका है उस वक्त गृहस्थी कहने लगा कि दिन चारकेके करीबका होगा साधु कहने लगे कि यह तो हमको नहीं कल्पे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज क्या इसमें जीव पड़ गये तब साधु कहने लगे कि गुरुजाने पुरोहितने उस हांडीको लेलिया और गुरुके पास आया और कहने लगा कि जो इसमें जीव पड़ गये सो मुझको दिखावो इसमें तो जीवका नाम ही नहीं क्यों तुम लोग वृथा क्रिया कलाप दुःख उठाते हो तब गुरु महाराज कहने लगे कि जो इसमें जीव हम तुम्हारेको दिखादें तो तुम क्या करोगे उस

वक्त इतना वचन मुनिकर पुरोहित कहने लगा कि मैं आपका धर्म अङ्गीकार करूंगा जब गुरु महाराजने उसी समय अर्थात् पोथी मगाय कर पानीमें भिजोयकर उसका मुँह बाधकर धूपमें रखदी उसके धूप लगनेसे उसमें जो सफ़ेद कृमि पड़ी हुईथी सो ठट्क जानकर उस लाल वस्तु पर रिगने अर्थात् चलने लगी जब तो पुरोहितने यह देकर उनका धर्म अङ्गीकार किया और श्रावणके १२ वृत्त ले लिये और जिन धर्मको अच्छी तरहसे मन वचन काय करके पालने लगा और लोगोके जो धर्मकी अतरायथी सो दूर होकर सुगुप्तसे धर्म ध्यान होने लगा फिर कुछ दिनके बाद राजा भोजको किमीने कहा महाराज ! आपका पुरोहित जिन धर्मों ही गया सिवाय जैन देवके दूसरेको नहीं मानता तब राजाने पुरोहितकी परीक्षाके वास्ते नाना प्रकारके पूजनके द्रव्य केशर चन्दन आदि मँगाय कर यालमें रक्खे और पुरोहितको धुलायकर कहा कि देवकी पूजन कर आवो और आदिमियोंको साथ भेजे कि यह कहा कहाँ जाय और किस जगह पूजन करे और पुरोहित हायमें थाल डेकर वहासे चला और अपने मनमें विचारने लगा कि किसीने राजासे मेरी जुगली खाई है इसलिये राजा मेरी परीक्षा करता है सो खेर मेरे तो सिवाय वीतराग देवके दूसरा कोई देव नहीं मे तो वीतराग देवहीकी पूजन करूंगा जो कुछ होना है सो हो जायगा और उस सभासे निकलकर पहले देवीके मकान पर पहुँचा और उस देवीका स्वरूप देखा कि एक हायमें तो खड्ग और दूसरे हायमें मनुष्यका शिर कटा हुआ लिये हुये है ऐसा विकरालरूप देखकर वहासे लौट आया फिर शिवके मन्दिरमें गया उस जगह योनिमें लिङ्गका आकार देखकर वहासेभी लौट आया और फिर ब्रह्माके मन्दिरमें पहुँचा उस जगहभी हायमें माला आर कमडलु देखकर लौट गया और फिर रामचन्द्रके मन्दिरमें पहुँचा उस जगहभी उनको धनुष बाण हायमें लिये हुवे देखकर वहासेभी लौट आया फिर श्री कृष्णके मन्दिरमें पहुँचा उस जगह स्त्रीकी पास घेठी हुई देखकर अपना एक कपडा उनके सामने आढाकर वहासेभी चल दिया फिर श्रीरूपभदेव स्वामीके मन्दिरमें पहुँचा और सामनेसे भगवतका शातिरूप योग मुद्राकी देखकर नमस्कार कर विधिसे पूजन करने लगा और जो आदमी उसके पीछे आयथे वह दम दम राजाको खबर पहुँचाते रहे और आखिरकार समझी कि पुरोहितजी तो जिन मन्दिरमें पूजा करनेलगे इधरसे पुरोहितभी पूजनसे निश्चिन्त ही चैत्य वन्दन आदिक करके राजसभामें पहुँचा तो राजा पूछने लगा कि पुरोहित जी पूजन कर आवे ? जब उसने कहा कि हे राजन् ! कर आपा तब राजाने पूजा निश्चय पूजन किया जब पुरोहित कहने लगा कि आपने देवका नाम लियाया सो मैं देवकी पूजा कर आया जब राजाने पूजा कि आप इतने मन्दिरोंमें गये क्या वहा देवपाता नहीं था सो आप सबको छोड़कर जिन मन्दिरमेंही गये और उसी जगह आपकी देवकी मतीति हुई तब पुरोहित कहने लगा कि हे राजन् ! जो मैं कहता हू सो ध्यान देना मुनी कि जब मैं देवीके मकान पर गया तो विकरालरूप देवकर मुझको भय मालूम हुआ सो पूजन न करसका फिर मैं महादेवके मन्दिरमें गया सो मेने योनिमें लिङ्ग देखा कर विचार कि इनके चरण तो है ही नहीं तो नमस्कार किसको करूं फिर मस्तकभी इनके नहीं है केशर चन्दनादि किसकी चदाऊ इसलिये वहासेभी चल दिया और ब्रह्माके

मन्दिरमें पहुँचा वहाँभी देखा कि वे माला लिये जप कर रहेथे तो मैंने विचारा कि यह तो किसीका जप कर रहे हैं सो देव औरही है जिसका यह जप करते हैं फिर मैं रामचन्द्रके मकान में पहुँचा तो धनुष बाण हथियार सजे देखकर विचार करने लगा कि यह तो युद्धके लिये तय्यार हुवे हैं तो इनका कोई शत्रु है जिसके शत्रुहैं उसमें देवपना कदापि न होगा देवके शत्रुका काम क्या फिर वहाँसे लौटकर मैं कृष्णके मकानपर पहुँचा तो उनके पास औरतको देखा और मुझे बड़ी शर्म आई और दिलमें विचारने लगा कि नीतिशास्त्रमें कहा है कि जिस जगह दो मनुष्य बैठे हों उस जगह तीसरेको नहीं जाना चाहिये और जिस जगह स्त्री पुरुष हों उस जगह विशेष करके नहीं जाना चाहिये इस शर्मसे मैंने अपना कपड़ा ढक दिया कि और कोई इनको आयकर न देखे और वहाँसे चलकर श्री वीतराग अरिहंतके मन्दिरमें पहुँचा और शांतरूप निर्विकारी योग मुद्रा पद्मासन दृढ़ ध्यान देखकर चित्तमें विचारने लगा कि राजाने जो देवका पूजन कहा है सो देवपना इस में है इस के सिवाय दूसरा देव जगत् में कोई नहीं क्योंकि जो देव आप तिरा होगा वोही दूसरे को तारेगा इसवास्ते हे राजन् ! मैंने उस देवाधि देव का पूजन किया जो आप कहते कि फलाने का पूजन कर आओ तो मैं उसी का कर आता इसवास्ते मैंने देव की परीक्षा करके देवकी पूजन की । पुरोहित की इतनी बात सुन राजा चुप हो रहा और पुरोहित जी फिर सुख से अपने धर्म ध्यान में मग्न अपनी आत्मा का कल्याण करने लगा ॥ अब बुद्धिमान् पुरुषों को अपनी बुद्धि से देव और कुदेव का स्वरूप जान लेना चाहिये. और कुगुरु का वर्णन हम पीछे कर आये हैं क्योंकि जो अनात्मा का उपदेश करने वाले और शुद्ध देव का स्वरूप न बताने वाले और अपने भ्रमजाल में फँसाने वाले और संसार में जन्म मरण कराने वाले हैं वही कुगुरु हैं और जो हम गुरु का लक्षण कहेंगे उससे भी कुगुरु की प्रतीति हो जायगी जो कुदेव और कुगुरु का उपदेश है वही अधर्म है अब इस निष्प्रयोजन को बहुत बढ़ाने से सरा अर्थात् लिखाना ठीक नहीं है अब शुद्ध देव का स्वरूप कहते हैं—‘सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देवः’ अब अरहंत का लक्षण कहते हैं कि अरहंत शब्द के तीन भेद हैं— १ अरुहंत २ अरहं ३ अरिहंत । तो नारु हंती अंकुरा यस्य स अरुहंतः २ अर्थात् नहीं है जन्म मरण रूपी अंकुरा जिसमें उसका नाम अरुहंत ऐसा कौन २ कि सिद्ध भगवान् हैं और अरहं शब्द जो है सो पूजावाची है अर्थात् पूजनेके जो भोग उस का नाम अरहंत इन्द्रादि देवता और चक्रवर्ती को आदि लेकर जो मनुष्य इस का पूजन अर्थात् सेवा करने के योग्य हो सो कौन है कि श्री तीर्थ कर महाराज चतुर्विध संघ के स्थापन करके तीर्थ की चलाने वाले उन का नाम अर्ह है, और अरिहंत उस को कहते हैं कि अरि जो वैरी तिस को जो हने सो अरिहंत सो अरिहंत दो प्रकार का है एक तो लौकिक २ लोक उत्तराश्रय लौकिक अरिहंत, राजा आदिक को कहते हैं क्योंकि राजा आदिक भी अपने शत्रु को हनते हैं और लोक उत्तर का लक्षण यह है कि “चित्त वारि कर्मा निर्घति याने केवलं मुत्तपादय इति अरिहंत” और लक्षण उस को कहते हैं कि जिस में अति व्याप्ति और अव्याप्ति और असंभव ये तीन दूषण न हों अब इन तीनों को दृष्टात देकर बतलाते हैं जैसे कि गाय सींग वाली होती है तो अब

इस लक्षण से बकरी भैस इत्यादि सींगवाले सब जानवर आगये यह अति व्याप्ति है क्योंकि जो लक्षण बहुत जगह चला जाय उसी को अति व्याप्ति कहते हैं, अव्याप्ति उस को कहते हैं कि जो सिर्फ एक देश में रहकर सर्व सजाती का स्वरूप न करे जैसे गऊ काली होती है तो देखो गऊ काली भी होती है पीली भी होती है इसलिये सर्व गौवों का लक्षण न हुवा इसलिये अव्याप्ति हुवा असम्भव उस को कहते हैं कि जिस चीजका लक्षण करे उस का तो एक अशभी न आवे और दूसरी जगह चलाजाय जैसे एक खुरवाली गऊ होती है तो एक खुरतो गधे वा घोड़े के होता है और गऊ तो दो खुर ही होती है तो गाय में एक अश भी लक्षण का न गया इसलिये असम्भव हो गया तो गाय का असल लक्षण क्या हुवा कि जैसे गऊ के सासन अर्थात् गले का चमड़ा लटकता हुवा और सींग और पूंछ हो उस का नाम गाय है इस लक्षण से सर्व गायों की प्रतीति हो जायगी अर्थात् गऊ के सिवाय और में यह चिह्न न पावेंगे । इसी रीति से सब जगह लक्षण का स्वरूप जान लेना ऐसे ही श्रीअरिहंत का लक्षण जान लेना कि चार कर्मघाती को हने और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रगट अर्थात् उत्पादन करे ऐसा जो अरिहंत सो देव है अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि कर्मों को जब हने नाम मारे तो फिर इन को अहिसक कैसे कहना तो हम कहते हैं कि हे भोले भाइयो ! जिन आगमके रहस्य को जान और हिंसा का स्वरूप देख क्या होता है कि "प्राण वियोग अनुकूल व्यापारा इति हिंसा" अर्थ—कि प्राण जुदे होने का व्यापार करना उस को हिंसा कहते हैं सो इस जगह कर्म जो है सो पुटल अर्थात् अजीव है इम अजीवरूपी कर्मों में कोई प्राण है नही इसलिये कर्म हने में हिंसा न हुई अब इस जगह सजाती विजाती की चौभंगी दिखाते हैं, सजाती नाम किस का है कि जिस का लक्षण गुण एक मिले जैसे जीवका लक्षण उत्तराध्ययनजी में ऐसा कहा है (गाथा) नाणचद सणचेव चारित्र्य तवो तद्वा धीरियं उव उनाय एव जीवस्स लक्षणं ॥" अर्थ—ज्ञान ० दर्शन ३ चारित्र्य ४ तप ५ धीर्य और ६ उपयोग ये छः जीवके लक्षण हैं इस से विजाती वह है जिस में यह लक्षण न मिलें, तो सजाती तो कौन ठहरा कि जीव और विजाती पुटल अर्थात् कर्म अजीव है इन दोनों की चौभंगी उत्पन्न होती है कि १ जीव को जीवहने, २ जीवको अजीव हने, ३ अजीव को जीवहने और ४ अजीव को अजीव हने (प्रथम भगा) जैसे मोटामच्छ छोटेमच्छको खाजाय, अब देखा इनकी आपस में सजाती है परन्तु क्षुधा रूप वेदनी के जोर से वह उसको खाता है वह क्षुधा जो वेदनी कर्म की होने से पुटलीक अर्थात् अजीव है परन्तु उस विजातीके लिये उस स्वजाती को खाता है अर्थात् हनता है तसे ही कोई राजा आदि लोभ के वश हुवा यरा दूसरे राजा का देश लेने के लिये उसपर चढाई करे और उसको मारे और उसका देश ले अब देखो प्रत्यक्ष राजापने से वा मनुष्यपने से वा जीवपने से स्वजाती है परन्तु लोभ दशा अर्थात् तृष्णाके लिये उस स्वजाती को हनता है किन्तु अज्ञान वश अजीवके वास्ते हनता है सो उस स्वजाती जीव के भी दो भेद हैं १ द्रव्य भाव उस राजा के प्राण जुदेगये सो तो द्रव्य जीवको हना अर्थात् द्रव्य हिंसा हुई और भाव करके उस राजा के हने से जो बाँधा कर्म उद्यमे जो अपने आत्म प्रदेश के गुण

को इनन किया क्योंकि जन्म, मरण, बाधान से जीवने जीव को इना यह पहला भांगा हुवा (द्वितीय भांगा) क्योंकि देखो ठाणांग जी में कहा है । “ एगेआया जीवा ” इसलिये जीव सरीखा गुण लक्षण होने से स्वजाति हुवा अब इस जीव के लक्षण से भिन्न अजीव अर्थात् अचेतन चेतना करके रहित वह विजाती अजीव हुवा उस अजीव के पांच भेद हैं १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ काल, ५ पुद्गलास्तिकाय इन पांच में से चार को तो हने नहीं पांचवां जो पुद्गल अजीव उसके भी तीन भेद हैं १ विश्रसा. २ मिश्रसा. ३ प्रयोगसा इत तीनों में से विश्रसा का तो कुछ ज़रूर है नहीं और मिश्रसा, प्रयोगसा के ही आठ भेद हैं— १ ज्ञानावर्णी, २ दर्शनावर्णी, ३ वेदनी. ४ मोहनी. ५ आयू. ६ नाम. ७ गोत्र. ८ अन्तराय. यह आठ हैं इन्हींकी आठ वर्गणाभी होती हैं. १ उदारिक वर्गणा. २ वैक्रिय वर्गणा. ३ आहारिक वर्गणा. ४ तेजस वर्गणा. ५ भाषा वर्गणा. ६ उस्वास वर्गणा. ७ मनोवर्गणा ८ कारमाण वर्गणा यह आठ वर्गणा कही दो परमाणु इकट्ठे होनेसे द्व्यणुक खंध होता है च्यार परमाणु मिलनेसे चतुरणुक खंध होता है ऐसेही असंख्यात् परमाणु मिलनेसे असंख्यातका खंध होय और अनन्ता प्रमाण मिलनेसे अनन्ताको खंध होय परन्तु इस पुद्गल परमाणुका खंध सर्व जीवको ग्रहण करने योग्य नहीं है परन्तु अज्ञानपनेसे लेता है देखो कि अभव्यसे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय तब एक उदारिक वर्गणा लेने योग्य होती है इस उदारिकसे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय तब वैक्रिय प्रमाण वर्गणा लेनेके योग्य होती है अब एक २ वर्गणासे अनन्त गुणी बढ़ती हुई मनोवर्गणासे अनन्त गुणे परमाणु इकट्ठे होय जब कारमाण वर्गणा लेनेके योग्य होती है पहिलेकी च्यार वर्गणा तो वादर हैं उसमें २० गुण पाते हैं ५ वर्ण. ५ रस. २ गंध ८ स्पर्श पिछले चार सूक्ष्म हैं जिसमें वर्ण. गन्ध. रस तो उतनेही पावें परन्तु स्पर्श चारही पावें सब मिलकर १६ पावें और एक परमाणुमें ५ गुण होय १ वर्ण. १ रस. १ गंध और दो स्पर्श इस रीतिसे पुद्गलके अनेक विचार हैं अब जो पुद्गल अजीव है सो जीवका गुण नहीं क्योंकि अचेतन है इसलिये विजाती है उस अजीव कर्मरूप पुद्गलको आत्मा अर्थात् जीव हने यह दूसरा भांगा॥हुवा अब अजीव जीवको हने जैसे कर्मरूप पुद्गल आत्माके गुणोंको दवावे अर्थात् घातकरे क्योंकि देखो ८ कर्म आत्माके ८ गुणोंका घात करते हैं कि ज्ञानावर्णी १० अनन्त ज्ञानको दवाता है और दर्शनावर्णी अनन्तादर्शनको दवाता है इसी अनुक्रमसे अनन्तो अव्यावाध अनन्तो चारित्र अनन्तो अनवगाहना अरूपी अगुरु लघु अनन्त वीर्य यह गुण हने जाते हैं इसवास्ते कर्मरूपी अजीवने जीवको इना यह तीसरा भांगा हुवा (चतुर्थ भांगा) अब चौथा भांगा कहते हैं कि अजीवको अजीव हने जैसे मट्टीका घड़ा अजीव रक्खा है उसके ऊपर दीवारसे कोई ईंट गिरपड़े और वह घड़ा फूट जाय इस तरहसे अजीवने अजीवको इना यह चौथा भांगा हुवा ॥ इन चार भांगोंमें से जो दूसरे भांगेसे कर्मरूप अजीवको हननेवाला है उसीका नाम अरिहंत है अब इस अरिहंत वीतरागको देवबुद्धि निमित्त कारण माननेवाले भव्य जीव संसारसे तिरेंगे सो भी अरिहंतदेव का ५७ वाले करके स्वरूप दिखाते हैं सो वे ५७ बोल यहहैं— १ व्यवहार. २ निश्चय. ३ द्रव्य ४ भाव ५ सामान्य. ६ विशेष. ७ नामनिक्षेपा. ८ स्थापना निक्षेपा.

२ द्रव्य निक्षेपा १० भाव निक्षेपा ११ प्रत्यक्ष प्रमाण १२ अनुमान प्रमाण १३ उपमान प्रमाण १४ आगम प्रमाण १५ द्रव्ययी १६ क्षेत्रयी १७ कालयी १८ भावयी १९ अनादिअनन्त २० अनादिसर्गांत २१ सादि सर्शांत २२ सादि अनन्त २३ नित्य पक्ष २४ अनित्यपक्ष २५ एक पक्ष २६ अनेक पक्ष २७ सत् पक्ष २८ असत् पक्ष २९ वक्तव्य पक्ष ३० अवक्तव्य पक्ष ३१ भेद स्वभाव ३२ अभेद स्वभाव ३३ भव्य स्वभाव ३४ अव्यय स्वभाव ३५ नित्य स्वभाव ३६ अनित्य स्वभाव ३७ परम स्वभाव ३८ कर्ता ३९ कर्म ४० कारण ४१ संप्रदान ४२ अपादान ४३ अधार ४४ नैगमनय ४५ सग्रहनय ४६ व्यवहारनय ४७ ऋजु सूत्रनय ४८ शब्दनय ४९ समभिच्छेद नय ५० एवम् भूतनय ५१ स्यात अस्ती ५२ स्यातनास्ती ५३ स्यातअस्ति नास्ति ५४ स्यात अवक्तव्य ५५ स्यात अस्ति अवक्तव्य ५६ स्यात नास्ति अवक्तव्य ५७ स्यात अस्ति नास्ति युगपद् अवक्तव्य ॥ अब (१) व्यवहारसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो १८ दूषण करके रहित और १२ गुण करके संयुक्त और ३४ अतिशय ३५ वाणी करके जो संयुक्त हो उसको व्यवहार करके देव कहते हैं । १२ गुणमें चार तो मूल अतिशय और ८ महा प्रतिहार हैं यह शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं इसलिये नहीं लिखे और अन्तराय कर्मके नष्ट होनेसे पांच लब्धि पैदा होती है दान देनेमें अंतराय सो प्रथम दोष है और (२) लाभ अन्तराय (३) वीर्य अन्तराय (४) भोगअन्तराय और (५) उपभोग अंतराय और (६) हास्य (७) रति अर्थात् प्रीति (८) अरि (९) भय सो सात प्रकारका है (१०) तुगुप्सा अर्थात् किष्की मलीन वस्तुसे जुगुप्सा (घणा) करना (११) शोक अर्थात् चिन्ताकरना (१२) काम नाम स्त्री पुरुष नपुंसक इन तीनों धेदोंका विकार (१३) मिथ्यात्व (१४) अज्ञान (१५) निद्रा (१६) आविर्त (१७) राग (१८) द्वेष । ये ऊपर लिखे १८ दूषण जिममें न हो जिसमें एकभी दूषण पावे यह व्यवहारसे देव नहीं । ऐसेही ३४ अतिशय ३५ वाणीका विस्मय शास्त्रोंमें कहा है इसलिये भेद नहीं कहा और प्रसिद्ध भी है ॥ अब (२) निश्चय देव का स्वरूप कहते हैं—निश्चय देव अपनी ही आत्मा है, संग्रह नय की सत्ता देखता हुआ जीव स्वरूप ज्ञान दर्शन नारित्र वीर्यमयी शक्तिभाव, अर्थात् वो भाव में सिद्ध के समान तरण तारण अपनी आत्मा ही है क्योंकि उपादान कारण है और पच परमेष्ठी से अधिक है, श्री हेमाचार्य धीतराग स्तोत्र में कहते हैं:— “यः परात्मा पर ज्योतिः परमःपरमेष्ठिन । आदित्यवर्ण तमसः परस्तादामन्तिय ॥ १ ॥ सर्वे येनोदमूल्यत समूलाः श्लेशपादपाः ॥” इत्यादि ॥ अब (३) द्रव्य देव का स्वरूप कहते हैं कि जिस वक्त तीसरे भव में पुन्यावन्धी पुण्य के उदय से तीर्थकर नाम गोत्र वाधा अथवा देवलोक वा नारकी में जो तीर्थकर का जीव है वह नगम नय के आगामी भेद की अपेक्षा लेकर द्रव्य देव है (४) भाव देव:—भाव देव जब कहेंगे कि जब देवलोक वा नारकी से आयकर माता के पेट में उत्पन्न हो वे और तीन ध्यान सहित हो और माता १४ स्वप्न देखे उस वक्त में इन्द्र अज्ञान से देवकर नमो पुण्य आदि स्तुति करे इस जगह पूजा अतिशय अरहं इस शब्द की अपेक्षा करके भाव देव है । (५) सामान्य देव का स्वरूप कहते हैं—अरहंत ऐसा नाम देने से सर्व देव सामान्य पने में प्राप्ती हुये क्योंकि इस में जिसने चार कर्म दाय किये और

केवल ज्ञान उत्पन्न किया अथवा जो तीर्थंकर आदि सर्व हैं वे सामान्य पनेसे इस अहंत शब्दमें प्राप्त हुवे इसलिये सामान्य देव अरहंत है अथवा सर्व तीर्थंकर या सामान्य केवलीने जो स्वरूप देखा उसमें किसीके कहनेमें फर्क न पड़ा अथवा अनंत ज्ञान, अनंत, दर्शन अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य ये सर्वका सामान्य होनेसे सामान्य देव कहते हैं । (६) विशेष देवका स्वरूप ऐसा है—कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके श्रीगण धरादिक साधू, साध्वी, श्रावक श्राविक का जबतक शासन रहे तबतक उनही की विशेषता मानते हैं क्योंकि वे श्रीतीर्थंकर महाराजजी निष्कारण उपकारी हैं जैसे कि वर्तमान कालमें श्रीमहावीर स्वामीका आश्रय लेकरके जो कथन करते हैं और तीर्थंकरोंका नाम नहीं लेते इसलिये विशेषता वर्तमान कालमें श्री महावीर स्वामीकी है यह विशेष देव हुवा अब ४ निक्षेपका स्वभाव कहते हैं—(७) नामदेवको कहते हैं—कि जैसे अरहंत ऐसा नाम लेनेसे परमेश्वरका बोध होता है अथवा (नामदेव) जो किसीका नाम (देव) ऐसा हो यह नामदेवका स्वरूप है । अब (८) स्थापना निक्षेपासे देवका स्वरूप कहते हैं—स्थापनाके दो भेद हैं एक तो अकृत्रिम दूसरे कृत्रिम अकृत्रिम तो उसे कहते हैं जो सास्वती जिन प्रतिमा है जैसे देवलोकमें और नन्दीश्वर द्वीप, मेरु आदिक पर्वतोंमें जो जिन प्रतिमा हैं और कृत्रिमके भी दो भेद हैं. १ असद्रूत. २ सद्रूत. अद्रूत उसको कहते हैं कि जिसमें कोई आकार न हो और किसी चीजको स्थाप देना । जैसे चन्दन आर्य आदिककी स्थापन पंच परमेष्ठीकी करते हैं, और सद्रूत उसको कहते हैं कि जैसा भगवान्का आकार था उसी वमूजिव चित्र अथवा पाषाण आदिमें ज्योंका त्यों आकार बनाना उस आकारमें कोई तरहकी कसर न हो जैसे वर्तमान कालमें मंदिरोंमें जो मूर्ति स्थापन की जाती है उस मूर्तिके देखनेसे साक्षात् देवकी प्रतीति होना इसका नाम स्थापना है इस स्थापनाकी पूजनकी विधि तो जिस जगह श्रावकको मंदिरमें जानेकी विधि कहेंगे वहां कहेंगे । अब (९) द्रव्य निक्षेपासे देवका स्वरूप कहते हैं द्रव्य निक्षेपाके दो भेद हैं १ आगम २ नो आगम. आगमसे जो देवका स्वरूप जाने परन्तु उपयोग न हो “अन उपयोगो द्रव्यं” इति वचनात् । अब नो आगम द्रव्य निक्षेपाके तीन भेद होते हैं. १ ज्ञेय शरीर. २ भव्य शरीर. ३ तदव्यतिरिक्त शरीर. अब ज्ञेय शरीर उसको कहते हैं कि जैसे तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी निर्वाण अर्थात् मोक्ष पधारेथे उस शरीरका जब तक अग्नि संस्कार न हुवा और वह जितनी देर तक रहा उस शरीरका ज्ञेय शरीर द्रव्य निक्षेपा कहते हैं अथवा जो कोई देवका स्वरूप भव्य जीव भाव करके जानता हो उसका जीव तो परलोक चला गया हो उसके शरीरको भी ऐसा कहेंगे कि देवका भाव स्वरूप जानने वालेका यह शरीर है इसकोभी द्रव्य निक्षेपा ज्ञेय शरीर कहते हैं और भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपाका स्वरूप ऐसा है कि जब तीर्थंकर महाराज माताके पेटमेंसे जन्म लेकर बाल अवस्थामें रहते हैं उनका जो शरीर है उसको भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कहते हैं अथवा किसी भव्यजीवको बाल अवस्थामें किसी आचार्य्यने ज्ञानसे देखा कि वह भव्य शरीर कुछ-दिनके बाद भाव करके देवका स्वरूप जानेगा उसकोभी भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कहते हैं । (१०) भाव निक्षेपाका स्वरूप कहते हैं कि जिस वक्तमें तीर्थंकर समोद्धरणमें विराजमान चतुर्विंशत्यं १२ परगदामें भव्य जीवोंको उपदेश देते हैं उस वक्त देवका भाव निक्षेपा कहते हैं अथवा कोई भव्यजीव देवका यथावत् स्वरूप जानकर अपने भावमें उसको

निमित्त कारण अङ्गीकार करे और जो अपने गुण प्रगट करनेके वास्ते भाव देव माने इस कोभी अपेक्षासे भाव निक्षेपा कहतेहै । (११) प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहै कि जैसे जिस कालमें इस भरत क्षेत्रमें केवल ज्ञान संयुक्त तीर्थंकर विचरतेथे उस वक्त जो लोग देखतेथे उन देखनेवालोंको वो प्रत्यक्ष देवथे वा जैसे महाविदेह क्षेत्रमें केवली तीर्थंकर महाराज उपदेश देते हुवे विचरतेहै वेभी प्रत्यक्षदेवहै अथवा उन प्रत्यक्ष देवोंको देखकर जो उनके आकारसे चित्र अथवा मूर्ति बनाई है उससे वो प्रत्यक्ष देव है क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जिन प्रतिमा जिनके समान है (१२) अनुमान प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहै—अनुमान किसरीतिसे है कि जैसे धूमको देखनेसे अग्निका अनुमान होता है कि अग्नि है इसीतरह वचनके सुननेसे पुरुषका अनुमान होताहै तो इस जगहभी पक्षपात रहित अमृतरूपी स्याद्वाद अनेकान्त करके संसारका स्वरूप मोक्षका मार्ग बतायाहै ऐसे वचनों करके मान्युम होता है कि कोई सर्वज्ञ देव है अथवा उसका चित्र वा मूर्ति देखनेसे अनुमान करतेहै कि जैसे यह मूर्ति शांति ध्यानारूढ पद्मासन लगाये है और अविकारी है इसके देखनेसे भव्य जीव अनुमान करतेहै कि जिसकी यह मूर्ति है उसकाभी स्वरूप शान्त ध्यानारूढ पद्मासन अविकारी है कोई देवही होगा इस अनुमानसे देवका स्वरूप कहा । (१३) उपमा प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहै—कि जैसे लोक व्यवहारमें कहतेहै कि यह पुरुष कैसा वीतराग है इस वीतराग शब्दकी उपमा देनेसे सिद्ध होताहै कि कोई वीतराग था कि जिसकी उपमा देतेहै अथवा जैसे श्रेणकका जीव आवती चौबीसी में तीर्थंकर होगा तो उनको उपमा देते है कि जैसे इस काल में श्री महावीर स्वामी हुये उस मुवाफिक़ श्री पद्मनाथ स्वामी होंगे वर्तमान काल के चौबीसवे तीर्थंकर की भविष्यत् काल में होनेवाले प्रथम तीर्थंकर है उनको उपमा देकर वर्णन किया यह उपमा प्रमाण हुवा (१४) आगम प्रमाण से देवका स्वरूप कहते है कि जो आगमों में देव का स्वरूप लिखा है कि ३४ अतिगय ३५ वाणी इत्यादि अनेक प्रकार करके आगमों में बहुत वर्णन किया है सो यहां लिखाने की कुछ जरूरत है नहीं क्योंकि आगम में प्रसिद्ध है इस करके देव का स्वरूप कहा (१५) द्रव्य थी देव का स्वरूप कहते है सो द्रव्यथाके दो भेद है १ लौकिक २ लोकउत्तर लौकिक देव तो उसको कहते है कि जो भवन पति, व्यंतर, ज्योतिषी वमानिक है जैसे अमरकोप में कहा है कि “ अमरा निर्जरा देवा ” इन को लौकिक में द्रव्यथी देव कहते है लोक उत्तरदेव उसे कहते है कि जिस समय में तीर्थंकर महाराज दीक्षालेकर चार ज्ञान सहित विचरते थे अथवा केवल ज्ञानी केवल ज्ञानकरके सहित देशना न देवे उसवक्त में द्रव्यदेव होते है इस रीति से द्रव्यथी देवका स्वरूप कहा । (१६) क्षेत्र थी देवका स्वरूप कहते है—कि जिस क्षेत्र में तीर्थंकर विचरे उसको क्षेत्रथी कहते है जैसे १५ कर्म भूमि इस में ५ भर्त और ५ अईर वृत और ५ महाविदेह इन १५ क्षेत्रों में विचरने वाले जो ह उस में भी जैसे भरत क्षेत्र में २५ आर्य्य देश कहे तथा जिन क्षेत्रों में तीर्थंकरों का गर्भ उत्पत्ति जन्म दीक्षा केवल ज्ञान निर्वाण होय वा केवल ज्ञानी विचरे उनको क्षेत्रथी देव कहिये (१७) कालथी देवका स्वरूप कहते है कि जिस काल में तीर्थंकरों का जन्म अथवा दीक्षा होय वा केवल ज्ञान होय जैसे श्री ऋषभदेव स्वामी

तीजे आरे में उत्पन्न हुये जबसे लेकर २४ में श्री महावीरस्वामी चौथे आरे के अन्त में मोक्ष गये तो इन दश क्षेत्रों की अपेक्षा से काल इसी रीतिसे लिया जायगा और पांच महाविदेह क्षेत्रकी अपेक्षा करके तो काल शास्वता है क्योंकि उन क्षेत्रों में कोई समय ऐनसा नहीं कि जिस समय में तीर्थकर वा केवली न पावे ये काल से देवका स्वरूप कहा । (१८) भावथी देवका स्वरूप कहते हैं कि जिस समय समोसरण में बैठेहुवे भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हैं आत्मा का स्वरूप बताय कर भव्य जीवों को मोक्ष में पहुँचाते हैं उस समय में भावथी देव कहना चाहिये यह भावथी देवका स्वरूप हुवा । (१९) अब अनादि अनन्त भागे से देवका स्वरूप कहते हैं—कि अनादि अनन्त शब्द का अर्थ यह है कि—जिस की आदि नहीं और अन्त नहीं उसको अनादि अनन्त कहते हैं तो देखो कि 'अरिहंत' । इस शब्द को अनादि अनन्त कहते हैं क्योंकि यह शब्द कब उत्पन्न हुवा सो नहीं कहसके और यह शब्द कभी नष्ट होजायगा येभी नहीं कहसके इसलिये नाम से अनादि अनन्त देव हुवा स्थापना से जो कि शास्वती जिन प्रतिमा है क्योंकि न तो वे किसी की बनाई हुई हैं और न कभी उन जिन विम्बों का अभाव होगा इसलिये स्थापना करके अनादि अनन्त है महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा करके एकसा कभी न होगा कि उस जगह छद्मस्थ तीर्थकर न पावे और इसी क्षेत्रकी अपेक्षा करके कभी भाव तीर्थकर न पावे न पावेंगे ऐसा कोई काल में न होगा इसरीतिसे अनादि अनन्त देवका स्वरूप हुवा । (२०) अब अनादि शांत भागे से देवका स्वरूप कहते हैं—जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे देव को मानता हुवा और ऋजुसूत्र नयसे अपने में ही देवपना उपयोग देकर मानने लगा अथवा आठवें गुण ठाणे वाले जीवने क्षेपक श्रेणी करके चार में गुण ठाणे में अपना देवपना प्रगट किया तो जो अन्य को अनादि से देव बुद्धिमान् तथा वह बुद्धि अन्यको देव मानने की अनादि की थी सो उसजगह शांतहोगई यह अनादि शांत भागे से देवका स्वरूप कहा । (२१) अब सादि शांति भागे से देवका स्वरूप कहते हैं—कि जो भव्यजीव व्यवहार नय से आवर भाव जो तीर्थकरों का देवपना है उस को निमित्त कारण मानकर स्तुति करता है और ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से क्रोधान रूप अपनी आत्मा में उपयोग देता हुवा अपने ही को देव मानना हुवा फिर ऋजुसूत्र नय का उपयोग दूर होवे तब व्यवहार नयसे अरिहंत को देव मानने लगा तो अपनी आत्मा को देव माना उस की आदि है फिर जब अरिहंत को देव माना तो अपनी आत्मा को देव माना था तिस का अन्त हुवा अथवा दूसरी रीति से कि जिस वक्त शुद्ध देवको देव बुद्धि करके मानता है उस वक्त तो शुद्ध देव माननेकी उत्पत्ति नाम आदि हुई और फिर मिथ्यात्वके प्रवृत्त उदय होनेसे शुद्धदेवको छोड़कर कुदेवको माननेलगा इस रीतिसे सादि शांति भांगेसे देवका स्वरूप कहा ॥ (२२) अब सादि अनन्त भांगेसे देवका स्वरूप कहते हैं कि देखो जो तीर्थकरोंके नाम गोत्र कर्म करके उदयसे जब देवपना प्रगट हुवा उस देवपनेके प्रगट होनेकी तो आदि है फिर देवपना उनका कभी भिटेगा नहीं इसलिये सादि अनन्त हुवा अथवा जिस किसी भव्य जीवने चार घन घाति कर्मोंको क्षय करके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त

धीर्य प्रगट किये और जो प्रगट हुवा देवपना उसकी तो आदि है और उस देवपनेका कभी अनन्त नहीं होगा इसलिये अनन्त है यह सादि अनन्त भागसे देवका स्वरूप कहा । (२३) अब नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देव जो है सो नित्य है क्योंकि सिद्धकी अपेक्षा करके देव नित्य है अब कोई ऐसी गड़्गा करके चार घाति कर्म क्षय करे उसको देव माना है फिर सिद्धिमें क्यों घटाते हो तो हम कहते हैं कि देखो अरिहत यह शब्द नित्य है अब यहा कोई ऐसी गड़्गा करे कि जिस वक्त सर्पनी उत्सर्पनी कालके बीचमें जो धर्मका त्रिलकुल उच्छेद हो जाता है फिर नवीन तीर्थकर नोकारादि बताते हैं जैसे अब प्रथम श्री ऋपभदेव स्वामी उत्पन्न हुयेये उनके पेशतर ती नोकार कोई नहीं जानता था श्री ऋपभदेव स्वामीके पीछे “णमो अरिहताण” इस पदको जानने लगे ऐसेही पश्चमे अरिहते अन्तमें जब धर्म विच्छेद होगा तो नोकारभी विच्छेद हो जायगा फिर जब श्री पद्मनाथ तीर्थकर उत्पन्न होंगे तब फिर “णमो अरिहताण” इस पदको जानेंगे इसलिये यह अनित्य ठहरा तो इस शब्दाका समाधान यह है कि—“००णमो अरिहताण” यह पद तो नित्य है परन्तु धर्मके जानने वालेके अभावसे इस पदका जोधान होगया इसलिये यहपद नित्यही दूसरा ठहरा समाधान यह है कि महाविदेह क्षेत्रमें इस पदका किसी कालमें जोधान नहीं होता है और उस महाविदेह क्षेत्रमें द्रव्य और भाव करकेभी अरिहतका किसी कालमें अभाव नहीं इसवास्ते देव नित्य ठहरा यह नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२४) अब अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो भव्य जीवने १२ गुण टाणें चार घाति कर्म क्षय करके जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उत्पन्न किया सो अपना देवपना प्रगट होनेसे अन्यदेवको जो देव पुष्ट करके मानता था सो वह अन्यदेव घुट्टी अन्यतताकी प्राप्त हो गई यह अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२५) अब (एक) पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो चारघाति कर्म क्षय करे और केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न करे वह सर्व जीवोंकी एक रीति है क्योंकि कोई इस रीतिके सिवा दूसरी रीतिसे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं करसके इसीवास्ते जिन धर्ममें “णमो अरिहताण” इस पदके कहनेसे सर्व तीर्थकर और सामान्य केवलीं सर्व इस पदके अन्तर्गत होनेसे एक पदसे सर्वकी नमस्कार हो गया यह एक पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२६) अब अनेक पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि जैसे अबकी चौबीसीमें चौबीस तीर्थकर हुये उनको जुदे २ तीर्थकर मानते हैं और उनकी देहकी अवगाहना जुदी २ होनेसे जुदे २ देव कहे जाते हैं और जिस २० भव्य जीवोंको जिस तीर्थकरके शासनमें समकित था मोक्षकी प्राप्ति होय वह भव्य जीव उसी तीर्थकरको विशेष अपेक्षासे देव मानता हुवा, इसवास्ते अनन्ती चौबीसीमें अनन्ते तीर्थकर हुवे तो द्रव्य करके अनन्ते देव हुये, यह अनेक पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२७) अब सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देवका द्रव्य, देवका क्षेत्र, देवका बाल, देवका भाव, इन करके तो देवपना सत्य है—तो देवका द्रव्य क्या है कि गुण पर्यापरा भाजन उसीको द्रव्य कहते हैं क्षेत्र उसको कहते हैं कि जिसमें ज्ञानादि गुण रहे बाल उत्पाद व्यप अर्थात् जिस समयमें ज्ञान है उस समयमें दर्शन नहीं और जिस समयमें दर्शन है उस समयमें ज्ञान नहीं इस तरह जो ज्ञान और दर्शनका उत्पाद

व्यय उसीका नाम काल है; भाव उसको कहते हैं—कि जो अपने स्वरूपमें इणमता करना इस करके देव सत्य है अथवा देव उसीका नाम है जो तारनेवाला है क्योंकि वह सत्य स्वरूपकाही उपदेशक है और सत्य स्वरूपही है जो उसके सत्य स्वरूपको देखकर उसके कहेहुय सत्य उपदेशको ग्रहण करके जो क्रिया करेगा सो सत्य स्वरूपको प्राप्त होगा यह सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२८) अब असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि असत्य देव अर्थात् कु-देवका द्रव्य कुदेवका क्षेत्र, कुदेवका काल, कुदेवका भाव व इन चारों करके कुदेवके स्वरूपसे दे-वका स्वरूप असत्य है जो कुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत्य न माने तो कोई कार्यकी सिद्धि नहीं होय और सत्यदेवपनेमें भी असत्यपना आजाय और भव्य जीवोंका कोई कार्य सिद्धि न होय इसवास्ते कुदेवकी अपेक्षासे सत्यदेव भी असत्य है यह असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा ॥ (२९) अब वक्तव्य । (३०) अवक्तव्य इन दोनों पक्षोंसे देवका स्वरूप कहते हैं वक्तव्य क० देवका स्वरूप अनेक रीतिसे जिज्ञासूको समझाते हैं और स्तु-तिआदिक करते हैं परन्तु उसके गुण स्वरूपका पार नहीं आता है इसवास्ते अवक्तव्य स्वरूप है क्योंकि जैसा देवका स्वरूप है वैसा मनुष्य, देवता, की तो क्या चले परन्तु केवली भगवान् ज्ञानसे जाने किन्तु वचनसे कह नहीं सके यह वक्तव्य, अवक्तव्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (३१) अब भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं—देखो कि जितने तीर्थंकर होते हैं उन सबमें आपसमें अवगाहना लक्षणोंसे भेद होता है अथवा सामान्य केवलीसे तीर्थंकरोंमें भेद होता है क्योंकि देखो तीर्थंकर महाराज त्रिगडामें बैठकर देशना देते हैं और सामान्य केवली विना त्रिगडामें बैठे देशना देते हैं अशुच्य केवली आदिक देशनाही नहीं देते हैं एक तो इसरीतिसे भेद स्वभाव है दूसरी रीतिसे यह है कि जो भव्य जीव स्तुति आदिक करता है कि हे प्रभु ! मेरेको तारो भेद स्वभाव होनेही से यह कहना वनता है अथवा २४ तीर्थंकरोंको जुदा २ देव मानते हैं; ये भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा । (३२) अब अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि जितने तीर्थंकर हुये अथवा जितने सामान्य केवली हुये उनमें कोई तरहका भेद नहीं है क्योंकि अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्रमें रमणता करना यही सबका स्वभाव है इस रमणता रूप स्वभावमें किसीके में फर्क नहीं अथवा जिस वक्तमें जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयसे स्तुति करता हुवा दे-वकी व्यक्त भाव स्वरूपको विचारता हुवा ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षासे अप शक्ति भावमें उस देवकी व्यक्ति भावका अध्यारोप अभेद करके अभेद स्वभाव मानता है, यह अभेद स्वभा-वसे देवका स्वरूप कहा । (३३) अब भव्य स्वभाव और (३४) अभव्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं, भव्य नाम उसका है कि जिसका पलटण स्वभाव हो तो देखो जो देवका भव्य स्वभाव न हो तो जो ज्ञेयका पलटण रूप उसको कदापि न देख सके अथवा जो भव्य जीव देवके स्वरूपको विचारे है उस वक्त जो २ देवके स्वरूपके गुणादिकोंको स्मरणरूप करता हुवा त्यों २ उस भव्य जीवका परणाम जो है सो उस प्रभुके गुण अनु-यायी पलटता हुवा चला जाता है तो देवका भव्य स्वभाव होनेसे उस देवको माननेवाला भी भव्य स्वभाव हुवा अब इससे जो विपरीति स्वभाव है जो कदापि न पलटे उसको अभव्य स्वभाव कहते हैं तो जो देवमें देवपना प्रगट हुवा सो कदापि न पलटेगा अथवा

जो कोई भव्य जीवने शुद्ध निश्चनयसे जो देवका स्वरूप औल खलिया (जानलिया) वो उस भव्य जीवसे देवका स्वरूप कदापि न जायगा इसरीतिसे भव्य अभव्यसे देवका स्वरूप कहा । (३५) नित्य स्वभाव (३६) अनित्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हे देवमे भव्य जीवको तारनेकाही नित्य स्वभाव हे अथवा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उसमें जो रमणना वही उसका नित्य स्वभाव हे इसस जो विपरीति सो अनित्य स्वभाव हे अर्थात् परवस्तुमे न रमणता करना उस परवस्तुमे प्रवृत्त न होना इसकी अपेक्षा करके अनित्य स्वभाव हे अथवा जो जीव उसकी देव न माने उस जीवको वो न तार सके इस अपेक्षासे देवका अनित्य स्वभाव हुवा । (३७) परम स्वभाव देवका यही हे कि जो भव्य जीव देवको देव-बुद्धि मानकर उनके उपदेशको अर्गिकार करे उसीको वे तारतैहे उनमें जो तारनेका स्वभाव सोही परमस्वभाव हे यह देवमें परम स्वभाव कहा । अब छः कारकसे देवका स्वरूप कहते हे (३८) कर्ता (३९) कर्म (४०) कारण (४१) सम्प्रदान (४२) अपादान (४३) आधार—जिस वक्तमे जो जीव देवपना प्रगट करनेको प्रवृत्त होता हे वह जीव कर्ता हे और देवपना प्रगट होना वह उसका कार्य हे और जो शुद्ध ध्यानादिकसे जो गुणठाणेका चटुणा वह उसमें कारण हे जिसके अर्थ कार्यको करे उसका नाम सम्प्रदान हे तो इस जगह सम्प्रदान कौन हे कि आत्मामे रमणके वास्ते—यह सम्प्रदान हुवा अपादान उसको कहते हे कि पहली पर्यायका व्यय होना और नवीन चीजका उत्पाद होना उसका नाम अपादान हेतो इस जगह चार कर्म घातियोंका क्षय होना और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र अनन्त वीर्य का प्रगट होना यह इस जगह उपादान हुवा आधार उस को कहते हे कि जो प्रगट हुई चीज को धार रखे तो इस जगह आधार कौन हे कि जो गुण प्रगट हुए उन को आत्मा मे धारण किया इसलिये आत्मा मे आत्मा का आधार हे अब ७ नय से देव का स्वरूप कहते हे (४४) नैगम नय से जिस वक्तमें तीर्थकर महाराजका जन्म हुआ उस वक्त सुधर्मा इन्द्र ने अविधि ज्ञान से देव भगवत् का जन्म जान अपने देवलोक मे घटा वजाया इसी रीतिसे ६४ इन्द्र भगवत् का जन्म महोत्सव के वास्ते भगवत् को मेरु पर ले जाय कर महोत्सव करके अपने जन्म को सफल करते हे इस जगह भगवत् की पूजा अतिशय प्रगट हुई । (४५) अय सग्रह नय से देव का स्वरूप कहते हे कि जब भगवान् को लोकान्तक देवता ने आय कर धरधायन अर्थात् विनती करने लगे कि हे प्रभो ! तीर्थ को प्रवर्तावी और भव्य जीवों को तारो फिर भगवान् वर्षा दान देने लगे और फिर वर्षादान देकर दीक्षा के उत्सवमें मनुष्य और देवता सब इकट्ठे होकरके वनमें जहा उन को दीक्षा लेनी थी वहां जाय पहुँचे यहा तक संग्रह नय का स्वरूप हुवा । (४६) अब व्यवहार नय से देव का स्वरूप कहते हे—कि जब भगवत् ने आभरणादिक सब उतार कर सर्व वृत्त सामायक उच्चारण किया और पचभुष्टी लोच करके अनगार अर्थात् साधु वन गये और पाच समती तीन गुप्ती पालते हुये देशों में विचरने लगे यहा तक व्यवहार नय हुई । (४७) अय ऋजुसूत्र नय से देव का स्वरूप कहते हे कि जब भगवत् अपनी आत्मा का अन्तर्-उपयोग देकर आठमे गुण ठाणे मे सविकल्प पृथक्त्व सपरि-तार शुद्ध ध्यान का पाये मे आत्म स्वरूप विचारने लगे यहा तक ऋजुसूत्र

नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब क्षीण मोही बारहमे (१२) गुण ठाणों को प्राप्त हुवे तब एकत्व वितर्क अप्र विचार नामा दूजे पाये में स्थित होकर चार घन घाती कर्म को क्षय करते हुये यहां तक शब्द नय हुवा । (४९) अब सभिरूढ नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब चार घन घाती कर्म को क्षय किया उसी वक्त केवल, ज्ञान, दर्शन, उत्पन्न होकर लोक अलोक के भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालके स्वरूप को दर्शन से देखते हैं; ज्ञान से जानते हैं; यहां तक रूढ सभिनय से देव का स्वरूप हुवा । (५०) अब एवं भूत नय से देव का स्वरूप कहते हैं—कि जब भगवत् को केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुवा उसी वक्त ६४ इन्द्र आय कर चार निकाय के देवताओंने मिलकर समी-सरण की रचना करी और आठ महा प्रत्यहार संयुक्त सिंहासन के ऊपर भगवत् विराजमान् हुवे तीन छत्र शिर के ऊपर डलते हुवे इन्द्र चमर करते हुवे तीनों तरफ तीन दिम्ब सहित भगवत् विराजमान् होते हुवे चौतीस अतिशय पैतीस वाणी वारे दरखदा के सामने देखना देते हैं उस वक्त एवं भूत नय वाला देव माने ७ नय करके देव का स्वरूप कहा इन नयोंके अनेक भेद हैं क्योंकि नय चक्र में २८ भेद कहे हैं विशेष आवश्यक में ५२ भेद कहे हैं कहीं ५०८ भेदकहे हैं और कहीं सातसौ भेद भी कहे हैं; अब जो सब खुलासा करके नयों का स्वरूप कहें तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जाय इसलिये दिग्मान ही यहां कहा है—अब सप्त भांगी से देवका स्वरूप कहते हैं । प्रथम (५१) स्यात् अस्तिभंगा है स्यात् शब्द का अर्थ कहते हैं कि स्यात् अव्यय है सो अव्यय के अनेक अर्थ होते हैं यदि उक्त “ धातुनां अव्यानां अनेक अर्थानी को ध्यानी ” इसवास्ते स्यात् पद दियाजाता है स्यात् देवअस्ति स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव करके अस्ति है यह प्रथम भांगा हुवा । (५२) स्यात् देवनास्ति देव जो है सो स्यात् नहीं है किस करके कि कुदेव करके सो कुदेवका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव करके नास्ति है जो कुदेव करके देव में नास्तिपना नहीं मानें तो हमारा कार्य सिद्धही नहीं हो क्योंकि कुदेव में तो कुगति देने का स्वभाव है और देव में देव-गति अर्थात् मोक्षही देने का स्वभाव है जो देव में कुदेव का नास्तिस्वभाव न होता तो हमारा मोक्ष साधन निमित्त कारण कभी नहीं बनता इसवास्ते ‘ स्याद् देवो नास्ति । यह दूसरा भांगा हुवा । (५३) अब स्यात्अस्ति स्यात्नास्ति भांगा कहते हैं कि जिस समय में देवने देवत्वपनेका अस्तित्व है उसी समय देव में कुदेवपने का नास्ति-त्व पना है सो वह दोनों धर्म एकही समय में मौजूद हैं इसवास्ते तीसरा भांगा कहा (५४) अब स्यात् अवक्तव्य नाम भांगा कहते हैं तो स्यात् देव अवक्तव्य है अवक्तव्य नाम कहने में न आवे तो जिस समय देव में देवत्वपनेका अस्तिपना है उसीसमय देव में कुदेव पनेका नास्तिपना है तो दोनों धर्म एक समय होने से जो अस्ति कहें तबतो नास्तिपनेका मृषावाद आता है और जो नास्ति कहें तो अस्तिपनेका मृषावाद अर्थात् झूठ आता है क्योंकि दो अर्थ कहनेकी एक समयमें वचनकी शक्ति नहीं कि जो एक संग दो वस्तु उच्चारण करें इसवास्ते अवक्तव्य है । (५५) अब स्यात् अस्ति अवक्तव्य तो स्यात् अस्तिदेव अवक्तव्य यह हुवा कि देवके अनेकधर्म अस्ति पनेमें हैं परन्तु ज्ञानी जान सकता है और कहनहीं सकता क्योंकि जैसे कोई गानेका समझने वाला प्रवीण पुरुष गानेको श्रवण

करके उस श्रोत्र इन्द्रियसे प्राप्त हुआ जो गानिका रस उसको जानता है परन्तु वचनसे यह ही कहता है कि आहा ! क्या बात है अथवा शिर हिलानेके सिवाय कुछ नहीं कह सकता तो देखो कि उस राग रागिनीका मजा तो उस पुरुषके अस्तित्वनेमें है परन्तु वचन करके न कहसके इसीरीतिसे देवमें देवत्वपनेमें जानने वालेको देवत्वपना उसके चित्तमें अस्ति है परन्तु वचनसे न कहसके इसवास्ते स्यात् अस्ति अवक्तव्य पाचमों भागा हुआ (५६) अत्र स्यात् नास्ति अवक्तव्य भागा कहतेहै स्यात् देव नास्ति अव्यक्तव्यतो नास्तिपनाभी देवमें अस्तित्वनेसे है परन्तु वचनसे कहनेमें नहीं आवे क्योंकि जिस समयमें देवका अस्तित्वपना है उसी समय कुदेवका नास्तिपना उस देवमें बने हुवेको विचारने वाला चित्तमें विचारताहै परन्तु जो चित्तमें रयाल है सो नहीं कह सकता है इसलिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य छटा भांगा हुआ (५७) अब स्यात् अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य भागा कहतेहै कि स्यात् देव अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य तो जिस समय में देवमें अस्तित्वपना है उसी समय कुदेवका नास्तिपना युग पद कहता एक कालमें अवक्तव्य कहता जो नहीं कहसके क्योंकि देखो मिश्री और कालीमिर्च घोटकर जो गुलाब जल मिलाकर बनाया है जो पुरुष उस प्याले को पीता है वो उस मिश्री का और मिर्च का एक समय में पीता हुआ स्वाद को जानता है परन्तु उनके जुटे २ स्वभाव एक समय कहने के समर्थ नहीं क्योंकि वह जानता तो है कि मिर्च का तीखापन है और मिश्री का मीठापन है क्योंकि गलेमें मिर्च तो तेजी देती है और मिश्री मीठी शीतलताकी देती है परन्तु दोनोंके स्वादको जानकर कह नहीं सके इसीरीतिसे देवका स्वरूप विचारने वाला देवमें देवत्वपनेका अस्ति और कुदेवत्वपनेका नास्ति युग पदको तो एक समयमें जानता है परन्तु कह नहीं सके इस करके स्यात् अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य सातमा भागा कश, यह जो सप्तभगी है सो नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्, असत्, वक्तव्य, अवक्तव्य, भिन्न, अभिन्न, भव्य, स्वभव्य ऐसे अनेक रीतिसे गुणमें, पर्यायमें, द्रव्यमें उत्पन्न होती है जो कि ५७ बोल देवके ऊपर उतारके देवका स्वरूप बतलाया है उन हर एक बोलके पाच २ भेद होते है सो पाच बोल उतारकर दिखते है—१ ज्ञेय २ हेय, ३ उपादेय, ४ उत्सर्ग, ५ अपवाद ५७ बोल करके जो व्यवहारसे देवका स्वरूप कहा है उसमें इन पाचोंको दिखलाते हैं—कि ज्ञेय कहता जो जाननेके योग्य है तो यहा देव और कुदेवका स्वरूप जाननेके योग्य है और कुदेव हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य है और देव उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है और देवके ज्ञान, दर्शन चारित्र्य अब्या वाधादिक निज गुणको निमित्त कारण जानकर विचारना सो उत्सर्ग मार्ग है और जत्र इसमें चित्त न ठहरे अथवा देवके निज गुणके विचारनेकी समझ न होय तो वाच रूप ३४ अतिशय ३५ वाणी ८ महा प्रत्यक्षरादि विचार अथवा हे प्रभु ! वृत्त करने वाला है मुझको मोक्ष दे मे तेरे आधीन हू मे तेरा सेवक हू हे नाय ! तेरे सिवाय और कोई मुझे तारनेवाला नहीं इत्यादिक अनेक निमित्त कारण तिस गुण्य उर्ता देवकीही मानकर स्तुति करे वह अपवाद मार्ग है अत्र दृष्टी तरहमें जो भय जीव है और विन्दोने शुद्ध गुरुकी सगतसे आत्मस्वरूपको जाना है उनके वास्ते व्यवहारमें देवके स्वरूपमें इन्हीं पाच बातोंको दृष्टी रीतिमें उतारते है कि ज्ञेयमे तो देवका स्वरूप जाना और देवमें देव क्या चीज है उसको दिखलाते है कि ज्ञेयमे अव्यक्तव्य

जीव देवके अंतरंग गुणोंको सुमरने लगा उस वक्त वाह्य जो देवताकृत अतिशय वह महा प्रतिहारादि हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य है और भगवत्के निज गुण जो हैं सो उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य हैं ॥ और उत्सर्ग मार्गसे भगवत्के गुणोंको अपने आत्मगुण में अभेद से विचारने लगा जब तक चित्तकी वृत्ति भगवत् के गुण और आत्मगुण में अभेदता रही तब तक उत्सर्ग मार्ग है और जब उस अभेद वृत्ति में चित्त वृत्ति स्थिररूप नहीं रही तब प्रभुके गुणों को जुदा २ विचारने लगा सो अपवाद मार्ग है अब निश्चय से देवका स्वरूप जो ऊपर लिख आये हैं उस में भी यह ही पांच बोल उतारते हैं ज्ञेय करके तो आत्म का स्वरूप जो जाने उस आत्मस्वरूप में ही देवबुद्धिको जाने और उस में ही गुरुबुद्धिभी जाने क्योंकि “ तत्त्वं ब्रह्माति इति गुरुः ” जो तत्त्व को ग्रहण करे उसी का नाम गुरु है तो यह आत्माही ग्रहण करने वाली है धर्म क्या कि आत्मा का स्वरूप सोही धर्म है इस करके तो ज्ञेय हुआ जोकि निमित्त कारण आलम्बन पहले लिखा था उस को हेय अर्थात् छोड़कर निरालम्ब होकर अपनी आत्मा को ग्रहण करता हुआ इस का नाम उपादेय हुआ. अब उत्सर्ग मार्ग से जो स्वरूप ऊपर लिखा उस स्वरूप का निर्विकल्प एकत्वपने से जो विचार करे सो उत्सर्ग मार्ग है उस में निर्विकल्प में चित्त की वृत्ति न ठहरने से अपवाद मार्ग अंगीकार करे तब सविकल्प पृथक्त्व स परिविचार अर्थात् सविकल्प से आत्मध्यान करे उसका नाम अपवाद मार्ग है अब यहां सविकल्प और निर्विकल्प का दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्त को दिखाते हैं:—सविकल्प उसको कहते हैं कि जिस वस्तुका विचार करे उसी वस्तु के अवयवों का जुदा २ स्वरूप विचारे अन्य का नहीं जैसे गऊ का स्वरूप विचारने लगे तब गऊ के अवयवों को स्मरण करे, कि जैसे गऊ के सींग होते हैं; गऊ के पूंछ होती है; गऊ के एक पग में दो खुर होते हैं; और गऊ के शासन अर्थात् गलेका चमड़ा लटका रहता है इन अवयवों को विचारना इस विचारका नाम गऊ का सविकल्प विचार है; निर्विकल्प उस को कहते हैं कि गऊ के अवयवों को जुदा २ न विचारे केवल ऐसा विचारे कि गऊ है; यह तो दृष्टान्त हुआ अब दार्ष्टान्त कहते हैं—कि अपनी आत्मा का अवयवों से विचार करे कि मेरे मे अनन्त ज्ञान है मैं अनन्त दर्शनमयी हूं; मैं अनन्त चारित्रमयी हूं; मैं अनन्त वीर्यमयी हूं; मैं अव्यावाध हूं; मैं अमूर्तिक हूं; मैं निरंजन हूं ऐसा जो अपनी आत्मा के ही निःकेवल अवयवों का विचार करना उसका नाम सविकल्प है जब इन अवयवों को छोड़कर केवल सब अवयवों संयुक्त आत्माही का विचार एकत्व में लयलीन होजाना उसका नाम निर्विकल्प है । इसरीति से तो इन दो बोलों को इन पांच पांच बोल करके दिखाये और येही पांच बोल इसीरीति से (५७) बोलके भी ऊपर उतर जायेंगे परन्तु ग्रन्थ के विस्तार भयसे यहां सब बोलों को नहीं उतारा इसी का नाम वीतरागने स्याद्वाद कहा है इसीरीति से जो स्याद्वाद मतको अंगीकार करनेवाले और गुरुकुल वास सेवन किया है जिन्होंने वही लोग षट्द्रव्य इस स्याद्वाद अनेक रीतिसे विचारनेवाले जिन धर्म को प्राप्त होंगे नतु जैनी नाम धराने से वा भेष ले लेने से इस रीतिसे ५७ बोल करके किञ्चित् देवका स्वरूप कहा. अब भव्यजीव के लिये गुरु का स्वरूप कहते हैं:—“महा व्रतधरा धीरा भिक्षा मात्रोप जीविनः । सामायिकस्था धर्मोप

देशका गुरवो मता ॥ ” अर्थ—अहिंसादिक पच महाव्रतका पालनेवाला हीय और आपदा नाम कष्ट पडने से घोर बनारहे अर्थात् अपने व्रतो को किसी तरह का दूषण न लगावे और मधुकर्म अर्थात् भोरा की तरह ४२ दूषण टालकर गृहस्थो के यहा से भिक्षावृत्ति अपने चारित्र्य पालने के लिये और शरीर के निर्वाह के वास्ते भोजनकरे सोभी पूराभोजन न करे दूसरे दिनके लिये रात्रिको आहारादि न रक्खे और धन धान्य आदि कुठभी संग्रह न करे सिवाय उपकरण के और कुछ न रक्खे राग द्वेष रहित होकर मध्यस्थ वृत्ति से रहे अर्थात् समता परिणाम रक्खे और जो धर्म का उपदेश भव्यजीवो को दे तो सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप जो अरि-हंत भगवान्‌ने स्याद्वाद अनेकान्त रीति से कहा है वैसा उपदेश दे और उस मे भगवत् वचन में कोई तरह का भिन्न उपदेश न करे और जिन भव्य जीवों को उपदेशदे उन भव्य जीवों से भोजन वस्त्र पात्र किछी तरह की काक्षा न रक्खे और धर्म उपदेश के अर्थात् आत्मा के अर्थके विना ज्योतिष शास्त्र, ग्रह गोचर, मंत्र, यत्र, तत्र ओ-पधि, जड़ी, घृटी, रसायन आदि कुछ न बतवि और अपनी मान बडाई के वास्ते उनकी किसी तरह की शिष्टाचारी न करे उसी को जिनमत मे गुरु कहना नतु भेप मात्रसे गुरु होगा ॥ अब पांच महाव्रतका स्वरूप कहते है—प्रथम अहिंसा व्रत है व्रस जीव, वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चो इन्द्रिय, पच इन्द्रिय और स्थावरमे पृथ्वी काय अपकाय अर्थात् जल अग्नि काय वायु काय और वनस्पति काय इन व्रस और स्थावर जीवोंके प्रमादके वश हो करके मन, वचन, काय करके आप मारे नही दूसरेसे मरावे नही मारते को भलाजाने नही इस रीतिसे अहिंसाव्रत पाले अब दूसरा महाव्रत कहते है कि साधु ऐसा वचन बोले कि जिस वचनके सुनतेही दूसरा जीव हर्ष पावे और वचन दूसरेको हित अर्थात् लाभकारी हो और सत्य वचन हो परन्तु इतना विशेष है कि व्यवहारसे सत्यभी हो परन्तु अगले जीवको दुःख-दायी होवे ऐसा वचन न बोले क्योकि देखो काणेको काणा और अधेको अधा चोरको चोर इत्यादि कहनेमे दूसरेको दुःख होता है इसलिये न बोले तथा ऐसा भी वचन न बोले कि अगाडीको अनर्थका हेतु हो । अब तीसरा अदत्ता दान अर्थात् चोरी का व्रत कहते है कि मालिकके दिये विना जो वस्तुका लेना उसका नाम चोरी है सो चोरी चार प्रकार की है प्रथम (१) “स्वामी अदत्त” कि जो जीवरहित घास काष्ठ पाषाणादि वस्तुको स्वामीके विना पृछे जो साधु ले तो स्वामीकी चोरी लगे । (२) जीव अदत्त उसको कहते है कि जैसे हिसक लोग भेड, बकरी, गाय कसाइयोंके बेचे और कसाई लोग उनको मारे परन्तु स्वामीने तो उसको दे दिया किन्तु उस जीवने तो अपना शरीर नही दिया इसका नाम जीव अदत्त है (३) तीर्थकर अदत्त उसको कहते है कि जो २ वस्तु आधा कर्मीदि आहार अचित जीव रहित है और उस वस्तुका देनेवाला स्वामी भी है परन्तु तीर्थकरकी आज्ञा नही है और साधु जो उस वस्तुको लेवे सो तीर्थकरों की चोरी है । (४) गुरु चोरी कहते है कि जो वस्तु निर्दोष है आहार पानी आदि उसके देनेवाला स्वामी भी है और तीर्थकरोंने उस वस्तुको निषेध भी नही किया परन्तु गुरुकी आज्ञा विना जो साधु उस वस्तुको लेवे सो गुरुकी चोरी है इसीरीतिसे अदत्ता दान कहा (५) अब मैथुन महा व्रतका स्वरूप कहते है कि देवताकी जातिके जो देवी और मनुष्य संबधी जो स्त्री आदि

और तिर्यच संबंधी जो विषय आदिकका जो सेवन करे करावे करतेको भला जाने मन, वचन, कथ्य करके ऐसा जो मैथुन सेवनेका जो न्याग करे उसको ब्रह्मचर्य्य व्रत कहते हैं। पांचनां परिग्रहव्रत उसको कहतेहैं कि जो नौ विध परिग्रह है उनमेंसे कोई न रखे, धर्म साधन-के उपकरणके सिवाय कुछ न रखे उनके उपरांत रखे तो साधु नहीं यह पंच महाव्रत कहे । अब प्रथम महाव्रतकी पांच भावना कहते हैं ॥ श्लोक ॥ मनो गुत्पेपण दानै, र्याभिः सभितिभिः सदा दृष्टान्न पान ग्रहणो नाहिन्ना भावयेत्सुधिः ॥ १ ॥ (व्याख्या) मनको पापके काममें न प्रवर्ते किन्तु पापके कामसे अपने मनको अलग कर लेवे इसको मनो-गुति कहते हैं यदि पके काममें मन प्रवर्तावे और वाह्य वृत्ति करके हिंसा नहीं भी करता हो तो भी प्रश्न श्रीचन्द्रराज ऋषिजीकी तरह सातवीं नरकक जाने योग्य कर्म उत्पन्न कर लेता है इसवास्ते मुनिको मनोगुति करनाही चाहिये यह प्रथम (१) भावना कही । दूसरी भावना एषणा सुमति है सो आहारादि चार वस्तु आधा कर्मादिक बयालीस दूषण रहित लेवे सो पिंड निर्युक्ति वा पिंड विशुद्धि श्री जिन बल्लभसूरिजी कृत वा प्रवचन सार उद्धार आदि ग्रन्थोंसे जान लेना किञ्चित् यहां भी कहते हैं— पहले गृहस्थी १६ दूषण लगाता है सो गृहस्थीको न लगाने चाहिये आधा कर्मा साधुके वास्ते अधिक आहार रांधके दे और कुछ अपने वास्ते भी करे । (२) उद्देशक दोष ओ साधुके वास्तेही आहार बनाकर देवे (३) प्रति कर्म यह शुद्ध आहारमें अशुद्ध आहार पानी पड़ते हुवे दे; कैसे दे? कि जैसे कच्चे पानीके वर्तनमें शुद्ध आहार देना (४) मिश्र जाति दोष—ये सब भेषधारी पाखंडी साधु साधमी आदिक सर्वके ताई करके दे (५) स्थापना दोष—साधुके वास्ते दूध दही आदिक थाप करके रखे कि साधु आवें तब दे (६) प्राभृत दोष जो सूखड़ी प्रमुख भोजन साधुको देवे (७) प्रादूषृत दोष—अन्धेरेमें किया हो और उज्जीतेमें प्रगट करे पीछे बहरा देवे (८) कृत दोष—साधुके वास्ते आहार मोल लेकर देवे । (९) प्रामित दोष—अपने घरमें दस्तु नहीं हो दूसरेके पाससे उधार लायकर साधुको देवे । (१०) प्रावर्त—साधुके वास्ते अपने घरका निरस्त आहारके बदलेमेंसे दूसरे घरसे सरस आहार लाकर दे । (११) अभिहतदोष—साधु बहरनेके वास्ते घर आया आहारथाली आदिक प्रमुखमें सामने लेकर आये (१२) उद्धिन्नदोष कुवा वा हांडी मुद्रा लगी हुई हो उसको खोलकर घी आदिक वा ताला आदिक खोलकर आहारादिक दे । (१३) सालहतदोष—जो ऊपर छींके पर रखी हुई चीज साधुको दे अथवा नीचे भूमिमेंसे निकालकर साधुको दे । (१४) अल्ल दोष—जो जोरावरी दूसरेसे छीनकर साधुको आहार दे । (१५) अनिसृष्टिदोष जो दो चार जनेके साझेका आहार होय और उनके छाने साधुको दे । (१६) अध्यव पूरक दोष—जो छाछ अथवा दाल थोड़ी हो उसमें पानी मिलाय करके जियादा बधायकर साधुको दे ये उद्गमनके सोलह दोष गृहस्थीको लगते हैं सो उनको न लगाने चाहिये । अब उत्पादके सोलह दोष साधु लगाते हैं सो कहते हैं (१) धात्री पिंड दोष—धायकी तरह गृहस्थीके बालकको रमावे व चुटुकी आदिक बजायकर उनके माता पिताको राजी करके आहार ले । (२) दूति पिंडदोष—दूतकी तरह ग्राम, नगर आदि सम्बन्धियोंके समाचार कहकर आहार लेवे । (३) निमित्त पिंडदोष—टेवा, जन्मपत्री, ग्रह, गोचर, ज्योतिष

कहकर आहार लेवे । (४) आजीवका दोष-अपनी उत्तम जाति गृहस्थको जनायकर आहार ले । (५) वनीयक दोष-दातारकी खुगामद करके उसकी शोभा दिखायकर अपनी दीनतापर आहार ले । (६) चिकित्सा दोष-नाटी देखकर ओषधि चूर्णादि देकर आहार ले (७) क्रोधपिड दोष-शाप देवे रोष करे भय प्रमुख दिखायकर आहार लेवे (८) मान पिडदोष- साधुवामे अहकार सहित प्रतिज्ञा करके गृहस्थीके घरसे आहार लावे (९) मायापिड दोष-रूपटाई करी रूप परावर्त वचन परावर्त करके अपाड भूत साधुकी तरह आहार लेवे । (१०) लोभपिड दोष-रसका गृधी होकर जिस गृहस्थीके सरस आहार मिले उसीके यहासे मूर्च्छितपने व्याकुल होकर सरस आहार ले । (११) सस्तव दोष-दातारकी प्रशंसा करे और कहे कि तुम्हारे माता पिता बडे दातार, उदारचित्तथे सो तुम्हारे घरकी क्या शोभा करे अथवा सासू इवशुरेकी बडाई करे और उससे आहार ले । (१२) विद्यापिड दोष-आहारके वास्ते उसको विद्या भणवे अथवा देवी आदिकका आराधन बतावे (१३) मत्रपिड दोष-मत्र, तंत्र, यत्र, आदिक उनको मिखावे अथवा आप करके दे और आहार लेवे । (१४) चूर्णपिड दोष-ओषधादि चूर्ण गोली दे अथवा स्नान करावे ज्वरादिकसे अथवा किसी करतकके वास्ते उसको वास क्षेपदे । (१५) योगपिड दोष-वशीकरण अंजन इन्द्रजाल आदि चमत्कार दिखावे सौभाग्य आदिकका कारण बतायके आहार लेवे । (१६) मूलपिड दोष-गर्भपात करायके आहार लेवे अथवा मूल जेष्ठा आदि नक्षत्रोका पूजन कराय कर आहार ले यह १६ दूषण साधु लगाता है सो साधुको नही लगाने चाहिये कदाचित् वे कारण जो साधु लगाते हो वो भगवान्की आज्ञामे नही अच १० दोष जो साधु और श्रावक दोनोंसे उपजे हे सो ग्रहण एपणा दोष कहलति हे सो लिखते हे-(१) संकित दोष- आधा कर्मी दोषकी शका होते हुवे आहार लेवे देवे । (२) मृक्षित दोष-सचित् चीजसे शुद्ध आहार खरडा हुवा अथवा हाथादिकके सचित् चीज लगी हो फिर उससे आहार देना । (३) निक्ष प्रदोष-अकल्पनीय वस्तुमे आहार पडा हो उसे लवे । (४) विहित दोष-जो सचित् वस्तुसे आहार टका हुवा हो उसे ले । (५) साहरित दोष-भारी ठाममेसे छोटी ठाममे करके आहार ठहरावे या पठा कर्म अर्थात् पीछेसे चर्तन धोवे । (६) दायक दोष-जो गर्भकी अथवा रोगी असमर्थ अथवा अधा, लूठे, पागलेसे आहारादि बहरे । (७) उनमिश्र दोष-अकल्पनीय आहार मिलाय करके बहरावे । (८) अपरिणत दोष-जो पूरा आहार पका नही जो घृषरी तथा मक्कीया प्रमुख लेवे । (९) लिप्त दोष-जो दही, दूध, क्षीर, प्रमुख पतला द्रव्य हायपर लगेहुए को पीछे पानीसे धोवे । (१०) छर्दित दोष-जो घृतसे झरता हुवा टपका पड़ता हुवा आहार लेवे यह सर्व मिलकर ४२ दूषण हुए इन सर्व दूषणोंको टालकर जो साधु आहार लेते हे वो जिन मतमे शुद्ध साधु हे अच साधुके आहार करते समयके पाच दूषण औरभी कहते हे प्रथम संयोजन दोष जो क्षीरमें मीठा थोडा ही फिर दूसरी जगहसे लायकर उसमे मिलावे तथा त्रिचडीमे दूधरी जगहसे घृत लायकर खावे (२) अप्रमाण दोष-सिद्धान्तमे कहे प्रमाणसे अधिक आहार करे अर्थात् ३२ कवान्से विशेष आहार करे अथवा नित्य भोजी एकवारसे

दूसरीवार विन कारणके गोचरी करे । (३) इग्रा दीप-आहार करते समय आहारकी शोभा करता हुवा जो आहार करे तो चारित्रिकोंको मिलके समान काला करे (४) धूमदोष-आहारकी निन्दा करता हुवा जो आहार करे तो चारित्रिको धूवांके समान करे । (५) आकारण दीप-आहार करनेके कारण दो हैं एक तो वियावञ्च करनेके वास्ते दूसरा इरिया सुमती सिद्धाय ध्यान प्रमुख करनेके वास्ते दो कारणके वास्ते साधु आहार करे इनके विना जो शरीरपुष्टी अथवा रूपादिक बल बढानेके वास्ते करे वो साधु नहीं ये मांडलीके पांच दूपण हुये सर्व मिलके ४७ दूपणोंको आत्मार्थी शुद्ध साधु टाले क्योंकि अशुद्ध आहार लेता महापाप लगे इसवास्ते टालना चाहिये । अब तीसरी भावना आदान भंडमंत निखेवणा सुमती है जो कुछ पात्रदण्ड फलक इत्यादिक लेना पड़े और भूमिपर रखना पड़े तो पहले उसको देखकर पीछे रजोहरण करके पूंज लेवे पीछे लेना होय तो ले और रखना होय तो रखे क्योंकि विच्छू सर्पादिक अनेक लेहरी जीव उस उपकरणके ऊपर बैठ जाते हैं जो रजोहरणसे उपकरणों वा जमीनको पूंजे तो वह जीव अलग हो जाय जो ऐसा न करे तो वह जानवर अपनेको काट खाय तो अपनेको जहर आदिककी व्याधि होय उससे सिजाय ध्यानादिक नवने अथवा कोई कोमल जीव आके बैठा हो तो हाथके स्पर्शसे वह जीव मरजाय तो उसका पाप लगे इसवास्ते यत्न पूर्वक वह काम करना चाहिये अब चौथी इरिया सुमती कहते हैं कि जब साधु मार्गमें चले तब अपनी आंखोंसे चार हाथ भूमि देखता हुवा चले क्योंकि देखकर चलनेमें कई गुण प्राप्त होते हैं एक तो पैरमें कांटा न लगे दूसरे ठोकर न लगे तीसरे कोई जीव कीड़ी मकोड़ी आदिका भी बचाव होवे चौथे लौकिकमें ही लोग देखे सो शोभाकरे कि देखो यह मुनिराज कैसे हैं कि जिनकी दृष्टि ऐसी है कि मार्गमें ही देखते हुये जाते हैं और इधर उधर कुछ नहीं देखते हैं । अब पांचवीं भानना कहते हैं कि साधु अन्न पानी गृहस्थीके घरसे प्रकाश वाली जगहमें लेवे अंधकारकी जगहमें न लेवे क्योंकि अन्धकारकी जगहमें एक तो कीड़ी मकोड़ी जीवादिक न दीखे और उनकी हिंसा होय । (२) सर्प, विच्छू काटने का डर रहता है । (३) गृहस्थकी कुछ वस्तु जाती रहे तो गृहस्थीको अनेक तरहकी शंका उत्पन्न हो जाती है क्योंकि क्या जानै अन्धेरेमें साधु जी ले गये होंय अथवा अंधेरेमें साधुका अच्छा रूप देखकर विकार वाली स्त्री उसके लिपट जाय तो साधुका चारित्र जाय और दूसरा कोई देखता होय तो धर्मकी हीलना होवे अथवा स्वरूपवान् स्त्रीको देखकर साधु का चित्त चलजाय और उस स्त्रीको साधु पकड़े और स्त्री हल्लामचावे तो धर्मकी बहुत हानि होवे और साधुकी प्रतीति उठजाय इसवास्ते साधु अंधेरी जगहसे आहारादिक न लेवे यह प्रथम महाव्रतकी पञ्च भावना कहीं ॥ अब दूसरे मृषावादकी भावना कहते हैं (१) भावनाका स्वरूप कहते हैं कि साधु किसीकी हँसी न करे क्योंकि “रोगकाघर खांसी और लड़ाईका घर हांसी” देखो श्री रामचन्द्रका दृष्टान्त देते हैं कि रावणकी वहन शूर्पणखा की हँसी श्री रामचन्द्रजी और लक्ष्मण जीने करीथी तब शूर्पणखा क्रोधमें हीकर अपने भाई रावणके पास गई और सीताका रूप वर्णन किया तो रावण सीताको हरले गया तब रामचन्द्रने रावणसे बड़ा भारी संग्राम किया सो कथा आज तक लौकिकमें चली आती है इस सारी रामायणका सारांश

शूर्पगन्धा की हँसी है । इसवास्ते साधु किसीसे हँसी न करे ॥ दूसरी भावना लोभ का त्याग करना है क्योंकि जो लोभी होगा सो अवश्य अपने लोभके वास्ते अवश्य झूठ बोलेगा क्योंकि यह बात सर्व लोकोंमें प्रसिद्ध है जो लोभी होगा वह अवश्य झूठ बोलेगा ये दूसरी भावना हुई ॥ तथा भयन करना क्योंकि भयवन्त पुरुषभी झूठ बोल देता है, ये भय त्याग रूप तीसरी भावना हुई ॥ तथा क्रोध करनेका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष क्रोधके घश होगा वह दूसरोंके दुष् अनहुष् दूषण जरूर बोलेगा, इसवास्ते क्रोध त्याग रूप चौथी भावना हुई ॥ तथा प्रथम मनमें विचार करलेवे पीछेसे बोले क्योंकि जो विचार करे विना बोलेंगा वह अवश्य झूठ बोलेगा इसवास्ते विचारपूर्वक बोलना, ये पाचवी भावना; ये दूसरे महाव्रतकी पाच भावनाहैं ॥ अब तीसरे महाव्रतकी पांच भावना लिखते हैं जिस मकानमें साधुको रहनेकी इच्छा होवे तो उस मकानके स्वामीकी आज्ञा लेकर रहे और आज्ञा न ले तो चोरी लगे, विना आज्ञाके जो ठहरे तो कदाचित् मकानका स्वामी रातको बाहर निकालदे तो रात्रिकी साधु कहा जा सकताहै और नाना प्रकारके क्लेश उत्पन्न होय इसलिये स्वामीकी आज्ञा लेकर रहे ॥ अब दूसरी भावना कहतेहैं कि मकानके स्वामीकी वारम्बार आज्ञालेनी चाहिये क्योंकि कदाचित् साधुको कोई रोग उत्पन्न होय तो उसके मल मूत्र करनेके लिये जगह जरूर होनी चाहिये, घरके स्वामीकी आज्ञाके विना जो उसके मकानमें मल मूत्र करे तो चोरी लगे इसलिये घरके स्वामीकी वारम्बार आज्ञा लेनी चाहिये दूसरी भावना हुई ॥ तीसरी भावना यह है कि मकानके भूमिकी मर्यादा करलेवे कि हमको इतनी जगह तक तुम्हारी आज्ञा रही जो मर्यादा न कर लेवे तो अधिक भूमिकी काममें लानेसे चोरी लगती है इसवास्ते मकानकी मर्यादा पहले ही करलेवे ये तीसरी भावना हुई ॥ अब चौथी भावना कहै है कि जो साधु समानधर्मी होवे और वह पहले ही किसी जगहमें उतरा हुवा होवे, पीछे दूसरा साधु जो उस मकानमें उतरना चाहे तो प्रथम साधुकी आज्ञा विना न रहे जो प्रथम साधुकी आज्ञा न लेवे तो स्वधर्मी अदत्त लगे ॥ पाचवी भावना यह है कि साधु जो कुछ अन्न पान वस्त्र पात्र शिष्यादिक लेवे सो सर्व गुरुकी आज्ञासेलेवे जो गुरुकी आज्ञाविना लेलेवे तो गुरु अदत्त लगे, यह पाचवी भावना हुई । ये तीसरे महाव्रतकी पञ्च भावना हुई ॥ अब चौथे महाव्रतकी पाच भावना कहतेहैं । जिस मकानमें स्त्री आदिकके चित्रामनहों और नपुंसक तिर्यच स्त्री जिस मकानमें न हो वह मकान ऐसा ही कि जिसकी भीतके पास ऐसा मकान कोई न हो कि जहा कोई स्त्री आदिक अपने मकानमें क्रीडा करती हों उनका शब्द आवे अर्थात् और भी कोई उस मकानमें ऐसा शब्द उसके कानमें न पड़े कि जिससे मोह रूपी विकार पैदा हो यह प्रथम भावना हुई ॥ दूसरी भावना यह है कि, सराग (प्रेम सहित) स्त्रीके साथ वार्ता न करे और स्त्रीके देश, जाति, कुल शृंगार प्रमुखकी कथा सर्वथा न करे क्योंकि सराग स्त्रीके साथ जो पुरुष स्नेह सहित काम शास्त्र इत्यादिककी कथा करेगा सो अवश्य विकार भाषको प्राप्त होगा इसलिये कोई कथा या चारित्र समय शृंगार रस और स्त्रियोंके चरित्र हों वो साधु न बँदे ॥ अब तीसरी भावना कहतेहैं । दीक्षा लियेके पहले जो कि गृहस्थीपनेमें स्त्रीके सगमें काम क्रीडा, विषय, सेवन, प्रमुख नाना प्रकारके ससारी भोग विहास करतेहैं उनको साधु कदापि मनमें न चिते क्योंकि पिच्छा भोग याद करनेसे काम

रूपी अग्नि जागती है, यह तीसरी भावना हुई ॥ अब चौथी भावना कहते हैं कि स्त्रीके अंगो पंग अर्थात् आंख, नाक, मुख, स्तन, आदिक सहराग दृष्टिसे न देखे क्योंकि सहराग दृष्टि देखनेसे विकार आदिककी उत्पत्ति होवे इसलिये साधुको देखना मना है कदाचित् राग रहित दृष्टिसे देखनेमें आजावे तो कुछ दोष नहीं तथा अपने शरीरको संस्कार करना स्नानादिक हाथ, पग मल २ के धोना तेल आदिक लगाना नख, दांत, केश आदिक अवयवोंको सम्हारना अच्छा वस्त्रादिक चमकता हुवा पहरना इत्यादिक अनेक विकार होनेकी चेष्टा न करे, यह चौथी भावना हुई । अब पांचवीं भाषना कहते हैं—स्निग्ध मधुर आदि रस ऐसी चीजोंका अधिक आहार करना और निरस आहारको न लेना ऐसा साधु न करे क्योंकि साधुको ऐसा करना चाहिये कि जहां तक बने वहां तक रूखा सूखा आहार लायकर करे सो भी पूरा पेट न भरे क्योंकि रूखा सूखा भी खूब पेटभर खाने से इन्द्रियों की पुष्टि होती है इसवास्ते साधु पूरा पेट न भरे क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि साधु पेटके चार भाग करे सो दोभागतो अन्नसे भरे एकभाग जलसे भरे और एकभाग खाली रखे जिससे श्वासो श्वास सुगमता से आता जाता रहे यह पांचवीं भावना कही ॥ अब पांचवें महाव्रतकी पांच भावना कहते हैं कि पांचों इन्द्रियों की जो पांच विषय रस, वर्ण, गंध, स्पर्श आदिक में जो अत्यन्त गृद्धिपणा है सो वर्जना और स्पर्श आदिक अमनोज्ञ पांच विषयों में द्वेष न करना यह पांचवें महाव्रतकी पांच भावना कही इन पांच महाव्रत की पचीस भावना जिसमें होवें वह जैनका साधु और गुरु है ॥ और चरण सित्तरी और करण सित्तरी इन करके संयुक्तहो सो ही जिन मत में गुरु है । अब चरण सित्तरी के नाम लिखते हैं—५ महाव्रत, १० यतिधर्म १७ प्रकार का संयम १० प्रकार की वियावच्च और ९ प्रकार की ब्रह्मचर्यकी वाड १२ प्रकार का तप और क्रोधादि ४ कषाय नियह, १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चारित्र यह कुल चरण सित्तरी के ७० भेदहुवे इनकर के जो संयुक्तहो सो गुरु है और करण सित्तरी के भेद यह हैं—पिङ्गविशुद्धि ४ प्रकार की ५ सुमती. १२ भावना १२ पडिमा ५ इन्द्रियों का नियह. २५ पडलेहना. ३ गुप्ती और ४ प्रकारका अवग्रह यह ७० भेद करण सित्तरी के हैं, इस करण सित्तरी, चरण सित्तरी के जो बोल हैं इनका जो अर्थ सो बहुत ग्रन्थों में लिखा हुवा और जिन मत में प्रसिद्ध है इस वास्ते मैंने इन बोलों का अर्थ नहीं किया दूसरा इन को निश्चय, व्यवहार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, की अपेक्षा लेकर जो इसका अर्थकरूं तो ग्रंथ बहुत बढ़जाय इस भयसे मैं नहीं लिख सका ऊपर लिखी हुई वृत्ति वमूजिव जो कोई होय वही जैनका गुरु है इसरीतिसे साधु का स्वरूप कहा इस से जो जो विपरीत हो सो साधु नहीं । (प्रश्न) तो वर्तमान काल में इस वृत्ति वाला कोई साधु देखने में नहीं आता है तो फिर इन को साधु वा गुरु मानना क्योंकर बनेगा? (उत्तर) भो देवानुप्रिय ? यह तुम्हारा एकान्त करके निषेध करना ठीक नहीं क्योंकि जैन मत में स्याद्वाद, उत्सर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे वर्तमान कालमें भी आत्मार्थी भगवत् आज्ञानुसार अल्प मुनि राज पावेंगे क्योंकि भगवत्ने ऐसा कहा है कि मेरा शासन पंचमे आरेके अन्त तक रहेगा इसवास्ते इस कालमें भी जो आत्मार्थी निष्कपट होकर जो भगवत्ने आज्ञाकी है उसी

वमूजिव उपदेश देने वाले भव्य जीवोंको मार्ग बतलाने वाले जो मुनिराज है उनको साधु या गुरु नहीं माननेसे भगवत् आज्ञा विरोधक होते हैं क्योंकि देखो श्री भगवती जी सूत्रके पचीसवें शतकके छठे उद्देशमें लिखा है कि इस हुंदा सर्पिणी काल पंचम आरे में दो तरहके साधु होंगे उनसे मेरा शासन चलेगा और निर्ग्रन्थ तो प्रमाणकी अपेक्षा कोई विरलेमें पावेगा मूल्यतामें दोही रहेगे इसलिये उनकी साधु मानना ठीक है उन दोका नाम वकुश और कुशील है। अब वकुश और कुशीलका स्वरूप लिखते हैं जो व-कुशा निर्ग्रन्थ है तिसके दो भेद हैं सो कहते हैं तहा जो वस्त्र पात्रादिक उपकरणकी विभूषा करे सो "उपकरण वकुश" यह प्रथम भेद और जो हाय, पग, नख, मुखादिक देहके अवयवोंकी विभूषा करे सो शरीर वकुश यह दूसरा भेद जानना इन दोनों भेदोंके पाच भेद हैं—प्रथम आभोग वकुश, जो साधु जानता है कि यह करनेके योग्य नहीं तो भी उस कामको जो करे सो आभोग वकुश, और जो अनजाने करे सो दूसरा अनाभोग व-कुश, और जो मूल गुण, उत्तर गुणमें छुप कर दोष लगावे सो सवृत वकुश, और जो मूल गुण उत्तर गुणमें प्रगट दोष लगावे सो चौथा असवृत वकुश, और जो नेत्र, नासिका, मुखादिकका मेल दूर करे सो पाचमा सूक्ष्म वकुश जानना, ॥ अब उपकरण वकुशका स्वरूप कहते हैं—जो उपकरण वकुश है सो पावसऋतु विनाभी जल क्षारसे वस्त्र धोता है। पावस ऋतुमें तो सब गच्छवासी साधुओंको आज्ञा है क्योंकि जो वर्षासे पहिले एक बार सर्व उपकरणकी जल क्षारसे न धो लेव तो वर्षाऋतुमें मैलके संसर्गसे निर्गोद आदिक जीवोंकी उत्पत्ति हो जावे और यह जो वकुश निर्ग्रन्थ सो पावस ऋ-तुविना अन्यऋतुमेंभी जल क्षारसे उपकरण आदिक धो लेता है और वकुश निर्ग्रन्थ सुन्दर सुकीमल वस्त्रभी चाहता है और कुछ उपकरण विभूषा शोभाके वास्ते पहिरता है और पात्र दड आदिक घोटसे घोटकर मुकुमार करे तथा घी, तेल, चौपड़ कर चमक-दारकरे और विभूषाके वास्ते बहुत उपकरण रखे ॥ अब शरीर वकुशका स्वरूप कहते हैं देह वकुश जो है सो विना कारण हाय, पग, आदिककी विभूषा करे जलादिकसे धोवे ऐसे उपकरण और शरीर यह दोनों प्रकारका वकुश निर्ग्रन्थ परिवार इत्यादिककी ऋद्धि चाहता है और ऋद्धि गाख, रसगाख, सातागाख, इन तीनोंके गर्भमें आश्रित होवे और रात दिनकी क्रिया समाचारीमें बहुत उद्यम न करे और यहभी जानता है कि साधुके कारणे योग्य यह काम नहीं है तोभी प्रमादस उस कामको करे लेता है तिसकी विशेष विस्तार श्री भगवती जीमें देख लेना ॥ अब कुशीलका स्वरूप कहते हैं शील कहे चारित्र्य सो जिसका चारित्र्य खोटा है सो कुशील निर्ग्रन्थ इसके दो भेद हैं एक तो प्रति सेवना कुशील, दूसरा कपायो करि कुशील ॥ जो संजलकी कपाय करके कुशील सो कपाय कुशील यह दोनों पाच प्रकारके होते हैं । १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चारित्र्य, ४ तप, ५ यथा सुदम ज्ञानादि कुशील, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप यह चारों आजीविकाके वारत्ते करे अथवा पुजानेके वास्ते इन चारोंको सेवे सो प्रति सेवना कुशील और कोई धेन्वकर कहे कि यह तपस्वी है ऐसा सुनकर बहुत खुशी होवे सो पाचवा यथा सुदम प्रति सेवना कुशील है और जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, सजलके कपाय उदयसे जो इनका व्यापार

करे सो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, कुशील जानना. और कषायके वश होके किसीको श्राप दे और जो मनमें क्रोध आदिकको सेवे सो यथा सूक्ष्म कुशील है अथवा कषायके उदयसे ज्ञानादिककी विराधना करे सोभी ज्ञान कुशील जानना ये दो प्रकारके साधु पंचमे आरेके छेडे तक रहेंगे इसलिये इनको साधु मानना अवश्य है । (प्र०) उत्तर गुण, मूल गुण किसको कहते हैं ? (उ०) मूलगुण उसको कहते हैं कि जो अहिंसादिक साधुके व्रत कहे हैं उनमें दूषण लगे उसको मूलगुण दूषण कहते हैं कि जैसे वर्तमान कालमें प्रायः करके गरम पानी गृहस्थी लोग साधुके निमित्त करते हैं वह पानी साधु जो पीते हैं वह साधुको मूलगुणमें दूषण लगता है अथवा जो साधु दृष्टि राग बांध करके श्रावकोंके घरसे आहारादिक लावे अपने दिलमें जानता है कि यह मेरे निमित्त बनाया है और फिर उस आहारको भोगता है वहभी मूलगुणमें दूषण है और उत्तर गुण उसको कहते हैं कि जो गृहस्थी साधुकी दृष्टि रागसे बाजारसे मोल लायकर आहार वस्त्र पात्र बना हुआ जो साधुको दे और उस आहारादिकको साधु भोगे तो वह उत्तर गुणमें दूषण है इसरीतिसे मूलगुण और उत्तर गुणके दूषण होते हैं (प्र०) ऐसे दूषण लगानेका कारण क्या है ? (उ०) दूषण लगानेका कारण तो ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है कि अवारके कालमें दुःख गर्भित, मोह गर्भित वैराग्यवाले तो बहुत और ज्ञानगर्भित वैराग्यवाले आत्मार्थी प्रायः करके किंचित् मालूम होते हैं इसवास्ते दुःख गर्भित, मोहगर्भित वैराग्य वालेको अपने आत्मार्थकी इच्छा तो है नहीं केवल अपने पुजाने की इच्छा और मान बढाईके वास्ते आपसमें एक दूसरेसे कलह करते हैं और गृहस्थियोंको अपने रागमें फँसानेके वास्ते जुदी २ परुपना करते हैं इसीवास्ते उपाध्यायजी महाराज श्री यशविजयजी १२५ गाथाके स्तवनमें ऐसा लिखते हैं सो प्रकरण रत्नाकर भाग तीसरे के लेखानुसार दिखाते हैं गाथा — “विषय रसमें गृहीमांचया । नाचिया कुगुरुमद पूरे ॥ धूमधामे धमाधम चली । ज्ञान मार्ग रह्यो दूरे ॥ स्वामी० ॥ ७ ॥ व्याख्या गृही कहता गृहस्थ जो विषय रसमें ही राच्या अनादि अभ्यास छः और सुगुरुकाने न लाग्या तेवली अने कुगुरुने मद पूरे माच्या अन्न पान दातारना मान माटे निज उत्कर्षे हर्षा एम करतां वहुने धर्मकी खटपट टलीते माटे धूम धामे धमा धमाम चली यानी उनमार्गज चाल्यो इत्यर्थः ॥ यहां धमाधम कहतां धक्का धूम तेणेकरी धमा धमक० धींगा मस्ती चाली शुद्ध क्रिया वेगली रही अशुद्ध क्रिया ना धणी डाकड मारचा मांडे मोटाई में मांची आद्या पड़े केवल धींगाणु प्रवत्युं वली पोते गृहस्थने प्रेरणा करे कि ग्राममें आवता विशेष सामा आववुं, विशेष सामहुं (सामेणो) करो विशेष प्रभावना करो जेम जिन शासननी उन्नति दिखायए धूम केमके कुमारगनुं वचन छः जे कारणः पोतेज यशना अर्थी थया त्यां धर्म गयो केमके साधुनो माण एवो छः कांईपण उन्नति वांछः नहीं सहेज भावें थाय तो थावो ते माटे यहां धूमते उनमार्गी पासत्यादिकनुं प्राक्रम अने धामतो एनाणी मेला गृहस्थ लोकनुं प्राक्रम तथा धमाधमते एवनेनी करनी जाणवी बली शरीरनी शुश्रूषा राखे शरीरनो धैल दूर करे शरीर लुछः सरस आहार करे नौकल्पी व्यवहार न करे श्रावक श्रावकोंने घणो परिचय करे; श्रावकने घरे भणावाजाय श्रावक साथे वणी मिठासी करे. पीतानां आत्मानो अर्थ साधेज नहीं भला चन्द्रुआ बंधाय तहां रहे रेशमी नवा वस्त्र पहर

साव्रूए धोया वस्त्र पहिरे हृष्ट पुष्ट शरीर राखे वस्त्र पात्रना द्रवण धरे गीतार्थनी आज्ञा न माने अणजाण्योमार्ग चलवि अणजण्यो कहे मार्गे हिंडता वात करे गृहस्थ साधे घणी अलाप सलाप करे इत्यादिक एहवी करणी ए पोत साधु पणु पाता माहे सई अने गृहस्थने पण साधु पणो सर्द हरावे दर्शननी निदा करे पोता पणु बखाणे पोतानी आडमर चलावो गृहरथ पासे पण पोतानी भक्ति प्रमुख नो आडमर चलावराववो इत्यादिक सर्व ठामे १ वूम. २ धाम ३ धमाधम. ए तीन बोल जाणवा ज्ञानादिक मार्ग पुस्तकादिके हतो ते करवा-जाणवा मा-टे वेगलो रह्यो झूठा बोल घणालः ॥ ७ ॥ गाथा १० मी ॥ बहु मुखे बोल एम सामली नवीधरे लोक विजवासरे ॥ दूढता धर्म ने ते थया ॥ ममर जेम कमल निवासरे ॥ १० ॥ व्याख्या ॥ एम बहुमुखे के० घणाने मोटे बोल जुदा २ सांभलीने लोको विश्वासने धरे नही! अने जेम भ्रमरा कमलिनी वासनी इच्छाय भ्रमता फिरे पण करे डोयते न पामे तेम ते लोको धर्मने दूढता थया, जे कोण साधु पास धर्म होते १ एवा सब भ्रमे फरे" ॥ १० ॥ इत्यादिक अनेक रीति से इस जैन मतमे वखेडा होनेसे जो किश्चित् कोई आत्मार्थी है उसको गी उपद्रव होने से जैन मत पालना मुश्किल होगया अर्थात् अपनी आत्माका अर्थ करना मुश्किल होगया इसलिये जो कोई आत्मार्थी हो सो द्रव्यक्षेत्र काल भावसे देखकर अपनी आत्मा अर्थकरे किश्चित् गुरुका स्वरूप कहा बुद्धिमान् इसको जियादः समझलेगा ॥ अथ धर्मका स्वरूप कहना चाहिये सो, प्रथम धर्मका लक्षण कहतेहे कि:-“अधोगति पतन ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय सादि अनन्त सुखस्व सुभाव धारियेति धर्मः” धर्मका यह लक्षणहै- नो कहो कि धर्म किसको करना है तो हम कहे हे कि जो ससारी जीव है उसको करना है-ससार अर्थात् जगत् सत्य है वा असत्यहै और इस जगत्का अनादि होनेसे क्यों कर वाद होगा इस जगह प्रसंगत ख्यातिका कहना जरूर हुवा क्योंकि इस जगत्के वादमे सर्व मतवाले अपनी २ ख्याति कहतेहे ॥ ख्या प्र कथन धातुकी ख्याति वनती है जो जिस रीतिसे कथन करे सो उसकी ख्याति है सो छः ख्यातिहै छः के अनेक भेदहै उन छः ख्यातियोंके नाम यहहे-(१) असत्य ख्याति (२) आत्मख्याति (३) अन्यथा ख्याति (४) आख्याति (५) अनिर्वचनीय ख्याति (६) सत्य ख्याति इनके अत- र्गत भेद भी कई हे परन्तु मुख्य भेद ६ हे-सो अब कौन, कौनसी ख्याति मानते हे, सो ख्याति कहतेहे-दोहा । चिदानन्द त्रिन कोइ ना, कछो ख्याति परसग । स्याद्वाद जिन धर्ममें, ख्याती सत्य अभाग ॥ ११ ॥ अनुभव गुरुकुल वास विन, मिले न पूरो मर्म । प्रथम अंग सत्य ख्यातिकी, खोल दिया सब भम ॥ २ ॥ ख्यातिनाम कथनका है जगत्की निर्वृत्तिके वास्ते रज्जु और सुकतिमे जो सर्पका और चाँदीका भ्रम होता है तैसे ही इस जगत्कीभी भ्रमरूप मानतहे जब रज्जु अर्थात् जेवडी जिसको कोई रस्सी और कोई सीपड्या भी कहतेहे उसमें अज्ञानसे सर्पका भ्रम होताहै उस भ्रमको दूर करनेके वास्ते आचार्य जब उसको यथावत् जे बडी का ज्ञान कराय देते हे तब सर्परूप जो भ्रम है सो दूर हो जाता है ऐसे ही शुक्ति अर्थात् सीपमे अज्ञानसे रजत अर्थात् चाँदीका भ्रम होता है उसको भी जब गुरु उपदेश देकर यथावत् सीपका ज्ञान कराय देता है तब चाँदीका जो भ्रम होता है सो उसीदम भ्रम दूर हो जाता है इस रीतिसे जगत् जो अनादिका भ्रम रूप अज्ञानसे विभाव वशमे पड़के अपने

स्वरूपका यथावत् नहीं जाननेसे जन्म मरण रूपी संसारमें भ्रमण करता है जब कोई सद्गुरु उपदेशक यथावत् उसकी आत्माका स्वरूपको बतायकर ज्ञान कराय देता है तब जगत् रूप जो भ्रम सो दूर हो जाता है इस भ्रम स्थलमें जो कथन करना उसीका नाम ख्याति है सो नास्तिक मतवाला असत् ख्यातिको अंगीकार करके जगत्को असत्य कहता है और विज्ञानवादी अर्थात् बौद्ध मतवाला आत्मख्याति अंगीकार करता है और नैयायिक और वैशेषिक अन्यथा ख्यातिको अंगीकार करते हैं और साङ्ख्य मतवाला आख्यातिको अंगीकार करता है और वेदान्ती अनिर्वचनीय ख्यातिको अंगीकार करता है और जिनमतमें सत्यख्याति अंगीकार है सो इस जगह ख्यातियोंकी रीति कहकर उनका खण्डन दिखलाते हैं सो इस जगह चार ख्यातियोंको अनिर्वचनीय ख्यातिसे खण्डन करके फिर अनिर्वचनीय ख्यातिका खण्डन दिखायकर सत् ख्यातिका निरूपण करेंगे सो प्रथम असत्य ख्यातिके तीन भेद हैं तिसमें प्रथम शून्यवादीकी रीतिसे असत्यख्यातिका वाद और उसका खण्डन दिखाते हैं—असत्यख्याति वाला अनुभव और युक्तिसे शून्य है किसीकी बुद्धिमें आरूढ होवे नहीं इसलिये इसका निराकरण है तथापि थोड़ासा कहते हैं एक तो शून्यवादी नास्तिक असत्यख्याति माने हैं उसके मतमें तो सारे पदार्थ असत्यरूप हैं इसलिये सीपमें चांदी भी असत्य है शून्यवादीके मतमें तो असत् अधिष्ठानमें रजत् असत् है इसलिये निराधिष्ठान भ्रम है इसलिये ज्ञाता ज्ञान भी असत् है यह कहना इसका अनुभव विरुद्ध है । क्योंकि शून्यवादमें सर्व स्थानोंमें शून्य है इसलिये किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं होना चाहिये और शून्यसे जो व्यवहार होवे तो जलका काम अग्निसे और अग्निका काम जलसे होना चाहिये अग्नि और जल सत् वा मिथ्या कहीं है नहीं केवल शून्य तत्त्व है तो सर्व जगह एकरस है उसमें कोई विशेषता नहीं जो शून्यमें विशेष मानोगे तो शून्यवादकी हानि होगी क्योंकि वह विशेष भी शून्यसे भिन्न है जो ऐसा कहे कि शून्यमें विशेष है उसको विलक्षणता कहते हैं जिससे व्यवहार भेद होवे है वह विशेष और व्यवहार तथा व्यवहारका कर्त्ता भी परमार्थसे शून्य है इसलिये शून्यताकी हानि नहीं यह कहना उसका असम्भव है क्योंकि शून्यमें विशेष है यह कहना विरुद्ध है क्योंकि विशेष वाला कहे तो शून्यताकी हानि होवे और जो शून्य कहे तो विशेषता की हानिसे व्यवहार भेदका असंभव है इसरीतिसे शून्यवादी का कहना संभव नहीं। अब दूसरा तान्त्रिककी रीतिसे असत्यख्याति की रीति कहते हैं उसके मतमें शुक्ति आदि पदार्थ व्यवहारिकतो असत् नहीं किन्तु भ्रम ज्ञानके विषय जो चांदी आदिक माने हैं वह असत् है इसलिये व्यवहारिक चांदी आदिक अपने देशमें है तिनका सीपमें संबन्ध नहीं और अन्यथा ख्याति वादीकी तरह शुक्तिमें रजत्वकी प्रतीति भी होवे नहीं और अनिर्वचनीयसे रजत् उपजे नहीं और आख्यातिवादीकी तरह दो ज्ञान भी नहीं, शून्यवादीकी तरह शुक्ति असत् नहीं और ज्ञाता ज्ञान भी असत् नहीं शुक्ति किन्तु सुकृती ज्ञान ज्ञाता सत्य हैं दोष सहित नेत्रका शुक्तिसे सम्बन्ध होवे तब ज्ञान होवे नहीं किन्तु शुक्ति देशमें असत् रजत्वकी प्रतीति होवे है यद्यपि अन्यथा शून्यवादमें रजत् असत् है और स्त्रीके हाथमें हृदयमें सत् रजत् दोनों मा

अन्यथा ख्यातिवादमे देशात्तर स्या सत् रजत् वृत्ति रजत्वका शुक्तिमे भान होवे है और असत् ख्याति वादमे देशात्तरमे रजत् तो है तिसके धर्म रज तत्वका शुक्तिमे भान होवे नहीं किन्तु असत् गोचर रजत ज्ञान है शुक्तिसे दोष सहित नेत्रके संबन्धसे रजत भ्रम होता है तिसका विषय शुक्ति नहीं जो रजत भ्रमका विषय शुक्ति होता तो " इयशुक्ति " ऐसा ज्ञान होना चाहिये जो शुक्तिव रूप विशेष धर्मका दोष बलसे भान नहीं होता सामान अशका (इय) इतनाही ज्ञान होना चाहिये इसलिये भ्रमका विषय शुक्ति नहीं ऐसेही भ्रम का विषय रजत भी नहीं क्योंकि सम्मुख देशमे तो रजत है नहीं ॥ और देशात्तरमे रजत है जिससे नेत्रका संबन्ध नहीं । इसरीतिमे रजत भ्रमका विषय कोई नहीं और शुक्ति ज्ञान उत्तर कालमें " काल त्रियोप रजत नास्ति " ऐसी प्रतीति होती है इसलिये रजत भ्रम निर्विषयक होनेसे असत् गोचर हीकी असत् गोचर ज्ञानको असत् ख्याति कहते है ॥ तीसरा न्याय वाच स्थत्यकार की रीति से असत् ख्यातीवाद—इस की रीति से कहते है कि यह ऐसा कहता है कि शुक्ति से नेत्र के सम्बन्ध से रजत् भ्रम होवे इसलिये रजत् भ्रम का विषय शुक्ति है परन्तु शुक्तिमें शुक्तिव और युक्तिव तत्व का समवाय दोनो दोष से भान होवे नहीं किन्तु शुक्ति मे रजतत्व का समवाय भान होता है जो रज तत्व का समवाय शुक्ति में है नहीं इसलिये असत्यख्याति है रजतत्व प्रतियोगी का शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत्य है । उस की ख्याति कहिये प्रतीति उसको असत्ख्याति कहते है रजतत्व प्रति योगिक समवाय रजत् मे रजतत्व का प्रगट है और शुक्ति अनुयोगिक समवाय शुक्ति मे शुक्तिव का प्रसिद्ध है ॥ और रजत् प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक प्रसिद्ध है ॥ शुक्ति अनुयोगिक नहीं और जो शुक्ति अनुयोगिक समवाय प्रगट है सो शुक्तिव प्रति योगिक है रजतत्व प्रतियोगिक नहीं इसरीति से रजतत्व प्रतियोगिक शुक्ति अनुयोगिक समवाय अप्रगट होने से असत्य है उसकी प्रतीति को असत्यख्याति कहते है ॥ शुक्ति जिनका अनुयोगी कहिये धर्मों होवे उसको शुक्ति अनुयोगिक कहते है रजतत्व जिसका प्रतियोगी होवे उसको रजतत्व प्रतियोगिक कहते है, इसका भाव ऐसा है कि केवल समवाय प्रसिद्ध है और रजतत्व प्रतियोगिक समवाय भी रजत् से प्रसिद्ध है और शुक्ति अनुयोगिक समवाय भी शुक्ति धर्म का शुक्ति मे प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध समवाय मे समवायत्व धर्म है रजतत्व प्रतियोगित्वभी समवाय से प्रसिद्ध है जैसे ही शुक्ति अनुयोगित्व भी समवाय में प्रसिद्ध है परन्तु रज तत्व प्रतियोगित्व, दोनो धर्म एक स्थान मे समवायमे अप्रसिद्ध होने से शुक्ति अनुयोगित्व विशिष्ट रजतत्व प्रतियोगित्व विशिष्ट समवाय अप्रसिद्ध होने से असत्य है उसे असत्यख्याति कहते है, यह न्याय वाचस्थत्याकारका मत है । इसरीतिसे अधिष्ठान को मानि करके असत्यख्याति दो प्रकार की माने है ॥ एक तो शुक्ति अधिष्ठान मे असत् रजत् की प्रतीति है । और दूसरी शुक्ति में असत् रजतत्व समवाय की प्रतीति रूप है ॥ दोनो असत् वाद ख्याति का खंडन—इन दोनों जनों का कहना असंगत है क्योंकि जा असत्य रपाति मानते है उनको ऐसा पूछना चाहिये कि असत्यख्याति इस वाक्य मे अवंध्या विलक्षण असत् शब्द का अर्थ है वा असत् शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, जो कहे कि असत् शब्द का अर्थ निःस्वरूप है तो (मम मुखे जिह्वा नास्ति) इस वाक्य की तरह

असत्ख्याति वाद का अङ्गीकार करने का काम निर्लज्जपना है क्योंकि सत्ता स्फूर्ति रहितको निःस्वरूप कहते हैं इसलिये सत्ता स्फूर्ति शून्य भी प्रतीति हाँवैहै यह असत्य ख्यातिवाद है तैसे सिद्ध होवै है “सत्ता स्फूर्ति शून्य की प्रतीति कहना विरुद्ध है इसलिये अवंध्या विलक्षण असत् शब्द का अर्थ कहे हैं तो अवंध्या विलक्षण वंध्या होवें हैं, वंध्याके योग को वंध्या कहे हैं इसरीति से वंध्या के योग की प्रतीति अर्थात् बाँझ के पुत्र के समान असत् ख्याति सिद्ध हुई, इसलिये असत् ख्याति का मानना असङ्गत है ॥ अब दूसरी आत्म ख्याति का अभिप्राय और खण्डनः—आत्मख्याति वादी भी असङ्गत है क्योंकि विज्ञानवादीके मत में आत्मख्याति है क्षणक विद्वान को विज्ञानवादी आत्मा कहते हैं जिसके मत में बाह्य रजत तो है नहीं किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है उस का धर्म रजत है दोष बल से बाह्य प्रतीति होती है शून्यवादीके मत विना अंतर पदार्थ की सत्तामें किसी सुगत शिष्य का विवाद नहीं बाह्य पदार्थ तो कोई मानता है और कोई नहीं मानता है इसलिये बाह्य पदार्थ की सत्ता में तो उनका विवाद है और अन्तर विज्ञान का निषेध शून्यवादी विन कोई नास्तिक करे नहीं इसलिये अंतर रजत का विज्ञान रूप आत्मा अधिष्ठान है जिसका धर्म रजत अंतर है दोष बल से बाह्य की तरह से प्रतीति होवै है ज्ञानसे रजतके स्वरूपसे वाद होवे नहीं किन्तु रजतकी बाह्यताका वाद होवे है इस लिये आत्मख्याति मतमें रजतका तो वाध मानते हैं नहीं क्योंकि शून्यवादीसे भिन्न सकल सौगतके मतमें पदार्थोंकी अंतर सत्तामें विवाद नहीं इसलिये स्वरूपसे रजतका वाध मानते हैं नहीं केवल बाह्यताका रूप इदन्ताका वाद मानते हैं क्योंकि आत्मख्यातिमें धर्मके वाध विना इदन्ता रूप धर्म मात्रके वाधको ही माने हैं यह आत्मख्याति वादीका अभिप्राय है इस मतमें रजत अन्तर सत्य है जिसकी बाह्य देशमें प्रतीति भ्रम है इसलिये रजत ज्ञानमें रजत गोचरत्व अंश भ्रम नहीं किंतु रजतका बाह्यदेश स्थित्व प्रतीति अंशमें भ्रम है ॥ इसका खंडनः—यह कहना आत्मख्यातिवाले का समीचीन नहीं क्योंकि रजत अन्तर है ऐसा अनुभव किसी को होवे नहीं भ्रमस्थल में वा यथार्थ स्थल में रजतादिकों की अन्तरता किसी प्रमाणसे सिद्ध होवे नहीं क्योंकि सुखादिक अन्तर है और रजतादिक बाह्य हैं यह अनुभव सर्व को सिद्ध है रजत को अन्तरमाने तो अनुभव से विरुद्ध है और अन्तरता का साधक प्रमाण वा युक्ति कोई है नहीं इसलिये अन्तर रजतकी बाह्य प्रतीति मानना असंगत है और भी आत्मख्याति माननेवालेके भी बाह्यपदार्थों में दो भेद हैं सो इसजगह ग्रन्थके बढ़ने के भयसे नहीं लिखे और दूसरा इन में कोटियों की छिद्यता भी है और इसकी जिनमत में प्रवृत्ति भी कम है इसवास्ते दिग्मात्र असंग से दिखाई है ॥ अब अन्यथा ख्यातिवादी का तात्पर्य कहते हैं—कि जिस पुरुषकी सत्यपदार्थ के अनुभव जन्य संस्कार होवें जिसके दोष सहित नेत्रका पूर्व दृष्ट सदृश्य पदार्थ से सम्बन्ध होवे वहां पुरोवर्ति सदृश्य पदार्थ के सामान्यज्ञान से पूर्वदृष्टिकी स्मृति होवै है अथवा स्मृति नहीं होवे सदृश्य के ज्ञान से संस्कार अद्भुत होवे है जिस पदार्थ की स्मृति होवे अथवा जिस के उद्भूत संस्कार होवे उस पदार्थ का धर्म पुरोवर्त्त पदार्थ में प्रतीति होवे है जैसे सत्य रजतके अनुभवजन्य संस्कार सहित पुरुषका रजत सदृश्य शुक्तिसे दोष सहित नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत की स्मृति होवे है जिस स्मरण-

करे रजतका रजतत्व धर्म शुक्ति मे भाये है अथवा नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत भ्रम मे विलम्ब होवे नही इसलिये नेत्र सम्बन्ध और रजत के प्रत्यक्ष भ्रमके अन्तराल में रजत की स्मृति नही होवे हे किन्तु रजतानु भवके संस्कार अद्रुतहोय के स्मृति के व्यवधान बिना शीघ्रही शुक्ति में रजत्व धर्मका प्रत्यक्ष होवे है । स्मृति स्थल मे जैसे पूर्व दृष्ट सदृश्य के ज्ञान से संस्कारका उद्बोध होवे है । तैसे भ्रमस्थल मे पूर्वदृष्टके सदृश्य पदार्थ से इंद्रियका सम्बन्ध हातेही संस्कारका उद्बोध होयके संस्कार गोचर धर्मका पुरोवर्ति में भानहोता है इसको अन्यथा रूपाति कहते है अन्य रूप से प्रतीति को " अन्यथा रूपाति " कहते है शुक्ति पदार्थ में शुक्तित्व धर्म है रजत्व नही है और शुक्तिकी रजत्व रूप से प्रतीतहोवे हे इसलिये अन्य रूपसे प्रतीति है ॥ (इदं रजतं) इत्यादिक भ्रमतो उक्त रीतिसे संभव नही, क्योंकि शुक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध और रजत्व स्मृतिको (इदंरजतं) या ज्ञानकी कारणता माने जिसको यह पृष्ठते हे कि शुक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध होयके शुक्ति रजत साधारण धर्म चाक चिक्य विशिष्ट शुक्तिका इद रूपसे सामान्य ज्ञान होयके रजतकी स्मृति होती है इससे उत्तर भ्रमहोता है अथवा शुक्तिके सामान्य ज्ञान से पूर्वही शुक्ति से नेत्रका सम्बन्ध होवे उसीकाल में रजत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिहोय के (इदंरजतं) यह भ्रमहोता है कि जो प्रथम पक्ष कहे तो सम्भव नही क्योंकि प्रथम तो शुक्तिका सामान्य ज्ञान जिससे उत्तर रजतत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिसे उत्तर रजत भ्रम इसरीति से तीनों ज्ञानो की धारा अनुभवसे वाधित है (इदंरजतं) यह एकही ज्ञान सर्वकी प्रतीति होता है ॥ और जो ऐसा कहे कि प्रथम सामान्य ज्ञान शुक्तिके हुए बिना शुक्ति से नेत्रके संयोग काल में रजतकी स्मृति होयके (इदंरजतं) यह भ्रम होता है । सो भी संभव नही क्योंकि सकल ज्ञान चेतनरूप स्व प्रकाश हे वृत्तिरूप ज्ञान साक्षी भास्य है, कोई ज्ञान किसीकाल में अज्ञान हांथे नही (यह वार्त्ता आगे प्रतिपादन करेंगे) इसलिये शुक्ति में नेत्रके संयोगकाल में रजतकी स्मृति होती तो स्मृतिका प्रकाश होना चाहिये स्मृति में चेतन भागतो स्वयंप्रकाश है और वृत्ति भागका साक्षी आधीन सदा प्रकाश होता हे, इसलिये स्मृतिका अनुभव होना चाहिये । और नैयायिक को शय्य पूर्वक यह पृष्ठते हे कि शुक्ति में (इदंरजतं) इद भ्रमसे पूर्वकाल में रजत स्मृति का अनुभव तरेको होताहे । तब ययार्थवक्ता होवे तो स्मृति के अनुभव का अभावही कहे, इसलिये शुक्ति से नेत्र संयोग काल में भ्रम के पूर्व रजत की स्मृति संभव नही । और जो ऐसा कहे कि रजतानुभवजन्य रजत गोचर संस्कारसहित नेत्र संयोग से रजतभ्रम होता है, संस्कार गुण प्रत्यक्ष योग्य नही, किन्तु अनुमेय है, इसलिये उक्त दो नही ॥ तथापि उक्तका यह पृष्ठते हे कि उद्बुद्ध संस्कार भ्रम के जनक हे अथवा उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध दोनों संस्कार भ्रमके जनक है ॥ जो दोनोंकी जनकता कहे तो संभव नही क्योंकि अनुद्बुद्ध संस्कारसे स्मृत्यादिक ज्ञान कदापि नही होवे जो अनुद्बुद्धसेभी स्मृति होवे तो अनुद्बुद्ध संस्कारसे सर्वदा स्मृति होनी चाहिये । इसलिये उद्बुद्ध संस्कारसे स्मृति होती हे उससे भ्रम ज्ञानभी उद्बुद्ध संस्कारसेही संभव है इसलिये उद्बुद्ध संस्कार भ्रमके जनक हे यह कहना सो भी संभव है नही क्योंकि संस्कारके उद्बोधक सदृश्य दर्शनादिक हे इसलिये शुक्तिसे नेत्रके

संयोगसे चाक चिक्य विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान हुये पीछे रजत गोचर संस्कारका उद्बोध संभव है, नेत्र शुक्तिके संयोग कालमें रजत गोचर संस्कारका उद्बोध संभव नहीं इसलिये यह मानना होवेगा. प्रथम क्षणमें नेत्र संयोग. द्वितीय क्षणमें चाक चिक्य धर्म विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, जिससे उत्तर क्षणमें संस्कारका उद्बोध जिससे उत्तर क्षणमें रजत भ्रम संभव है । इसीरीतिसे नेत्र संयोगसे चतुर्थ क्षणमें भ्रम ज्ञानकी उत्पत्ति सिद्ध हुई, सो अनुभवसे वाधित है नेत्र संयोगसे अव्यवहित उत्तर क्षणमें चक्षु ज्ञान होता है वैसाही अनुभव होता है इसलिये उक्त रीतिसे असंगत है ॥ अन्यथा ख्यातिका संक्षेप वर्णन किया ॥ अब आख्यातिका वर्णन करते हैं—प्रभाकरका आख्याति वाद है सो उसका तात्पर्य यह है कि अन्य शास्त्रोंमें यथार्थ अयथार्थ भेदसे दो प्रकारका ज्ञान कहते हैं उन शास्त्रकारोंका यह अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति सफल होवे है और अयथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फल होवे है यह लेख सकल शास्त्रोंका असङ्गत है क्योंकि अयथार्थ ज्ञान अप्रसिद्ध अर्थात् है ही नहीं सारे ज्ञान यथार्थही होते हैं जो अयथार्थ ज्ञानभी होता तो पुरुषको ज्ञान होते ही ज्ञानत्व सामान्य धर्म द्वेषिक उत्पन्न हुवे ज्ञानमें अयथार्थका संदेह होनेसे प्रवृत्ति निवृत्तिका अभाव होवेगा क्योंकि ज्ञानमें यथार्थत्व निश्चय और अयथार्थता संदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिका हेतु है और अयथार्थताके संदेह होनेसे दोनों सम्भव नहीं और अयथार्थ ज्ञानको नहीं माने तब उत्पन्न हुये ज्ञानमें उक्त संदेह होवे नहीं क्योंकि कोई ज्ञान अयथार्थ होवे तो तिसकी ज्ञानत्व धर्मसे सजातीयता अपने ज्ञानमें देखकर अयथार्थत्व संदेह होवे सो अयथार्थ ज्ञान है नहीं । सारे ज्ञान यथार्थही हैं इसलिये ज्ञानमें अयथार्थता संदेह होवे नहीं इस रीतिसे भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है जहां शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति होवे है और भय हेतु रज्जुसे निवृत्ति होवे है तहांभी रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जो रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान उक्त स्थलमें होंगे तो यथार्थ तो संभव नहीं इसलिये अयथार्थ होवे सो अयथार्थ ज्ञान अलीक है इसवास्ते उक्त स्थलमें रजतका और सर्पका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किन्तु रजतका स्मृति ज्ञान है और शुक्तिका इदं रूपसे सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष, तैसे पूर्वानुभव सर्पका स्मृति ज्ञान है और सामान्य इदं रूपसे रज्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है शुक्तिसे तथा रज्जुमें दोष सहित नेत्रका सम्बन्ध होवे है इसलिये शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भाषे नहीं किन्तु सामान्यरूप इदंता भाषे है और शुक्तिसे नेत्रके सम्बन्धजन्य ज्ञान हुवे रजतके संस्कार उद्बुद्ध होयके शुक्तिके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें रजतकी स्मृति होवे है तैसे रज्जुके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें सर्पकी स्मृति होवे है यद्यपि सकल स्मृति ज्ञानमें पदार्थकी तत्ताही भाषे है तथापि दोष सहित नेत्रके संबन्धसे संस्कार उद्बुद्ध होवे जहां दोषके माहात्म्यसे तत्ता अंशका प्रमोष होंगे है इसलिये प्रमुष्ट तत्ताकी स्मृति होती है प्रमुष्ट कहिये लुप्त हुई है तत्ता जिसकी सो प्रमुष्ट तत्ताक शब्दका अर्थ है इसरीतिसे (इदं रजतं अयं सर्पः) इत्यादि स्थलोंमें दो ज्ञान हैं तहां शुक्तिका और रजतका सामान्य इदं रूपका प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है और रजतका तथा सर्पका स्मृति ज्ञानभी यथार्थ है । यद्यपि विशेष करके

शुक्ति और रज्जु भागको त्यागके प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है और तत्ता भाग रहित स्मृति ज्ञान हुआ है तथापि एक भाग त्यागनेसे अयथार्थ ज्ञान होव नहीं किंतु अन्यरूपसे ज्ञानको अयथार्थ कहे है इसलिये उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ नहीं इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है यह इसका कहना समीचीन नहीं क्योंकि शुक्तिमे रजत भ्रमसे प्रवृत्ति हुवे पुरुषको रजतका लाभ नहीं होनेसे पुरुष ऐसा कहता है कि रजत शून्य देशमे रजत ज्ञानसे मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अनुभव सिद्ध है तिसका लाप संभव नहीं और मरुभूमिमे जलका बाध होवे तब पुरुष यह कहता है कि मेरेको मरुभूमिमें मिथ्या जलकी प्रतीति हुई इस बाधसेभी मिथ्या जल और उसकी प्रतीति होवे है और आख्यातिवादीकी रीतिसे तो रजतकी स्मृति और शुक्तिज्ञानके भेदाग्रहमे मेरी शुक्तिमे प्रवृत्ति हुई ऐसा वाद होना चाहिये और मरुभूमिके प्रत्यक्षसे और जलकी स्मृतिमे मेरी प्रवृत्ति हुई ऐसा वाद होना चाहिये और विषय तथा भ्रम ज्ञान दोनो त्यागके अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना आख्यातिवादमें है तथाही नेत्र संयोग हुवे दोषके महात्म्यसे शुक्तिका विशेष रूपसे ज्ञान होवे नहीं यह कल्पना विरुद्ध है तैसेही तत्ताज्ञके प्रमोपसे स्मृति कल्पना विरुद्ध है और विषयका भेद है सो भाये नहीं ऐसे ज्ञानोंके भेद है सो भी भाये नहीं यह कल्पनाभी विरुद्ध है और रजतकी प्रतीति कालमें सन्मुख देशमें रजत प्रतीति होवे है इसलिये आख्याति वाद अनुभव विरुद्ध है और आख्यातिवादीके मत में रजतका भेद ग्रह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होनेसे रजतके भेदग्रहका अभाव जैसे रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु माना है तैसेही सत रजत स्थलमे रजतका अभेदग्रह निवृत्तिका प्रतिबोधक अनुभव सिद्ध है इसलिये रजतके अभेद ग्रहका अभाव निवृत्तिका हेतु होवेगा इसरीतिसे रजतके भेदज्ञानका अभाव रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है और रजतके अभेद ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है शुक्ति देशमे (इदं रजत) ऐसे दो ज्ञान होवे तदा आख्यातिवादीके मतमे दोनो हे क्योंकि शुक्तिमे रजतका भेद तो है परन्तु दोष बलसे रजतके भेदका शुक्तिमें ज्ञान होवे नहीं इसलिये प्रवृत्तिका हेतु रजतके भेद ज्ञानका अभाव है और शुक्तिमे रजतका अभेद है नहीं और आख्याति वादमभ्रमका अगीकार नहीं इसलिये शुक्तिमें रजतका अभेदका ज्ञान संभव नहीं इसरीति से शुक्ति से रजतार्थी की निवृत्ति का हेतु रजतके अभेद ज्ञानका अभाव है रजतार्थीकी सामग्री दोनो है और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों परस्पर विरोधी है और एक काल में दोनो संभव नहीं और दोनो के असंभव होनेसे दोनो का त्याग करे सोभी संभव नहीं क्योंकि प्रवृत्ति का अभावही इस स्थान मे निवृत्त पदार्थ है इसलिये प्रवृत्तिका त्यागकरे निवृत्तिका प्रायः होवे है और निवृत्तिका त्यागकरे प्रवृत्ति प्रायः होवे है इसरीति से दोनो के त्याग मे और दोनों के अनुष्ठान में आसक्तहुवा आख्यातिवादी को व्यकुल होके लज्जाते बोलना न बनेगा इस अर्थ मे अनेक कांटी है कठिन होने से इसजगह नहीं लिखी ॥ अत्र अनिर्वचनीय ख्यातिका खण्डन मण्डन तो दूसरे पत्र मे जहा वेदान्तमत दिखाया है उसीजगह अच्छीतरह से लिखाया है परन्तु प्रसंगवश से किञ्चित् अनिर्वचनीय ख्याति का स्वरूप कहते हैं—अन्तःकरण की वृत्ति नेत्रद्वारा निकलके विषयो के समान आकार को प्राप्तहोती है जिस से विषयों का आवरण भगदोके समको प्रतीति होती है,

तहां प्रकाश भी सहायक होता है, प्रकाश विना पदार्थ की प्रतीति होती नहीं जहां रज्जु में भ्रम होता है तहां अन्तःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकली भी और रज्जु से उसका सम्बन्ध भी होता है, परन्तु तिमिरादिक दोष प्रतिबन्धक हैं इसलिये रज्जु के समानाकार वृत्तिका स्वरूप होता नहीं, इसलिये रज्जु का आवरण नाश नहीं; इसरीति से आवरण भंग का निमित्त वृत्तिका सम्बन्ध होने से भी, जब रज्जु का आवरण भंग होता नहीं तब रज्जु चेतन में स्थित अविद्या में क्षोभ होके सो अविद्या सर्पाकार परिणाम को प्राप्तहोती है सो अविद्या का कार्य्य सर्पसत् होता तो रज्जु के ज्ञान से उसका बाध होतानहीं और बाध होता है इसलिये सत्यनहीं और असत् होता तो वंशा पुत्र की नाई प्रतीति नहीं होती और प्रतीति होती है इसलिये असत्य भी नहीं किन्तु सत्य असत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय है, शुक्ति आदिक में रूपादिक भी इसी रीति से अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है उस अनिर्वचनीय की जो ख्याति कहिये प्रतीति और कथना, सो अनिर्वचनीयख्याति है. जैसे सर्प अविद्याका परिणाम है तैसे उस की ज्ञान रूप वृत्ति भी अविद्या काही परिणाम है. अन्तःकरण का नहीं क्योंकि जैसे रज्जु ज्ञान से सर्प का बाध होता है वैसे उसके ज्ञान का भी बाध होता है अन्तःकरण का ज्ञान होता तो बाध नहीं होना चाहिये, इसलिये ज्ञानभी सर्पकी नाई अविद्याका कार्य्य सत् असत्से विलक्षण अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जु उपहित चेतनमें स्थित तमोगुण प्रधान अविद्या अंशका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनमें स्थित अविद्याके सतोगुणका परिणाम वृत्ति ज्ञान है रज्जु चेतनकी अविद्याका जिस समय सर्पाकार परिणाम होता है उसी समय साक्षी आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होता है क्योंकि रज्जु चेतन आश्रित अविद्यामें क्षोभका जो निमित्त है, उस निमित्तसेही साक्षी आश्रित अविद्या अंशमें क्षोभ होता है इसलिये भ्रम स्थलमें सर्पादिक विषय और उनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न होता है और रज्जु आदिक अधिष्ठानके ज्ञानसे एकही समय लीन होता है इसरीतिसे सर्पादिक भ्रम विषय बाह्य अविद्या अंश सर्पादिक विषयका उपादान कारण है, और साक्षी चेतन आश्रित अंतर अविद्या अंश उनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान कारण है और स्वप्नमें तो साक्षी आश्रित अविद्याकाही तमोगुण अंश विषयरूप परिणामको प्राप्त होता है उस अविद्यामें सतोगुण अंश ज्ञानरूप परिणामको प्राप्त होता है इस स्वप्नमें अंतर अविद्याही विषय और ज्ञान दोनोंका उपादान कारण है इसीसे बाह्य रज्जु सर्पादिक और अन्तर स्वप्न पदार्थ साक्षी भाष्य कहतेहैं, अविद्याकी वृत्तिद्वारा जिसको साक्षी भाष्य कहिये प्रकाशै सो साक्षी भाष्य कहिये ॥ यह तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्याति नहीं बनी ॥ शंका ॥ रज्जुके ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति बने नहीं क्योंकि मिथ्या वस्तुका जो अधिष्ठान होवे उस अधिष्ठानके ज्ञानसे मिथ्याकी निवृत्ति होती है; यह अद्वैत वादका सिद्धान्त है और मिथ्या सर्पका अधिष्ठान रज्जुचेतनहै; रज्जुनहीं. इसलिये रज्जुके ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति बने नहीं ॥ इसका समाधान:—रज्जु आदिक जड़पदार्थका ज्ञान अन्तःकरणकी वृत्ति रूप होता है जहां आवरण भंग वृत्तिका प्रयोजन है सो आवरण अज्ञानकी शक्तिहै इसलिये आवरण जड़के आश्रितहै नहीं, किन्तु जड़का अधिष्ठान जो चेतन, उस के आश्रित है

इसलिये रज्जु समानाकार अतःकरणकी वृत्तिसे रज्जु अवच्छिन्न चेतनका ही आवरण भंग होता है वृत्तिमें जो चिदाभास है उससे रज्जुका प्रकाश होता है चेतन स्वयं प्रकाश है, उसमें अभावासको उपयोग नहीं इसरीतिसे चिदाभास सहित अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञानमें जो वृत्ति भाग उसका आवरण भगरूप फल चेतनमें होता है, और चिदाभास भागका प्रकाशरूप फल रज्जुमें होता है, इसलिये वृत्तिज्ञानका केवल जड़ रज्जु विषयनहीं किन्तु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्तिका विषय है इसी कारण से यह लिखा है—“अन्तःकरण जन्यवृत्ति ज्ञान सारंब्रह्म का विषय करे है” इस प्रकार से रज्जु ज्ञानसे निरावरण होके सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन का भी निज प्रकाशसे भान होता है इसलिये रज्जु का ज्ञानही सर्पके अधिष्ठान का ज्ञान है जिससे सर्प निवृत्ति सम्भव है ॥ अन्य शका ॥ यद्यपि इसरीतिसे सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानसे सम्भव है तोभी सर्प के ज्ञानकी निवृत्ति संभव नहीं क्योंकि सर्पका अधिष्ठान रज्जु अवच्छिन्न चेतन है और सर्प के ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी चेतन है पूर्वउक्तप्रकार से रज्जुज्ञान से रज्जु अवच्छिन्न चेतनकाही भान होता है साक्षी चेतनका नहीं इसलिये रज्जुका ज्ञान होने सेभी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षी चेतन अज्ञात है और अज्ञात अधिष्ठान में कल्पित की निवृत्ति होवै नहीं किन्तु ज्ञात अधिष्ठान मेंही कल्पितकी निवृत्ति होतीहै इसलिये रज्जु ज्ञानसे सर्प ज्ञानकी निवृत्ति वनै नहीं समाधानः—जिसके विषयके आधीन ज्ञान होता है उस विषयके अभाव से ज्ञानकी निवृत्ति होजाती है तो विषय जो सर्प जिसकी निवृत्ति होतेही सर्प के ज्ञानके विषयके अभावसे आपही निवृत्ति होती है परन्तु तुम्हारे यहा रूपकी निवृत्ति से सपके ज्ञानकी निवृत्ति बनेनहीं क्योंकि कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानविना होती नहीं और सर्पका ज्ञानभी कल्पित है जिसका अधिष्ठान साक्षी चेतन है जिसके ज्ञानविना कल्पित सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति बनेनहीं । अब हम तुमसे यह पूछे है कि तुमक हो कि अनिर्वाच्य क्या वस्तु है तुम अनिर्वाच्य किसको कहते हो क्या वस्तु कहनेवाला शब्द नहीं है वा शब्दका निमित्त नहीं है, प्रथम पक्ष तो तुम्हारा बनेहीगानहीं क्योंकि यह जगत् है, यह रसाल है, वह तमाल है ऐसे शब्द तो अत्यक्षसेही सिद्ध है जो दूसरा पक्ष अगीकार करो तो क्या शब्दका निमित्त ज्ञान नहीं है वा पदार्थ नहींहै? प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं सरल रसाल ताल तमाल इत्यादिकका ज्ञान तो हर प्राणीकी प्रतीति है सब जीव देखने वाले जानते है और इनका ज्ञान हमकोभी है जो दूसरा पक्ष अगीकार करो तो हम पूछते है कि पदार्थ भावरूप नहीं है या अभावरूप नहीं है? जो कहे कि पदार्थ भावरूप नहीं है और प्रतीति होती है तो हम कहें है कि तुमको असत् ख्याति माननी पडी और तुम्हारे मतमें असत् ख्याति माननी महा दूषण है जो कहे कि पदार्थ अभावरूप नहीं तो भावरूप सिद्ध हुवे जब पदार्थ भावरूप सिद्ध हुवे तो सत् ख्याति माननी पड़ेगी औरभी देखो कि तुम्हारे मतका ऐसा सिद्धान्त है कि सम सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं क्योंकि जगत् जैसे मिथ्या है तैसेही वेद और गुरुभी मिथ्या है जो वेद और गुरु सत् होता तो इस मिथ्यारूप जगत्की निवृत्ति कदापि न होती कि देखो जलकी प्यास लगी है तो मरु स्थल देखके प्रातिभासक जलसे कदापि टपा दूर नहीं होती ऐसेही जामितमें जिस पुरुषको

भूख लगी है उसको स्वप्नमें नाना प्राकारके भोजन मिले और उस पुरुषने स्वप्नमें अच्छी तरहसे खाया और तृप्त हुवा और जब वो जगा तब भूख उसको बनी रही उसने स्वप्नमें भोजन भी तृप्त होकर किया पर जाग्रतकी भूख न मिटी अब देखो कि जब सम सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता बाधक बाधक नहीं है तो हे विचार शून्य बुद्धि विचक्षण नेत्र मीचकर हृदयमें विचार करो कि रज्जु सर्पकी सत्ता प्रतिभासक मानो हो तो रज्जु सर्प प्रतिभासिक हुवा और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान तिसको मानो हो तो इस अज्ञानकी सत्ता व्यवहारिक है इसलिये यह अज्ञान व्यवहारिक ठहरा और रज्जुके ज्ञानसे प्रतिभासक सर्पकी निवृत्ति मानो हो तो इस रज्जुका ज्ञानभी व्यवहारिक है तो सर्प प्रतिभासक कैसे हो सके जो सर्प प्रतिभासक होय तो व्यवहारिक रज्जुका अज्ञान इस सर्पका साधक हो सके नहीं और रज्जुका व्यवहारिक ज्ञान सर्वका बाधक हो सके नहीं ऐसेही स्वप्नमें समझो कि व्यवहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्नकी साधक है और व्यवहारिक जो जाग्रत वा मुषुप्ति यह स्वप्नके बाधक हैं तो स्वप्न प्रतिभासिक कैसे हो सके और देखो कि ब्रह्मको तुम सर्वका साधक मानो हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और सर्व जगत् व्यवहारिक सत्ता है तो अब देखो कि तुम्हारा सिद्धान्त तुमकोही बाधा देता हुवा तुमको समझाता है परंतु शुद्ध गुरुके विद्वान तुमको तुम्हारा अभिप्राय नहीं प्रतीति होता क्योंकि देखो समान सत्ताकाही साधक बाधक है तो ब्रह्म किसीकाभी साधक बाधक नहीं होना चाहिये इसलिये सर्वकी साधकता बाधकताके निर्वाहके अर्थ सर्वकी एकही सत्ता मानो अब जो सर्वकी प्रतिभासिक सत्ता मानोगे तब तो ब्रह्मकोभी मिथ्या माननाही पड़ेगा सो तो तुमको अभिमत है नहीं और जो सर्वकी व्यवहार सत्तामानो तो ब्रह्म व्यवहारिक पदार्थ सिद्ध होगा तो तुम व्यवहारिक पदार्थको जन्य मानो तो ब्रह्मकोभी जन्य मानना पड़ेगा तो यहभी तुमको अभिमत है नहीं इसलिये सर्वकी परमार्थ सत्ता अर्थात् सत्त सत्ता मानो इस सत्ताके माननेमें तुम्हारे सर्व काम सिद्ध हो जायंगे इस युक्तिको सुनकर वेदान्ती आशक्त होकर अनिर्वचनीय ख्याति माननेमें लज्जावन् होकर आपही अनिर्वाच्य होगये अर्थात् वचन कहनेके योग्य न रहे और इन ख्यातिके विषय समझाने वाले गुरु कोई विरलेही हैं अब इन चार युक्तियोंको सुनकर लज्ज्यावान होकर इस अनिर्वचनीय ख्यातिको जलाञ्जली देनेसेही उनका उद्धार होगा, नतु अन्य रीतिसे सो वेचारों युक्तियां यह हैं:—

१ लोक अनुभव विरुद्ध, २ तुम्हारे विना और सकल शास्त्रोंसे विरुद्ध ३ तुम्हारेसे विरुद्ध ४ तुम्हारेको तुम्हारे ही सिद्धान्तका त्याग होगा अब प्रथम लोकानुभव विरुद्ध युक्ति दिखलाते हैं जिस देशमें शुक्ति और रज्जु अर्थात् जेवरी जिसे सीधड़ा भी कहते हैं; अथवा अंगार सहित ऊसर भूमिमें जलका और जो भ्रम स्थलके स्थान हैं वे सब इसी रीतिसे जानना सो देखो जिस २ स्थलमें जिस २ पुरुषको भ्रम ज्ञानसे जिस २ वस्तुके इष्ट साधन की इच्छासे उस भ्रम ज्ञानके होनेके साथही भ्रमस्थलमें पहुंचतेही उस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होवे वह पुरुष कहता है कि मेरेको मेरी इष्ट वस्तुका भ्रम ज्ञान हुवा मेरी मेहनत वृथा गई इस कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस पुरुषको शुक्तिमें रजतका भ्रम हुवा उस पुरुषको शुक्ति देशमें पहुंचनेसे और रजतके न मिलनेसे वह पुरुष कहता हुवा कि मेरेको चां-

दीका मिथ्या ज्ञान हुआ अर्थात् विरुद्ध ज्ञान हुआ इसलिये इसमें मेरी प्रवृत्ति वृथा हुई परन्तु वह पुरुष ऐसा नहीं कहता कि मेरेको अनिर्वचनीय रजतका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु यही कहेगा कि मेरेको सत् रजतका भ्रम ज्ञान हुआ, नतु अनिर्वचनीय रजतका, इसरीतिसे रज्जुमें जहा दड, सर्प, माला इत्यादिक भिन्न पुरुषोंको भ्रम ज्ञान होता है उस जगह भी रज्जु देश जाने पर वे सर्व पुरुष अपने २ भ्रमको कहते हुये कि हमको रज्जुमें सत् सर्पका मिथ्याभाव हुआ कोई कहता है कि मेरेको मालाका भ्रम रज्जुमें मिथ्या होगया इत्यादि जिस २ पुरुषको जिस २ सत्य वस्तुका भ्रम हुआ है वह उसीका नाम लेकरही भ्रमज्ञान कहता है परन्तु अनिर्वचनीय दड अनिर्वचनीय माला अनिर्वचनीय सर्प इत्यादि भिन्न २ अनिर्वचनीय नाम लेकर कोई नहीं कहता कि मेरेको अमुक अनिर्वचनीय वस्तुका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु जो कहता है सो सत्यवस्तुकाही भ्रम ज्ञान कहता है यह अनुभव लोकमें प्रसिद्ध है सो बुद्धिमान् पुरुष भ्रमस्थलमें सत्य वस्तुकाही भ्रम ज्ञान माने तो क्या अपूर्व है परन्तु जो पामरलोग विवेक रहित नाई, धोबी तेली, तम्बोली, जाट, गूजर, भील, आदिकोंसे पूछो तो वे भी भ्रमस्थलमें रजत अर्थात् चादी वा सर्प, माला दण्ड इत्यादिकोंका नाम लेकर कहेगे कि हमको इन वस्तुवोंका भ्रम ज्ञान हुआ परन्तु ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमारेको अनिर्वचनीय अमुक वस्तुका भ्रमज्ञान हुआ इसरीतिसे लोक अनुभव विरुद्ध सिद्ध हुआ। दूसरा तुम्हारे विना सकलशास्त्रसे विरुद्धभी देखो कि तुम्हारे मुख्य वेद अर्थात् श्रुति जिसमें मंत्र वा मंत्रोंकी व्याख्यामें कहीभी अनिर्वचनीय रूपांतिका कथन नहीं अथवा अनिर्वचनीय कोई पदार्थ नहीं माना ज्ञान वा अज्ञान इसके सिवाय और कोई तीसरा अनिर्वचनीय पदार्थ नहीं इस वेदके सिवाय न्याय, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, पातञ्जलि, जैनी आदिक कोईभी इस अनिर्वचनीय पदार्थको नहीं मानते है । और किसी शास्त्रमें अनिर्वचनीय पदार्थका कथनभी नहीं है। हां अलवत्ता अनिर्वचनीय शब्दका तो प्रयोग शास्त्रोंमें दीखता है सो शास्त्रकार अनिर्वचनीय वाक्यका अर्थ करते है कि जो न कहनेमें आवे उसीका नाम अनिर्वचनीय है इसलिये तुम्हारा अनिर्वचनीय पदार्थ मानना तुम्हारे विना सकल शास्त्रोंसे विरुद्ध सिद्ध हो गया । अब तीसरी युक्तिसेभी विरोध सिद्ध दिखलते है:- कि देखो वेदान्तशास्त्रमें तीन सत्ताका अगीकार है सो एक तो परमार्थ, दूसरे व्यवहारिक, तीसरे प्रतिभासिक इन तीनों सत्ताओंमें से कोई किसीका साधक बाधक नहीं क्योंकि समसत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं इस बातकी तुम अगीकार करो हो तो अब देखो कि जिस जगह शुक्तिमें रजतका भ्रम हुआ उस जगह तुम सत् रजततो मानो नहीं अनिर्वचनीय पदार्थ प्रतिभासिक रजत मानो हो और दूसरा यहभी मानो हो कि श्रुतिका ज्ञान होनेसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति होवे है तो अब देखो इस जगह नेत्र बन्दकर हृदय कमल ऊपर बुद्धिसे विचार करो कि स्वसत्ता साधक बाधक है तो शुक्तिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजतकी निवृत्ति माननी असंभव है क्योंकि शुक्ति तो व्यवहारिक सत्तावाली है और अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावाली है तो व्यवहारिक सत्तावाली शुक्तिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावालीका कर्ण-कार बाध हुआ कदाचित्त शुक्ति ज्ञानमें अनिर्वचनीय रजतका वाद मानोगे तो समसत्ता

बाधक है । इस कहनेको जलाञ्जली देनी पड़ेगी और विषमसत्ता साधक बाधक ही जायगी तो ऊपर लिखी युक्तिसे विरोध होगा. चौथे तुम्हारेको तुम्हारे ही सिद्धान्तका त्याग होगा सो देखो कि तुम्हारा ऐसा सिद्धान्त है कि समसत्ता साधक बाधक है विषमसत्ता नहीं इस समसत्ताको साधक बाधकही सिद्धकरनेके वास्ते तुम्हारे ही शास्त्रोंमें लिखा है कि वेद और गुरु सत् नहीं किन्तु मिथ्या है क्योंकि जगत् प्रपंच मिथ्या है तो जो वेद और गुरु सत्य होय तो मिथ्यात्वकी निवृत्ति होय नहीं इसलिये वेद और गुरु मिथ्या है तिस मिथ्यात्व वेद गुरुसेही प्रपंचकी निवृत्ति होगी तो तुम्हारा मुख्य समसत्ता साधक बाधक का सिद्धान्त हुवा तो जहां शुक्तिमें रजतका भ्रम ज्ञान हुवा है उस जगह अनिर्वचनीय अ-अर्थात् प्रतिभासिक रजत उत्पन्न हुई है सो व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत की निवृत्ति बने नहीं जो तुम्हारे को तुम व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत अनिर्वचनीय की निवृत्ति मानोगे तो तुम्हारे सिद्धान्तका त्यागभी हो गया इस सिद्धान्तके त्याग होनेसे आशक्त होकर अनिर्वचनीय ख्यातिवादी व्याकुल होकर लज्जासे प्राणत्याग करनेके समान अनिर्वचनीय अर्थात् बोलनेके योग्य न रहा इस जगह अनेक कोटी हैं परन्तु छिष्ट अर्थात् कठिन बहुत हैं इसलिये नहीं लिखी क्योंकि कठिनतासे जिज्ञासुको मुश्किल पड़ेगा और जिज्ञासु न समझनेसे आलस्य करके ग्रन्थका वांचना छोड़ देगा ॥

अब पंच ख्याति निरूपणके अनन्तर किंचित् सत् ख्यातिका वर्णन करते हैं—कि श्री वीतराग सर्वज्ञ देवने इस जगत्का सास्वतः अनादि अनन्तरीतिसे कथन किया इसलिये सत् ख्याति माननेसे जगत्की निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होगी इसलिये जिस जगह जिस वस्तुका भ्रम होता है उस जगह जो भ्रमवाली वस्तु है जिसका जिसमें भ्रम हुवा है दोनों यह और तीसरा भ्रम चौथा भ्रम करनेवाला यह चारों पदार्थ सत् हैं, इनकी सतताका वर्णन तो हम इन चारों वस्तुओंको प्रतिपादन करनेके बाद अच्छीतरह कहेंगे कि यह चारों वस्तु सत् हैं, प्रथम तो हम तुमको यह दिखलाते हैं कि जिस जगह भ्रम होता है तिस जगह किस २ कारणकी उस भ्रमस्थलमें आवश्यकता होती है सो उन कारणोंको दिखलाते हैं कि १ प्रथम तो प्रथम यह है कि प्रकाश अन्धकारका अभाव अर्थात् जिस जगह भ्रम होगा उस जगह न तो पूरा २ प्रकाश होगा क्योंकि जो पूरा २ प्रकाश होता वस्तु भिन्न २ दृष्ट आवे इस लिये पूरे प्रकाशका अभाव है तैसे ही पूरा अन्धकार भी नहीं क्योंकि जो पूरा अन्धकार होता तो वस्तु दृष्टि नहीं आती इसलिये पूरा अन्धकार भी नहीं । २ दूसरे नेत्रोंमें तिमिर आदि दोष । ३ तीसरे जिस वस्तुका यथावत ज्ञानका अनुभव होय । ४ चौथे इष्ट साधन प्रवृत्तिका कारण है और अनिष्ट साधन निवृत्तिका कारण है इतने कारण होनेसे भ्रमस्थलमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है अब देखो कि जिस समय शुक्तिमें रजतका भ्रम अर्थात् प्रतीति जिस पुरुषको होती है उस समय न तो बहुत प्रकाश है और न बहुत अन्धकार है उस समयमें दोष सहित नेत्रोंसे सादृश्य जो वस्तु इष्ट साधन थी उस पुरुषको जिस जगह पड़ी हुई थी उस जगह ऊपर लिखे दोषोंके बलसे उस पुरुषको ऐसा ज्ञान हुवा कि (इंदरजतं) अर्थात् चांदी पड़ी हुई है इस विपरीत ज्ञानमें पंचख्यातिवादका मत दीखाकर अब सिद्धांती

की रीति दिनाते है कि रजत् अर्थात् चादीके अवयव स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावसे अभाव अर्थात् उस शुक्ति अर्थात् सीपमे नास्तिरूप होकर अस्तिरूप सदा शुक्तिके साथ रहते है तेसेही शुक्तिके अवयव अस्तिरूप करके सत् है तेसेही रजत्के अवयव नास्ति रूप है मिथ्या है नही दोष सहित नेत्रोंका सम्बन्ध और उस समय न प्रकाश है और न अन्वकार है और इष्ट मान वस्तुकी प्रबल इच्छा और सादृश्य आदि कारण सामग्रीसे नास्ति रूप रजत् अवयवमें सत् रजत आविर्भावरूप प्रत्यक्ष दीखे है । अविष्टान ज्ञान अर्थात् शुक्ति ज्ञानसे सत् रजतके अवयवधुन्स अर्थात् त्रोभाव होती है अब यहा वेदान्तीकी असे शङ्का अर्थात् तर्क करके दूषण देते है सो दूषण दिखाते हैं शुक्ति रजत द्रष्टान्तसे प्रपचका मिथ्यात्व की अनुमति होवे है मत् ख्याति वादमे शुक्तिमे रजत सत् है तिसको द्रष्टान्त दे कर प्रपचम मिथ्यात्व सिद्ध होवे नही इसलिये सत् ख्याति मानना ठीक नही है क्योंकि देखो शुक्ति ज्ञानसे अनन्तर (कालत्रयेपिशुक्ता रजत नस्ति) इस रीतिसे शुक्तिमे त्रैकालक रजताभाव प्रतीति होवे है वेदान्त मतमे तो अनिर्वचनीय रजत तो मध्य कालमे होवे है और व्यवहारिक रजताभाव त्रैकालक है और सत् ख्याति माननेमें व्यवहारिक रजत होवे तिस कालमे व्यवहारिक रजताभाव संभव नही इसलिये त्रैकालक रजता भावकी प्रतीतिसे व्यवहारिक रजतका कहना विरुद्ध है और अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्तिमे तो प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये नही दोष सहित अविद्यासे तकी उत्पत्ति संभव है और व्यवहारिक रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्ध सामग्री बिना संभव नही और शुक्ति देशमे रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नही इसलिये सत् रजतकी उत्पत्ति शुक्ति देशमे है नही कदाचित् जो तुम ऐसा कहो कि शुक्ति देशमें अवयव हैं सोही सत् रजतकी सामग्री है तो हम ऐसा पूछेंगे कि रजतावयवका उद्भूतरूप है अथवा अनुद्भूत है जो उद्भूतरूप कहेंगे तो रजतावयवकाभी रजतकी उत्पत्तिसे प्रथम प्रत्यक्ष हुवा चाहिये जो कहो कि अनुद्भूत वाला है तो अनुद्भूत रूपवाले अवयवसे रजतभी अनुद्भूतरूप वाला होवेगी इसलिये रजतका प्रत्यक्ष होवे नही जो कहो उद्भूत रूपवत् त्र्यणुका रभक त्र्यणुकमे तो अनुद्भूतरूप है नही किन्तु उद्भूतरूप है त्र्यणुकमे महत्व नही इसलिये उद्भूतरूप हो तो भी त्र्यणुकका प्रत्यक्ष होवे नही और त्र्यणुकमेही उद्भूतरूप नही है किन्तु प्रमाणमेभी नैयायक उद्भूतरूप अंगीकार करेह जो तुम ऐसा मानोहो तो त्र्यणुक की नाई रजत अवयवी भी उद्भूत रूप वाले है परन्तु महत्त्वशून्य है इसलिये रजत अवयव का प्रत्यक्ष होवे नहीं ऐसा कहेंगे तो हम फिर पूछते है कि नैयायक के मतमें तो महत् परिमाण के चार भेद है आकाशादिक में परम महत्परिमाण है परम महत्परिमाण वाले कोही नैयायक विभु कह है विभु से भिन्न पटादिक में अपकृष्ट महत्परिमाण है और सर्पादिकन में अपकृष्ट तर महत्परिमाण है त्र्यणुक मे अपकृष्टतम् महत्परिमाण है जो रजत् के अवयव भी महत्परिमाण शून्य है तो त्र्यणुक से आरब्ध त्र्यणुक की नाई महत्त्व शून्य अवयव से आरब्ध रजतादिक भी अपकृष्ट तम महत्परिमाण वाले हुवे चाहिये इस लिये रजत अवयव महत्त्वशून्य है यह कहना तुम्हारा ठीक नही कदाचित् रजतावयव में तो महत्त्व का अभाव कही तो किसी रीति से वन भी जाय परन्तु जहा वत्मीक में घट का भ्रम होवे तहा भी घटावयव कपाल मानने होवेगे और जहा स्थान (लंका)

में पुरुष भ्रम होवे तहां स्थान में पुरुष के अवयव हस्त पादादिक मानने होंगे कपाल और हस्त पादादिक तो महत्वशून्य संभव नहीं और रजतत्व जाति तो अनुसाधारण है इसलिये सूक्ष्मावयव में भी रजत व्यवहार संभव है और वदत्व कपालत्व हस्त पादत्व पुरुषत्वादिक जाति तो महान् अवयवी मात्र वृत्ति है तिसके सूक्ष्मावयव में कपालत्वादिक जाति संभव नहीं इसलिये भ्रम के अधिष्ठानदेश में आरंभित के व्यवहार अवयव हों तो तिन की प्रतीति होनी चाहिये इस लिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक को उत्पत्ति कहना असंगत है ऐसी वेदान्ती शंका करता है, तिस का समाधान इस गीति से है—सो दिखलाते हैं शुक्ति रजत द्रष्टान्त से प्रपंच को मियात्व की अनुमति होवे है इस द्रष्टान्त दार्ष्टान्त की विसंमता अर्थात् द्रष्टान्त दार्ष्टान्त वनता नहीं है सो हम पीछे दिखावेंगे परन्तु पहले जो इन वेदान्तियों की बालक की तरह सुष्क तकें उठती हैं उन का समाधान इस रीति से है शुक्ति ज्ञान से अनन्तर (कालत्रयेपि शुक्तो रजतं नास्ति) इस रीति से शुक्ति में त्रिकालक रजताभाव प्रतीति होवे है तो हम तुम्हारे को यह पूछें हैं कि जिस पुरुष को शुक्ति में त्रिकालक रजताभाव है उस समय में उस पुरुष की (इदं रजतं) इस रजत के ज्ञान से रजत के उठाने की प्रवृत्ति कदाचित् भी न होगी क्योंकि उस जगह रजत है ही नहीं सो प्रवृत्ति क्यों कर बनेगी जो तुम ऐसा कहो कि अनिर्वचनीय रजत तो मध्यकाल में होवे है और व्यवहारिक रजताभाव त्रिकालक है और व्यवहारिक रजत होवे तिस काल में व्यवहार रजताभाव संभव नहीं इस लिये त्रिकालिक रजताभाव की प्रतीति से व्यवहारिक रजत कहना विरुद्ध है तो हम तुम्हारे को पूछें हैं कि अनिर्वचनीय रजत जो मध्यकाल में प्रतीति होवे है सो व्यवहारादिक रजत से भिन्न हैं वा अभिन्न हैं जो कही कि भिन्न है तो उस अनिर्वचनीय रजत को किसी ने देखा सुनाया अनुभव भी किया है वा नहीं तो तुम को यही कहना पड़ेगा कि व्यवहारिक रजत से व्यवहारिक रजत का प्रभाव होय और व्यवहारिक रजत के ली प्रतीति होय उसीको हम अनिर्वचनीय अर्थात् प्रतीति भाषक रजत माने है तो हम तुम्हारे को कहें हैं कि हे भोले भाइयों ! इतनी गहरी कल्पना करने से व्यवहारिक रजत के सादृशी ही मानने लगे तो पेश्तर ही सत् रजत को क्यों नहीं मानकर सत् ख्याति को अंगीकार करो जो कही कि अभिन्न है तो तुमको हमारा ही शरण लेना हुवा कि सत् रजत भ्रम काल में शुक्ति देश में भावरूप मानने से ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है और जो तुम ऐसा कहोगे कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं दोष सहित अविद्या से ताकी उत्पत्ति होवे है और व्यवहारिक रजत की उत्पत्ति रजत की प्रसिद्ध सामग्री विना होवे नहीं सो शुक्ति देश में रजत की प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत् रजत की शुक्ति देश में मानना ठीक नहीं है तो हे भोले भाइयों ! आंख मीच कर बुद्धि से हृदय में विचार करो कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं इस तुम्हारे वाक्य को सुन कर हम को बड़ा हास्य उत्पन्न होता है कि आत्म अनुभव शून्यबुद्धि की चातुरीय दिखलाते हैं अजी देखो जिस को सत् रजत का ज्ञान नहीं होगा उस पुरुष की प्रवृत्ति कदापि न होगी क्योंकि जिस पुरुषको रजतका ऐसा ज्ञान है कि रजत अर्थात् चांदीसे कड़े, छड़े,

साकला कटकंगन, आदि अनेक पदार्थ अर्थात् जेवर बनते हे अथवा वस्त्र रसवति अर्थात् भोजनादि नाना प्रकारके कार्य्य सिद्ध हंति हे जिस पुरुषको ऐसा रजतमे इष्ट साधन ज्ञान होगा उसी पुरुषकी शुक्ति देशमे सादृश्य सवेद चादी कैसी दमकनेसे यद्यपि चादी उ जगह नहीं है तोभी सत् चादीके ज्ञानसे इष्ट साधन लोभकी प्रमलतासे रजत लेनेकी प्रवृत्ति होती है जिस पुरुषको ऊपर लिखी हुई सत् रजतका ज्ञान यथावत् इष्ट साधनता नहीं है उसकी प्रवृत्ति कदापि न होगी इस लिये तुम्हारा कहना कि प्रसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये नहीं सो ऊपरोक्ती लिखी सामग्री प्रसिद्ध रजतकीसेही प्रवृत्ति सिद्ध हो गई और जो तुमने कहा कि व्यवहारिक रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्धि सामग्री बिना होवे नहीं और शुक्ति देशमें प्रसिद्ध रजतकी प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत् रजतकी उत्पत्ति शुक्ति देशमे मानना ठीक नहीं तो इस जगहभी तुम कुछ बुद्धिका विचार करी और देखो कि जिस पुरुषको सत् रजतसे इष्ट साधनता अर्थात् ज्ञान है उठी पुरुषकी प्रवृत्ति होती है इस लिये सत् रजतकीभी सामग्री बन गई जिस मनुष्यको सत् रजतसे इष्ट साधन यथावत् ज्ञान नहीं है उसकी कदापि प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्तिमे इष्ट साधन और अनिष्ट साधन यह दोही निमित्त हतु है जिसको इष्ट साधन अनिष्ट साधनका यथावत् ज्ञान न होवे तो वे प्रवृत्ति और निवृत्तिमेंभी नहीं समझते हे क्योंकि उनकी प्रवृत्तिकी जगह निवृत्ति और निवृत्तिकी जगह प्रवृत्ति सामानही है क्योंकि देखो जैसे तीन चार महीनाका बालक उसको अपना इष्ट साधन अर्थात् सुखका हेतु अनिष्ट साधन अर्थात् दुःखका हेतु इन दोनों बातोंका ज्ञान यथावत् नहीं होता है तब वह बालक एक जगह चादीका जेवर पडा हुआ है और उसी जगह पासमे सर्पभी बैठा हुआ है रंगविरगकी क्रीडांमे वह सर्प मस्त है उस सर्पके पकडनेको तो वह बालक धावता है अर्थात् अव काश मिलनेसे उसको पकडभी ले परंतु रजतकी तरफ उसकी चेष्टा नहीं होती यह प्रत्यक्ष अनुभव सबको ही रहा है तो देखी इस जगह उस बालकके वास्ते सर्प जो है सो तो उसके दुःखका हेतु है परंतु उसकी दुःखका हेतु मालूम नहीं होता और रजत सुखका हेतु है यहभी उसको मालूम नहीं है इसलिये जिसको इष्ट साधन सत् रजतसे अनेक कार्य्य सिद्ध होते हे उसी पुरुषकी शुक्ति देश रजत ज्ञान होनेसे रजत लेनेकी इच्छा होती है तब वह पुरुष उस जगह प्रवृत्त होता है इस लिये सत् रजतकी सामग्री शुक्ति देशमे बन गई और तुमने उद्धृतरूप रजतके अवयव अथवा अनुद्धतरूप इत्यादिक जो विकल्प उठाये हे वहासे लेकर महत्व शून्य है यह कहना संभव नहीं ॥ यहा तक जो तुम्हारी शक्ती नैयायककी मिलाय कर लिखी है सो निम्नप्रयोजन जानकर उसको हम ऊपर लिखा आये हे सो उसकाभी अब तुम्हारी लिखित शंकाके साथही उत्तर एकमे देते हे सो वेदान्तीकी ओरसे शंकाकी रजत अवयवमें तो महत्का अभाव कहे तो किमी रीतिसे संभवभी, परंतु जहा वटमीकमे घटका भ्रम होवे तहा घटका अवयव कपाल मानने होवेगे और जहा स्थानूमे पुरुष भ्रम होवे तहा पुरुष के अवयव हस्त पादादिक मानने होंगे कपाल और हस्त पादादिक महत्त्व सून संभव नहीं रजतत्व जातिती अनुपाधारण है इस लिये सूक्ष्म अवयव में रजत व्यवहार संभव है और घटत्व कपालत्व हस्तपादत्व पुरुषत्वादिक जाति तो महान् अवयवीमात्र वृत्ति है तिनके

सूक्ष्म अवयव में कपालत्वादिक जाति संभव नहीं इसलिये भ्रम के अधिष्ठान देशमें व्यवहारिक अवयव होते तिनकी प्रतीति होनी चाहिये सो होवे नहीं इसलिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक की उत्पत्ति मानना असंगत है अब इसका समाधान इन्ही रीतिसे है कि शुक्ति देशमें रजत के साक्षात् अस्तिरूप तो है नहीं किन्तु शुक्तिदेश में शुक्ति के अवयव अस्तिरूप होकर आविर्भाव हो रहे हैं तैसेही शुक्ति देशमें रजत के नास्तिरूप अवयव शुक्ति अवयवों में बनेहुवे हैं अस्तिरूप होकर, क्योंकि अनेक धर्मात्मिक वस्तु अर्थात् वस्तु में अनेक धर्म होते हैं वह वस्तु में अनेक धर्म नहीं होय तो परस्पर जुड़ी वस्तु ही प्रतीति नहीं होय क्योंकि देखो जिस वस्तु में एक अपेक्षा से तो अस्तित्व है दूसरी अपेक्षा से नास्तित्व तीसरी से नित्यत्व, चौथी से अनित्यत्व, पांचवी से एकत्व, छठी से अनेकत्व भिन्न अभिन्नादि अनेक अपेक्षा धर्म वस्तुमें बना हुआ है क्योंकि देखो जैसे एक पुरुषमें पुरुषत्वपना तो एक है परन्तु अपेक्षा धर्म देखें तो अनेक धर्म प्रतीति मालूम होते हैं जैसे एक पुरुषको कोई तो पुत्र कोई पिता, कोई काका, कोई भतीजा; कोई नाना; कोई द्विहता, कोई मामा; कोई भानज; कोई साला, कोई वहनोई; कोई ससुरा; कोई जवाई; कोई दादा; कोई पोतादि अनेक सम्बन्ध उस एक पुरुषमें मालूम होते हैं इस रीतिसे सर्व वस्तुमें अनेक धर्म अपेक्षासे कोई धर्म अस्तिरूप होकरके कोई नास्तिरूपादिक करके सदा बने रहते हैं सो जिस समयमें भ्रमज्ञान होता है उस समयमें प्रथमतो प्रकाश अंधकार दोनोंका प्रभाव दूसरा जिस चीजका भ्रम हो उसके सादृश्यवत् होना तीसरा दोष सहित नेत्रोंका सम्बन्ध चौथे इष्ट साधन वस्तुकी प्रबल इच्छा होती है, उस समय शुक्तिमें जो रजतके अवयव नास्तिरूप थे सो ऊपर लिखे दोषोंसे अस्तिरूप रजतके अवयव प्रतीतिहोने लगे तैसेही बल्मीकदेशमें घटके और स्थाणुदेशमें पुरुषके साक्षात् नास्तिरूप अवयव थे सो ऊपर लिखे दोषोंसे झटिति अर्थात् शीघ्रतासेही सत् रजतादिककी उत्पत्ति होवे है क्योंकि दोषके उद्भूतमहात्मसे नास्तिरूप अवयव अस्तिरूप होकरके प्रतीतिदेते हैं और शुक्ति आदिके जो अस्तिरूप अवयव थे सो नास्तिरूप होकरके प्रतीति देते हैं उसीका नाम विपरीति है अर्थात् भ्रमज्ञान है इस लिये भ्रमके अधिष्ठानमें आरोपके अवयव प्रतीति होवें नहीं और व्यवहारिक सत् रजतादिक-नकेहैं अथवा शुक्ति देश में जो शुक्ति के अवयव अस्तिरूप आविर्भाव थे सो ऊपर लिखे दोष भ्रमके बल से अस्तिरूप अवयव थे सो त्रोभाव को प्राप्त हो कर उसी क्षणमें सत् रजत के नास्तिरूप अवयव त्रोभाव थे सो दोष बल से आविर्भाव हो कर प्रतीति देने लगे इसी रीति से भ्रम की अधिष्ठान में आरोपितके अवयव हैं तो भी अधिष्ठान के विशेषरूप से प्रतीति की प्रतिबन्धक है इस लिये विद्वान को महत् अवयव का प्रत्यक्ष होवे नहीं और रजत की निवृत्तिमें शुक्ति ज्ञानकी अपेक्षा नहीं किन्तु रजत ज्ञानाभावसे रजतकी निवृत्ति होय है क्योंकि जितने काल रजतका ज्ञान रहे उतने कालही रजत रहैहै कहीं तो शुक्तिका ज्ञान रजत ज्ञानकी निवृत्ति का हेतु है कहीं शुक्ति ज्ञान विना अन्यपदार्थके ज्ञानसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति होवे है तो रजत ज्ञानकी निवृत्तिसे उत्तर क्षणमें रजतकी निवृत्ति होवे है अथवा रजत ज्ञानकी निवृत्ति

होवे तबही रजतज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमे रजतकी निवृत्ति होवे है सो ज्ञान कालमे रजतकी स्थिति हानेमे यद्यपि प्रतिभासक रजतादिक है तथापि अनिर्वचनीय नहीं किन्तु सत् रजत है क्योंकि देवों जैसे तुम्हारे शास्त्रोमे अर्थात् वेदान्तमें सुखादिक प्रतिभासिक है तो भी स्वप्न सुखादिकसे विलक्षण मानो हो अथवा नैयायक मतवाले भी द्वित्वादिक प्रतिभासिक मानके व्याहारिकको सत् माने है तैसे ही इस जगह भी रजतादिक प्रतिभासक है तो भी व्याहारिक रजत सत् है इसलिये रजत ज्ञानकी निवृत्तिसे उस क्षिणमे रजतादिककी निवृत्ति होवे है अथवा रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदार्थतरका ज्ञान तिससे भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है शुक्ति ज्ञानसे ही रजतकी निवृत्ति होवे है यह नियम नहीं है । इस समाधानको सुनकर चोक पडा और ऐसी शका उठाने लगा कि ऐसा कहा तो लोक अनुभवसे विरोध होगा और सकल शास्त्रोसे भी विरोध होगा सिद्धान्तका त्याग होगा युक्ति विरोधभी होगा क्योंकि शुक्तिज्ञानसे रजतभ्रमकी निवृत्ति होवे है यह सब लोगमें प्रसिद्ध है और सकल शास्त्रमेभी प्रसिद्ध है और सत् ख्यातिका यह सिद्धान्त है कि विज्ञपरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका प्रतिबाधक है इस लिये रजत अवयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निर्नाति है सो रजतावयवकी प्रतीतिका विरोधी शुक्ति ज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी मानना कृत कल्पना है निर्नाति कुकृतकहे है सो शुक्तिज्ञानसे विना अन्यसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति मानोंगे तो अकृत कल्पना हो जावेगी इस लिये कृत कल्पना योग्य है या युक्तिसे भी विरोध होगा इस लिये शुक्तिज्ञानसे ही रजतकी और ताके ज्ञानकी निवृत्ति माननी ठीक है इस वेदान्तीकी शका को सुनकर करुणा सहित हास्य उत्पन्न हाता है कि यह अज्ञानरूपी भगके नशे मे अपना विरोध दूर मे लगाते है सो इस जगह एक मसल देकर इनकी शका दूर करते है, सो मसल यह है कि "स्यावाश ! बहुतेरे नखरे को पादे आप लगावे लडके को" अब देखो ज तुमने कहा कि लोक अनुभव से विरुद्ध होगा सो तो तुम अपने हृदयकमल में नेत्र भीचकर बुद्धिसे विचार करो कि सत् रजत का भ्रम होना यह सबको अनुभव सिद्ध है क्यों कि सत् रजत सबको देखने में आवती है नतु अनिर्वचनीय रजत किसीने देखी है कि वह अनिर्वचनीय किस रूपरगवाली है अथवा तुम्हारे को पूछे कि तुमही बतवाओ कि तुम्हारी अनिर्वचनीय रजत किसरूपरगकी है सो रूपरग तो कुछ कह सकोगे नहीं किन्तु उस अनिर्वचनीय रजत के सग तुमको अनिर्वचनीय ही होना पडेगा और जो सकल शास्त्रका विरोध होगा यह कहनाभी तुम्हारा असभव है क्योंकि सकल शास्त्र मे तो हमाराभी शास्त्र आगया तो हम हमारे शास्त्र से विरोध कदापि न कहेंगे किन्तु शास्त्र के अनुसारही कहेंगे परन्तु अल्पज्ञा तुम्हारे शास्त्र मानने से विरोध तुमको तुम्हारी बुद्धिमे मान्य होता है नतु सकल शास्त्र मे आर जो तुमने कहा कि सिद्धान्तका त्याग होगा यह कहनाभी तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि सिद्धान्त शब्दका अर्थ क्या है । तो देखो कि सिद्धान्त नाम उसका है कि जिमकी वादी और प्रतिवादी दोनों अगीकार करें तो इस जगह तो वाद चल रहा है तो सिद्धान्त का त्याग किसरीतिसे हुआ आर तुमने युक्तिसे विरोध बतलाया सो तुम्हारी युक्ति तो यही है कि सत् रूपाति में विशेषरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका प्रति-

बंधक है इसलिये रजत अवयव के ज्ञानका विरोध शुक्तिका ज्ञान निर्णीत है रजतावयवकी प्रतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी माननाकृत कल्पना है शुक्ति ज्ञानके विना अन्य से रजतज्ञानकी निवृत्तिमाने तो अकृत कल्पना होजायगी इसलिये कृत कल्पना योग्य है यह तुम्हारी युक्ति सुनकर हमको हास्यभी उत्पन्न होता है और तुम्हारे पर करुणाभी आती है कि यह विचारे आत्मानुभव शून्यबुद्धि विचक्षणपणा दिखाते हैं अरे भाइयो ! कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे सुवर्णकार देखते हुवे सोनेको हरता है अर्थात् चुराता है इसीरीति से तुमभी वाक्यरूप सोनेको देखते हुवेही चुराते हो क्योंकि देखो जब हम कहते हैं कि शुक्तिज्ञान से भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति होती है और अन्य पदार्थके ज्ञानसे भी रजतज्ञानकी निवृत्ति होती है सोई अब हम अन्यपदार्थ के ज्ञान से निवृत्तिको दिखाते हैं कि जिस समय जिस पुरुषको शुक्ति में रजत ज्ञानका भ्रमहुवा उसीसमय भ्रमवाले पुरुष को अन्यपुरुषने कहा कि तेरा पुत्र मरगया इस कुवाक्य को सुनतेही उस रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति होकर पुत्रके शोकमें सब भूलगया अथवा जिस पुरुषको शुक्ति में रजतका भ्रम हुवा उसीसमय में अन्यपुरुष को नङ्गी तलवार लिये मारने को आता हुवा देखकर अपनी जान बचाने के वास्ते वहां से भाग उठा और रजतज्ञान और उस रजतकी निवृत्ति होगई यह अनुभव सबको सिद्ध है और तीसरी युक्ति और भी देखो कि जिस पुरुष को शुक्ति देश जिस क्षण में रजत ज्ञान हुवा उसी क्षण में उस शुक्तिदेश और उस पुरुष के बीच में सुवर्णका टेला अथवा पन्नाकी मणी पड़ीहुई दिखलाई दी उसके लेने में रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति विना भये तो उसका सोना वा पन्नाकी मणी उठाना नहीं बनेगा और वह उठाता है क्योंकि उस रजत से वह सुवर्ण व पन्ना विशेष इष्टसाधन है इसलिये अन्यपदार्थ के ज्ञानसे रजतज्ञान की निवृत्ति होती है और रजत ज्ञानकी निवृत्ति स रजत की निवृत्ति होती हां अलवत्ता उस रजत से विशेष पदार्थ भ्रमक्षणमें प्रति बंधक न होय तब तो शुक्तिज्ञान सेही रजतज्ञान और रजत की होवेगी क्योंकि अनेक धर्मात्मिकवस्तु ऐसा स्याद्वाद जिनमत का सिद्धान्त है इसलिये अनेक हेतुओं से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है नतु एकान्त हेतु से अब फिर भी गूढ़ नास्तिक शुष्कतर्क करता है सो शङ्का फिर दिखलाते हैं जो रजत ज्ञानाभाव से रजत की निवृत्ति मानो और रजत ज्ञानकी निवृत्तिके अनेक साधन मानो तो वक्ष्यमाण दोषोंसे सत् ख्यातिका उद्धार होवे नहीं सो दोष यह है जहां शुक्ति में जो क्षणमें रजत भ्रम होवे तिसी क्षणमें शुक्ति अग्निका संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस और भ्रमकी उत्पत्ति होवे तहां रजत ज्ञान की निवृत्तिका साधन कोई हुवा नहीं इस लिये शुक्ति ध्वंस और भ्रमकी उत्पत्तिसे प्रथम रजतकी निवृत्ति नहीं होनेसे भ्रम देशमें रजतका लाभ होना चाहिये क्योंकि रजत द्रव्य तेजस है ताका गंधकादि संबन्ध विना ध्वंस होवे नहीं इस लिये भ्रमस्थल में व्यवहारिक रजत रूप सत् पदार्थकी ख्याति कहो हो इस लिये सत् ख्याति असंगत है "समाधान" बाहरे बुद्धि विचक्षण ! जिस क्षणमें शुक्ति में रजतका भ्रम हुवा तिस क्षणमें शुक्तिसे अग्नि का संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस और उत्पत्ति हुई तहां रजत ज्ञानकी निवृत्ति का साधन कोई नहीं यह तुम्हारा कहना बाल जीवोंकी तरहका है क्योंकि देखो अग्निका

शुक्तिसे संयोग होते ही अग्निकी झलकको देखकर बुद्धिमान् विचार करेगा कि इस जगह चादीका भ्रम हुआ किन्तु चादी नहीं जो चादी होती तो अग्नि कदापि नहीं लगती क्योंकि चादी तेजस पदार्थ है सो बिना संयोग धातुके जले नहीं सो वह अग्नि ही शुक्ति मे संयोग होकर जो शुक्तिका ध्वज होना सो ही रजत ज्ञान और रजतकी निवृत्तिका हेतु होगया नतु शुक्ति ज्ञानका और जो तुमने कहा कि भ्रमस्थलमे व्यवहारिक रजतरूप सत् पदार्थ की ख्याति है सो सत् रजत शुक्तिके भ्रममे रजतका लाभ होना चाहिये यह कहनाभी तुम्हारा ऐसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कुल्हड़ेमे ऊटकी खोजता हो क्योंकि देखो और बुद्धिका विचार करो कि रजतका लाभ होता तो रजतका भ्रम ज्ञान ही क्यों कथन करत इस लिये उस भ्रमस्थल मे रजतका भ्रम ज्ञान है इस रजतका लाभ नहीं फिरभी दूसरी शका करता है सो शका यह है कि—जहा एक रज्जु अर्थात् जेवरी मे अनेक पुरुषोंकी भिन्न भिन्न पदार्थका भ्रम होवे किसीको दडका किसीको मालाका किसीको सर्प का किसीको जल धाराका इत्यादिक एक रज्जु पदार्थ में अनेक पदार्थोंका भ्रम हो वे हे उस जगह स्वरूप रज्जु देशमे सभवे नहीं क्योंकि मूत्तद्रव्य स्थानका निरोध करे है इस लिये स्वरूप देशमे इतने पदार्थके अवयव सभवे नहीं और भ्रमकाल मे दडादिक अवयवी सर्वथा सभवे नहीं । और हमारे सिद्धान्तमे तो अनिर्वचनीय दडादिक है तो व्यवहारिक देशका निरोध करे नहीं । और जो सत् ख्याति वादमे तिन दडादिकनमे स्थान निरोधादिक फल नहीं मानोतो दडादिकको सत् कहना विरोध और निष्फल है । दंडादिककी प्रतीति मात्र होवे है अन्य कार्य तिनसे होवे नहीं ऐसा कहो तो अनिर्वचनीय वाद ही सिद्ध होवे है इसका समाधान यह है कि हे मिथ्या अभिनिवेश भ्रमजालके फसे हुवे । कुछ बुद्धिसे विचार करोकि जहा एक रज्जु में अनेक पुरुषोंकी भिन्न २ पदार्थोंका भ्रम होवे उस जगह अनेक पुरुषोंको ऊपर लिखी हुई भ्रमकी सामग्री अर्थात् इष्टपदार्थ की इच्छा और अनिष्ट पदार्थकी अनिच्छा अर्थात् द्वेशके कारणसे जैसा २ जिस पुरुषको सत् वस्तुका उस भ्रमस्थल जो रज्जु देशमे वैसाही सत् वस्तुका भ्रमज्ञान होता है क्योंकि देखो उस रज्जु में रज्जुके द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप सत् अवयव अस्तिरूप हे और उस रज्जु में दड माला सर्प जलधारा इत्यादिकों के स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप अवयव नास्तिरूप होकर अस्तिरूप त्रोभाव होकर बने हे सो जिसकाल में जिस २ पुरुषकी जिस जिस सत्य वस्तुका भ्रम होता है उस भ्रम काल मे उसी वस्तुके अवयव नास्तिरूप अस्ति होकर त्रोभाव में ये सो ही अवयव ऊपर लिखी सामग्रीके बलसे नास्ति रूप से अस्ति भाव होकर आविर्भाव होते हुवे । इस लिये उस एक रज्जु देशमें भिन्न २ भ्रम ज्ञान सत् वस्तुका ही सिद्ध हो गया और जो तुमने स्थान निरोधकी आपत्ति दीनी सोभी नहीं बनती है क्योंकि एक वस्तु में दूसरी वस्तु मूर्ति द्रव्य होवे तो स्थाणु निरोधकरे परन्तु इस जगह तो एक वस्तु में मूर्ति द्रव्य पना तो उसी वस्तुका है किन्तु उस वस्तुके धर्म अर्थात् स्वभाव में अनेक वस्तुके नास्तिरूप अर्थात् स्वभावरूप बने रहते हे क्योंकि अनेक धर्म आत्मक वस्तु एक वस्तु में स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप करके तो अस्ति पना और परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव करके नास्तिपना बना हुआ है जो कदाचित् अस्ति नास्ति वस्तु में स्व-

भाव नहीं मानोगे तो किसी पदार्थका निर्वाह नहीं होगा इस लिये स्याद्वादसिद्धान्तकी शरण गहो जिससे तुम्हारा मिथ्या ज्ञान मिटे और आत्मज्ञान होय सो हे भोले भाइयों ! स्थाणु निरोधकी आपत्तिरूप हाथी बनाया था उसका तेजं स्याद्वादसिंहके सामने न ठहरा किन्तु भागकर वनकी सैर करता हुआ और जो तुमने कहा कि सत् ख्याति वादी भीति न दंडकादिकन में स्थानु निरोधादिक फल नहीं मानें तो दंडादिकनको सत् कहना विरुद्ध अर्थात् निष्फल है तो अब इस जगह भी नेत्रमीचकर हृदयको देखो कि जिस पुरुषको सत्य वस्तुका यथावत् ज्ञान होगा उसीको उस सत्य वस्तुका भ्रम ज्ञान होगा नतु अज्ञानी अर्थात् अजानको होगा तो सत्य वस्तुके यथावत् ज्ञान विना भ्रम कालमें किस वस्तुका भ्रम ज्ञान मानोगे क्योंकि उस भ्रम वाले पुरुषको सत्य वस्तुका ज्ञान तो है नहीं जो सत्य वस्तुका ज्ञानही नहीं है तो उस पुरुषको इष्ट अनिष्ट साधनका भी विवेक न होनेसे उस पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिही, न बनेगी इसलिये हे भोले भाइयो ! अनिर्वचनीय ख्यातिको छोड़कर सत्य ख्यातिकी शरण गहो अमरपद लहो संसार समुद्रमें क्यों बहो जो तुम आत्मस्वरूप चाहो; तब इस वाक्यको सुनकर वेदान्ती चौकड़र बोलता हुआ कि भ्रमस्थलमें सत् पदार्थ की उत्पत्ति मानो हो तो अंगार सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे है तहां जलसे अंगार शांति हुआ चाहिये और 'तुला' अर्थात् रूईके ऊपरी धरे हुए गुंजा अर्थात् लाल चोंठनीके पुंजसे अग्नि भ्रम होवे है तहां तुलाका दाह होना चाहिये और जो ऐसा कहे कि दोष सहित कारणते उपजे पदार्थकी अन्यको प्रतीत होव नहीं जाके दोषसे उपजे है ताहीको प्रतीति होवे है तो दोषके कार्य्य जल अग्निसे आर्द्रिभाव दाह होवे नहीं तो तिनको सतही कहना हास्यका हेतु है क्योंकि अवयव तो स्थाणु निरोधादिक हेतु नहीं है और अवयवीसे कोई कार्य्य होवे नहीं ऐसे पदार्थको सत् कहना बुद्धिमानोंको हास्यका कारण है इसलिये सत्यख्याति असंगतही है अब इनका समाधान सुनो कि जो तुमने कहा कि जहां अंगार सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे तहां जलसे अंगार शांति हुआ चाहिये इस तुम्हारी तर्करूप 'टटुवानी' अर्थात् निर्बल बछेरीको देखकर हास्य सहित करुणा आती है कि यह निर्बल जर्जरीभूत स्याद्वादयुक्ति रूप चाबुक क्योंकर सहेगी सो युक्तिरूप चाबुकका स्वाद तो चखो कि जिस पुरुषको जलभ्रम होता है वह पुरुष जल भ्रम स्थलमें पहुंच कर जल नहीं पानेसे अर्थात् न होनेसे निराश होकर क्या बोलता है सो कहो तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि वह पुरुष कहेगा कि जल विना मिले मेरेको जलका भ्रम हो गया कारण कि इस भूमिमें अंगार की तेजीसे जल कीसी दमक होनेसे मेरेको जलका धोखा होगया ऐसा कहेगा तो फिर तुम अनिर्वचनीय ! अनिर्वचनीय !! अनिर्वचनीय !!! तांतेकी तरह टें टें क्या पुकारते हो और जो तुमने कहा कि रूईके ऊपर धरी हुई लाल चोंठनीसे अग्निभ्रम हो तहां रूईका दाह होना चाहिये सो भी कहना विवेक शून्य मालूम होता है क्योंकि देखो जो रूईका दाह हो जाता तो उस जगह अग्निका भ्रम ज्ञान जहां होता किन्तु सत्य अनित्य प्रतीति देती सो उस जगह रूईका दाह तो हुवा नहीं इसलिये उस जगह सत्य अग्निका भ्रम ज्ञान हुआ है इसीलिये उसको भ्रमस्थलमें भ्रम ज्ञान कहते हैं इसलिये तुम्हारी युक्ति ठीक न बनी और जो तुमने कहा कि ऐसे पदार्थोंको सत्य कहना बुद्धि

मानोको हास्यका हेतु है तो हम तुम्हारेको यह बात पूछे हे कि सत्य और असत्य इनके सिवाय और कोई तीसरा पदार्थ भी जगत्मे कही प्रतीति देता होय तो कही तुमको अनिर्वच्य होनेके सिवाय कुछ भी न बनेगा क्योंकि देखी बुद्धिमानोंने सत्य पदार्थको सत्य कहा तैसेही आनन्द होगा हा अलबत्त जो आत्मानुभव शून्यनिर्विकेक भ्रमजालमे फसे हुवे तुम्हारे जैसे ही क्लृप्तकम्पनाको छोडकर अक्लस कल्पनाको ग्रहण करके भाडचेष्टाकी तरह जो अपनेको बुद्धिमान् मानकर मनुष्यकी पूछकी तरह इस अनिर्वचनीय रूपातिको पकडे बैठे हे इसलिये उनक पदार्थका बोध न होगा और जो पहले कहा था की द्रष्टान्त दार्ष्टान्त विषम है सो इन का खण्डन तो पहले ही वेदान्त मत के निरूपण मे अथवा अनिर्वचनीय रूपातिके खण्डन मे दिखा चुके हे परन्तु किञ्चित् यहा भी प्रसंग दिखाते हे कि जो तुम कही कि शक्ति रजत द्रष्टान्त से प्रपच को मिथ्यात्व को अनुमति होवे हे यह तुम्हारा कहना असगत है क्योंकि प्रपच को मिथ्यात्व की अनुमति होवे हे सो मिथ्या नाम झूठका अर्थात् न होना उस को कहते हे तो यह प्रपच अर्थात् जगत् प्रत्यक्ष दीखता है और तुम कहते हो कि जगत् मिथ्या है सो क्या तुम जाग्रत मे भी स्वप्न देख कर बरीते हो अजी नेत्र मीच के हृदय मे विचार करो कि घट, पट, खाना, पीना, सोना, बैठना, पुरुष, स्त्री, बाल, बूढा, युवा, पशु, पक्षी, जन्म, मरण, हाथी, घोडा, गाय, भैस, ऊट, बकरी, राजा, प्रजा, इत्यादिक अनेक जो दीखे हे उन को तुम प्रपच कही हो तो इस जगत् को आवाल कोई भी मिथ्या अर्थात् झूठ नही कहता है परन्तु न मालूम कि तुमलोगो का हृदय नेत्र तो फूट गया किन्तु बाह्य नेत्र से भी नही दीखता है तो मालूम हुवा कि तुमलोगो के नेत्र का आकार हे परन्तु ज्योति शून्य है इस लिये हम तुम को क्यों कर बोध करावें और जो तुम कही कि प्रपच को हम व्यवहार सत्तावाला मानते हे और परमार्थ सत्ता से प्रपच को मिथ्या कहते हे तो अब हम तुमको पूछे हे कि शक्ति और रजत यह दोनो व्यवहार सत्तावाली हे जिस से शक्ति में रजत का भ्रम होता है क्योंकि सादृश्य और एक सत्ता हे तैसे ही परमार्थ सत्ता को छोड कर व्यवहारिक सत्ता मानो तो शक्ति रजत का द्रष्टान्त बनजाय अथवा जगत की व्यवहारिक सत्ता छोडकर परमार्थ की सत्ता मानो तो द्रष्टान्त दार्ष्टान्त बन जाय इस लिये अनेक सत्ता का मानना छोडकर एक सत्ता को मानो, तजो अभिमानो, समझ गुरु ज्ञानों, होय कल्याणों तो आत्मरूप पहिचानों जिस से कार्य सब सिद्ध हो जो तुम व्यवहारिक और प्रतिभासक और परमार्थ सत्ता जुदी २ मानोगे तो तुम्हारा द्रष्टान्त दार्ष्टान्त इन तीनों सत्ताओं से कदापि सिद्ध नही होगा क्योंकि जब भ्रमस्थल में व्यवहारिक शक्ति में व्यवहारिक रजत का भ्रम ज्ञान होता है और कहते हो कि उस भ्रमस्थल में अनिर्वचनीय अर्थात् प्रतिभासक रजत उत्पन्न होती है और व्यवहारिक रजत है नही तो व्यवहारिक शक्तिका ज्ञान होनेसे प्रातिभासक रजतकी निवृत्ति क्योंकर बनेगी कदाचित् व्यवहारिक शक्तिके ज्ञानसे प्रातिभासिक रजतकी निवृत्ति मानोगे तो स्व सत्ता साधक बाधक है विषम सत्ता नही ऐसा जो तुम्हारा सिद्धान्त है सो इस तुम्हारे सिद्धान्तको जलाजली देकर पीछे व्यवहारिक शक्तिके ज्ञानसे प्रातिभासक रजतकी निवृत्ति करना इस लिये जो शक्ति रजतके द्रष्टान्तसे प्रपचको अनुमति होवे

प्रदेश, ४ अगुरुलघु ॥ पुद्गलास्तिकायके चार गुण यह हैं:- १ रूपी, २ अचेतन, ३ सक्रिय, ४ मिलन, विछरन पूरण, गलन । और पर्याय यह हैं:- १ वरण, २ गन्ध, ३ रस ४ स्पर्श अगुरुलघु कालके गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय नवा पुराणा वर्तना लक्षणे । और पर्याय यह हैं:- १ अनागत २ अतीत ३ वर्तमान ४ अगुरु लघु ॥ पदार्थ और द्रव्य और तत्त्वोंका विस्तार तो बहुत ग्रन्थोंमें लिखा है इस वास्ते यहां नहीं लिखते हैं परन्तु किंचित् पट् द्रव्योंमें कितने पक्ष मिलायकर कि जिसमें जिज्ञासुका उस स्वरूपका उपयोग होनेसे कल्याणका हेतु विशेष हो सो लिखते हैं:- उन पक्षोंके नाम तो हम देवके स्वरूपमें लिख आये हैं. १ निश्चयसे जीविका स्वरूप कहते हैं अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य अव्यावाधादि, अनंतगुण जिसमें हैं, वो जीव है चिदानन्दरूप अविनाशी, अलख, अमर, निरंजन, निराकार ज्यातिःस्वरूपी ऐसा जो हो उसीको जीव कहते हैं । २ व्यवहारसे जीवके अनेक भेद हैं- १ स्थावर, २ त्रस, स्थावरके पांच भेद हैं- १ पृथ्वीकाय, २ अपकाय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय, त्रसके वे इन्द्री, तेइन्द्री, चोइन्द्री, तिर्यच पंचेन्द्री और मनुष्यके यह छः भेद हैं । त्रसके देवता और नारकी इत्यादि अनेक भेद हैं फिर जीवके चौदः भेदभी हैं और पांचसो त्रसठ ५६३ भेद भी हैं और एक इसी रीतिसे भी भेद होते हैं कि संसारीजीवके दो भेद हैं, १ अयोगी चौदवें गुण ठाणे वाला, २ संयोगी । संयोगीके २ दो भेद हैं । १ केवली, २ छदमस्त; छदमस्तके दो भेद एक क्षीणमोही वारवें गुण ठाणेमें वर्तता हुवा जिसने मोहनीकर्म खपाया; दूसरा उपशांतमोही; उपशांतमोहीके दो भेद १ अकषाई ११ गुण ठाणेके जीव । दूसरा सकषाई सकषाईके दो भेद- १ सूक्ष्म कषायी दशवां गुण ठाणाके जीव. २ वादर कषाई. वादर कषाईके दो भेद. १ श्रेणीवाले २ श्रेणीरहित । श्रेणी रहितके दो भेद. १ अप्रमाद. २ प्रमादी. प्रमादीके दो भेद. १ सर्वविरति, २ देश विरति. देश विरतिके दो भेद- १ विरतिपरिणामी, २ अविरति परिणामी. अविरतिके दो भेद. १ अविरतिसमगति, २ अविरति मिथ्यात्वी. उस मिथ्यात्वीके दो भेद. १ भव्य, २ अभव्य. उस भव्यके दो भेद. १ ग्रंथीभेदी, २ ग्रंथी अभेदी । इस रीतिसे जिसको जैसा देखे वैसा कहे, यह व्यवहारसे जीवका स्वरूप कहा । (३) द्रव्य. (४) भाव करके जीव स्वरूप कहते हैं । द्रव्य करके जीवका स्वरूप जिस समय जिस गतिका आयुर्कर्म वा प्राणोंको बन्ध करे उस समय वो द्रव्य जीव है । भावजीव उसको कहते हैं कि जो जिस गतिका आयुर्कर्म बांधा था उस गतिमें आयकर प्राण वा इन्द्री प्रगटपनेमें भोगने लगा उसको भाव जीव कहते हैं । (५) (६) अब सामान्य और विशेष करके जीवका स्वरूप कहते हैं । कि सामान्य करके तो चेतना लक्षण बोही जीव. सो चेतन दो प्रकारका है. १ अव्यक्तचेतन. २ व्यक्तचेतन. अव्यक्त चेतन पृथ्वी आदि पांच स्थवरोंमें है और व्यक्त चेतन वेन्द्रीको आदि लेकर पंचेन्द्री पर्यन्त त्रिसजीवमें हैं । विशेष करके कहते हैं कि जैसे जीवमें ६ लक्षण हों सो जीव यदि युक्तं श्री उत्तराध्ययने जीमें "नाणं च दंसणं चके चरितंच जवो जहा ॥ वीरियं उवोच्छो अ, एअंजी असलरकणं ॥ " अब यहां कोई ऐसी शङ्काकरे कि स्थावर वनस्पति आदिकोंमें तो यह ६ लक्षण नहीं माझूम पड़ते हैं तो उनको जीव मानना कैसे बनेगा तो हम कहते हैं

कि ज्ञान दृष्टिसे विचार करो और विवादको छोड़ कर आत्मार्थीके वास्ते किञ्चित् युक्तिसे छवों लक्षण दिखाते हे कि देखो जो वनस्पति हे उसकोभी दुःख सुखका भान हे कि दुःख होनेसे कुम्हलाई हुई मालूम होती हे और सुख होनेसे परि फुल्लित मालूम होती हे तो दुःख सुखका जाननेवाला ज्ञान होता हे सो इस रीति अव्यक्तज्ञान उसमे सिद्ध होगया, ऐसेही दर्शनके दो भेद-१ अचक्षुदर्शन, २ अचक्षुदर्शन, ऐसा शास्त्रोमे माना हे अचक्षुदर्शन सिद्ध होगया तीसरा चारित्र्य तो चारित्र्य नाम त्यागका हे त्याग भी दो प्रकारका हे-१ जानकर त्यागकरना २ अनजान तथा अनमिलेका त्याग होना तो देखो कि वनस्पतिकी जलादिकके नही मिलनेसे उसके भी अव्यक्तका त्याग तथा अनमिलेका त्याग तो इस हेतुसे अकाम निर्जराका हेतु चारित्र्य भी किञ्चित् ठहरा । अब चौथा तप भी ठहरता हे कि देखो तप नाम शीत उष्ण सहता हुवा सन्तोष पावे उसको तप कहते हे, तो देखो शीत उष्णता सहना तो उसमे भी हे इसलिये किञ्चित् तप भी ठहरा ५ वीर्य नाम पराक्रमका हे उसको बल वा शक्ति भी कहते हे तो देखो जो उसमे पराक्रम न होता तो उसका फूलना बढना न बनता इसलिये वीर्य भी ठहरा । ६ उपयोग नाम उसका हे जो अपनी इच्छासे अवकाश पाता हुवा जाय जिधर अवकाश न मिले उधरसे फिरकर दूसरी तरफको चला जाय सो उपयोग भी ठहरता हे इस रीतिसे सामान्य और विशेष करके जीवका स्वरूप कहा। (७, ८, ९, १०) अब चार निक्षेपासे जीवका स्वरूप कहते हे। कि नाम जीव उस के दो भेद हे १ अकृत्रिम अनादि, २ कृत्रिम नाम कर्म के उदय से, अकृत्रिम अनादि तो जीव वा आत्मा, यह तो अनादि नामहे अकृत्रिम हे, और कृत्रिम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, देवदत्त आदि अथवा नाम कर्मके उदय से जिस योनिको प्राप्तहोय वैसाही बोलाजाय । स्थापना निक्षेपा कहते हे- स्थापना जीव उसको कहते हे कि जिस योनि (जूण) मे जाय उस योनिका जैसा आकार होय उस आकार को प्राप्तहोय अथवा जैसा जीवने उदारिक शरीर वा वैक्रिय शरीर कर्म के उदय से पाया था वैसाही किसी चित्रकारका बनाया चित्राम, वो स्थापना । द्रव्यजीव उसको कहते हे कि जिस को अपनी आत्माका उपयोग नही वो द्रव्य जीव हे सो एकेन्द्री से पचेन्द्री पर्यन्त जानना, भाव से जीव का स्वरूप कहते हे जिसको अपनी आत्मा का उपयोग हे सो भाव जीव यह चार निक्षेपो से जीवका स्वरूप कहा । अब चार प्रमाण से जीवका स्वरूप कहते हे प्रत्यक्ष प्रमाणसे जीव चेतना लक्षण हे सो प्रत्यक्ष सर्वजीवों मे देखने में आता हे परन्तु इस जगह किञ्चित् चारवाक नास्तिक का मत दिखाते हे कि चारवाकमतवाला जीवको नही मानता हे वह ऐसा कहता हे कि जीव कुछ नही हे चारभूत, पृथ्वी, अप, तेज और वायु इनके मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती हे कि जैसे पानी आकाश मेंसे वर्षता हे और उसमे बुद् बुदा पैदा होता हे एनेही चारभूतों के मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती हे उसको मूढलींग जीव मानते हे और भी देखो कि जैसे बघूल और गुड में नशा नही मालूम होता परन्तु इन दोनों के मिलने से और यत्र में खिचने से एक मदरूप विलक्षण शक्ति नशा रूप पैदा होता हे तैसे ही चार भूतोंके मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती हे परन्तु जीव कुछ पदार्थ नही हे इत्यादि अनेक उसकी कोटी चलती हे सो उनका खण्डन मडन श्रीनन्दीजी, श्री

सुगडाङ्गजी वा स्याद्वादरत्नाकर अवतारका आदिक अनेक ग्रन्थों में लिखा है सो ग्रन्थ बड़जाने के भयसे नहीं लिखा परन्तु इस नास्तिक चार वाक्य वालेका खण्डन किञ्चित् युक्तिसे दिखाते हैं इसको ऐसा पूछना चाहिये कि तू इस जीव का निषेध करता है सो विना देखेहुए को अथवा देखेहुए को निषेध करता है जो तू कहे कि विना देखेको निषेध करता हूँ तो यह कहना तेरा तेरेकोही बाधाकारी है क्योंकि विना देखेका निषेधही नहीं बनता जो वह कहे कि देखेहुए जीवका निषेध करता हूँ तो यह कहनाभी उसका उन्मत्त के समान है जैसे कोई पुरुष कहे कि “मममुखे जिह्वानास्ति” मेरे मुख में जीभ नहीं है जब तेरे मुख में जीभ नहीं है तो तू कैसे बोलता है तेरे बोलने से ही तेरी जिह्वा की प्रतीति होती है इस रीतिसे देखे हुए जीवको निषेधही करना नहीं बनता है क्योंकि जब तू जीवको देखचुका तो फिर तू देखे हुए जीवको निषेध क्यों करता है तो तेरी बराबर उन्मत्त अज्ञानी मूर्ख इस जगत्में कौन होगा कि जो देखी हुई वस्तु को निषेध करे इसी वास्ते तेरे को सर्वलोग नास्तिक कहते हैं तेरा देखा हुआ जीव तेरेही कहनेसे हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण में सिद्ध होगया अब अनुमान प्रमाण से जो गणधरोंने जीवका स्वरूप कहा है वो कहते हैं:-बाल, युवा, वृद्धपणे जो प्रवर्तते जैसे श्री दशवैकालक के चतुर्थ अध्ययन में “अभिकृतं पडिकृतं संकुचियं पसारियं रूपमंत तत्तियं पलाइयं आगई गई” इत्यादिक त्रसजीवों को जानने के वास्ते अनुमान कहा है उसी तरह से स्थावरका अनुमान भी श्री अचारांगे प्रथम श्रुतस्कंधे शास्त्र परिज्ञा अध्ययन में वनस्पति वृक्षआदिक को जीव मानने के वास्ते अंकुर आदिक को लेना, जो गणधरों ने वतलाया उसको अनुमानप्रमाणसे जीव मानना अब उपमा प्रमाण से जीवका स्वरूप कहते हैं-कि जीव अरूपी आकाशवत् रहा न जाय जीव अनादि अनन्त है जैसे धर्म द्रव्य आदिक शास्वता है तैसेही जीव भी शास्वता है इत्यादिक उपमा करके जीव का दृढ़ता कहना यह उपमा प्रमाण से जीव का स्वरूप कहा ॥ आगम प्रमाण से जीव का स्वरूप कहते हैं- “कम्म कत्ता” इत्यादि कर्म का कर्ता, कर्म का भोक्ता, अरूपी, नित्य, अनादि, अगुरु लघु गुण हैं, इस रीति से जीवका लक्षण कहा यह आगम प्रमाण से जीव का स्वरूप जानना । चारों प्रमाणों से जीव का स्वरूप कहा । अब द्रव्यथी, क्षेत्रथी कालथी भावथी, करके जीवका स्वरूप कहते हैं-द्रव्यथी जीव का स्वरूप यह है कि गुणपर्यायका जो भाजन परिवर्तन उस का नाम द्रव्य है जैसे जीव में जीव के गुण पर्याय अर्थात् ज्ञानादि गुण और अव्यावाधादि पर्याय उन का जो समूह चेतनालक्षण संयुक्त वो द्रव्यथी जीव है ऐसे अनंत जीव हैं क्षेत्र करके-जो जीव के असंख्याता प्रदेश सो जीव का क्षेत्र है कालथी जीव का स्वरूप, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, तीन काल करके जो रहे वो कालथी जीव है । भावथी ज्ञानदर्शन चारित्र करके संयुक्त इन से कदापि व्यतिरिक्त न होगा वह भावथी जीव है. अब अनादि अनन्त अनादि सांत, सादि सांत और सादि अनन्त से जीव का स्वरूप कहते हैं । अभव्य आश्रिय तो अनादि अनन्त भांगा है क्योंकि कब जीव उत्पन्न हुवा था ऐसा नहीं कह सकते और उसकी मोक्ष भी कदापि न होगी, और जिस जीव की मोक्ष होगी वो अनादि सांत भांगे से है और गति याने नारकी

तिर्यंच मनुष्य और देव गती इन में उत्पन्न होना फिर वहाँसे चव जाना इस आश्रय सादि सात भागा है और जो जीव मोक्ष चला गया उस का सादि अनन्त भागे से स्वरूप जानना अब दूसरी रीतिने भी इसी चौभगीको फिर कहने है जीव के चार गुण और तीन पर्याय तो अनादि अनन्त है और जो कर्म भव्य जीव से अनादि काल के लगे है सो मोक्ष होने से उन कर्मों का अंत हो जायगा यह अनादि सात भागा है और जो कर्मों की स्थिति मूजिब कर्म वचना सो सादि सात है और जो अगुरुलघु पर्याय का उत्पाद व्यय सो भी सादि सात है और जो जीव सर्व कर्मों को छोड़ कर मोक्ष दिशा में प्राप्त हुवा सो अपने स्वरूप का जो सपूर्ण प्रगट होना उस की आदि है परन्तु फिर अपने स्वरूप का कदापि न भूलेगा इस वास्ते मादि अनन्त भागा गुण प्रगट होने की रीति से टुवा और निरपेक्षा से तो जीव में केवल दो भागे बनते है १ अनादि अनन्त, और २ सादि सात इस रीति से अनादि अनन्तादि चौभगी कही अब (८) पक्ष से जीव का स्वरूप कहते है १ नित्य २ अनित्य ३ एक, ४ अनेक ५ सत् ६ असत् ७ वक्तव्य ८ अवक्तव्य यह आठ पक्ष है:—जीव जो है सो चार गुण अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र्य वीर्य और तीन पर्याय अव्या-
बाध अनवगाह अमूर्तिक चेतनादि गुण करके तो नित्य है और अगुरु लघु अर्थात् उत्पादा व्यय करके अनित्य है अथवा निश्चयनयसे जीव जो है कभी विनाशवान् नहीं है और व्यग्रहार नयसे जीव जन्म मरण करता है इस करके अनित्य है यह नित्य अनित्य पक्ष करके जीवका स्वरूप कहा ॥ अब एक अनेक पक्षसे जीवका स्वरूप कहते है:—जीव ऐसा नाम करके तो एक है परन्तु द्रव्य करके अनन्ता जीव है इसलिये अनेक है अथवा जीव एक जीव करके तो एक है परन्तु गुण पर्याय अनेक है अथवा प्रदेश भी अतरुयाते है इसरी-
तिसे अनेक है यह अनेक पक्षसे जीवका स्वरूप कहा । अब सत् असत् पक्षसे जीवका स्वरूप कहते है—जीवका सद्रव्य, जीवका स्वक्षेत्र, जीवका स्वकाल, जीवका स्वभाव करके तो जीव सत् है और जीवसे परद्रव्य अजीव, उस अजीवका परद्रव्य अजीव उस अजीवका द्रव्यक्षेत्र काल भ-
व उन करके असत् है जो उस करके जीवमें असत्तान होय तो वो द्रव्यहो दूसरा न ठहरे इसवास्ते अपनी अपेक्षा से सत् है और परकी अपेक्षा से असत् है । यह सत् असत् पक्ष से जीव का स्वरूप कहा अब वक्तव्य अवक्तव्यपक्ष से जीव का स्वरूप कहते है:—वक्तव्य क० जो कहने में आवे अर्थात् वचन से कहा जाय जैसे जीव चेतना लक्षण और ज्ञानादि गुण करके संयुक्त है ऐसा कहने में आता है इस से तो वक्तव्य हुवा, परन्तु जो जीवका स्वरूप ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा है सो ज्ञानी जानता है परन्तु वचन से उस का स्वरूप क-
हने में न आवे इस लिये अवक्तव्य है । यह आठ पक्ष से जीव का स्वरूप कहा ॥ अब भेदस्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, परमस्वभाव, भिन्नस्वभाव, अभिन्न स्वभाव, करके जीवका स्वरूप कहते है:—भेद स्वभाव से तो एक सिद्धके जीवका स्वभाव, एक ससारी जीवका स्वभाव और ससारी जीव में भी जितनी योनि है उतनी योनियो में परस्पर यो-
निक भेद होने से योनि में रहने वाले जीवों का भी आपसमें भेद है परन्तु जीव ऐसा नाम अथवा चेतना लक्षण के किसी जीवके भेद नहीं अथवा असरयात प्रदेश सर्व जीवों के बराबर है इस करके भी भेद नहीं अथवा ज्ञानादिगुण करके सर्व जीव

वरावर हैं इस वास्ते अभेद है ॥ यह भेद अभेद स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा । अब भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वरूप कहतेहैं:—भव्यक० जिसका पलटन स्वभाव हो उसको भव्य स्वभाव कहतेहैं कि जैसे जीवका पलटन स्वभाव न माने तो संसारी जीवकी कदापि मोक्ष नहीं हो इस लिये जीवका भव्य स्वभाव है; अभव्य क० जिसका स्वभाव न पलटे अर्थात् न बदले उसको अभव्य कहतेहैं तो देखो जीव जो है सो चेतना लक्षण स्वभावकी कदापि न पलटे और जो कदाचित् चेतना लक्षण पलट जाता तो अजीव हो जाता इसलिये जीवका अभव्य स्वभावभी ठहरा । यह भव्य अभव्य स्वभावसे जीवका स्वरूप कहा ॥ अब परम स्वभावसे जीवका स्वरूप कहतेहैं:—परम क० उत्कृष्ट स्वभाव तो जीवमें ज्ञान जो गुणहैं सो उत्कृष्ट स्वभाव है क्योंकि ज्ञानसे ही सर्व वस्तुको जानता है और इसके ही मंद होनेसे सर्व वस्तुका अज्ञानभी होता है परंतु व्यक्त और अव्यक्त करके तो ज्ञान बना ही रहता है । इसलिये जीवका जो ज्ञान है सो ही परम स्वभाव है । यह परम स्वभाव से जीवका स्वरूप कहा ॥ अब भिन्न अभिन्न स्वभावसे जीवका स्वरूप कहते हैं:—भिन्नक० जुदा तो देखो जीव में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य यह चारों भिन्न २ स्वभाववाले हैं क्योंकि देखो ज्ञान में तो जानने का स्वभाव है और दर्शन में सामान्य देखने का स्वभाव है । और चारित्र में रमण करने का स्वभाव है और वीर्य में शक्ति अर्थात् पराक्रम देनेका स्वभाव है तो अब चारों में भिन्न २ स्वभाव है. परन्तु जीवके विषय यह चारों गुण एक जगह उपस्थित अर्थात् रहनेवाले हैं इस लिये जीवसे अभिन्न होनेसे इन चारोंकी जो समुदाय उसी का नाम जीवहै, इस रीतिसे जीवका भिन्न अभिन्न स्वभावसे स्वरूप कहा ॥ अब छः कारकोंसे जीवका स्वरूप कहते हैं— १ कर्त्ता २ कर्म अर्थात् कार्य ३ करण ४ संप्रदान, ५ अपादान, ६ आधार । (१) जीव परिभाव रागादि ज्ञान वर्णादिक द्रव्य कर्म का कर्त्ता है । (२) जो जीव भावकर्म और द्रव्यकर्मको करे वह कार्य । (३) अशुद्ध व्यवहार प्रणीतिरूप भाव आश्रव और प्रणातिपात आदि द्रव्य आश्रव इन दो कारणोंसे कर्म बंधा है इस लिये यह कर्म नाम तीजा कारक । (४) अशुद्धता और द्रव्य कर्मका जो लाभ सो संप्रदान (५) स्वरूपरोध और क्षयोपसमकी हानि तथा परानुयायतासे अपादान । (६) अनन्ति अशुद्ध विभावता और कर्मको राखने रूप जो शक्ति सो आधार यह छः कारकों से जीवका स्वरूप कहा ॥ अब यह तो संसारी जीवपै उतारे । अब मोक्षकी साधन करनेवाले जो जीव हैं उनके ऊपर छः कारक घटाते हैं:— (१) कर्त्ता जीव द्रव्य है सो आत्म शुद्धता निपजाने रूप कार्यमें प्रवर्त्त हुवा अपनी आत्माका कर्त्ता है (२) जो जीवकी सिद्धता सर्व गुण पूर्णता सर्वस्वभाव स्वरूपावस्थानता हैं सो कार्यनामा दूसरा कारक अर्थात् कर्म । (३) आत्मा उपादानकारण स्वगुण परिणीति सम्यक् दर्शन, ज्ञान चारित्ररूप रत्नत्रयी की जो परिणीति तत्त्वनिर्धार स्वगुण रमण आदि अहिंसकता बंध हेतु अपरिणामरूप प्रभाव अग्राहकता रूप अथवा उपादान कारण अपनी आत्मानिमित्त कारण अरिहंत अवलंब आदि यथार्थ आगम प्रमाण आदि उससे अपनी आत्माका स्वरूप विचारण रूप अथवा नीचे का गुण ठाणा छोड़ना और ऊपर का गुण ठाणा ग्रहण करना, आत्म-कार्य की उत्कृष्ट आत्मशक्ति स्वरूप अनुयायी शुद्धदेव प्रमुख कारणों से जो

मोक्ष रूप कार्य्य मिद्ध होय यह तीजा कारक कहा (४) सम्प्रदान कारक कहते हे-कि आत्मा की सम्प्रदा जो ज्ञान पर्याय उसका दान आत्मा का आत्मगुण प्रगट कर वा रूप देना उसी का नाम सप्रदान है । (५) अपादान कारक कहते हे:-कि आत्मा के सम-वाय सम्बन्ध से जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य वो आत्मा का स्वधर्म है उससे जो विपरीति मोह आदि कर्म अशुद्ध प्रवृत्ति सो परधर्म है इन दोनों का आपस में विवेचन करके अर्थात् भिन्न करना सो अशुद्धता का उच्छेद अर्थात् त्याग होना और आत्म स्वरूप अर्थात् आत्म गुणका प्रगटहोना अर्थात् अशुद्धता रूप का व्ययहोना और आत्मगुणका प्रगटहोना अर्थात् उत्पाद होना इस करके अपादान कारक कहा (६) आधारकारक कहते हे:-समस्त आत्मा के जो गुण पर्याय प्रगटहुए जो व्याप्य, व्यापक सम्बन्ध अथवा ग्राह्य, ग्राहक, सम्बन्ध वा आधार आदि सम्बन्ध इन सबोंका क्षेत्र आत्मा है सो इनको धारण करनेवाली जो आत्मा इस लिये आत्मा आधार कारक कहा । यह छः कारको से मोक्ष के साधन करनेवाले जीव का स्वरूप कहा ॥ अब किञ्चित् नयका स्वरूप कहते हे:-नयके दो भेद है-(१) द्रव्यार्थिक, (२) परियार्थिक सो प्रथम द्रव्यार्थिक वो है जो उत्पाद व्ययपर्याय गौण पणे, और प्रधान पणे द्रव्यके गुण सत्ता की ग्रह सो इसके १० भेद यह हे:- (१) सर्वद्रव्य नित्य है सो नित्य द्रव्यार्थिक, (२) अगुरु लघु और क्षेत्र की अपेक्षा न करे और मूल गुणको पिण्ड अर्थात् मुख्यपणे ग्रहणकरे वो " एक द्रव्यार्थिक " (३) ज्ञानादिक गुण करके सब जीव एक सरीखा हे इसलिये सर्व को एक जीव कहे स्वद्रव्यादिको ग्रहण करेसो " सत्यद्रव्यार्थिक " जैसे सत्यलक्षण द्रव्य, (४) द्रव्य में कहने योग गुण अमीकार करे सो " व्यक्तव्य " द्रव्यार्थिक, (५) आत्मा को अज्ञानी कहना वो " अशुद्ध " द्रव्यार्थिक, (६) सर्व द्रव्यगुण पर्याय सहित है ऐसा कहना सो " अनवय " द्रव्यार्थिक (७) सर्व जीव द्रव्यकी मूलसत्ता एकसत्ता है सो " परम " द्रव्यार्थिक नय है (८) सर्वजीवके आठ प्रदेश निर्मल है जिन आठों के कर्म नहीं लगे क्योंकि जो लगभी जाय तो अचेतन होजाय इसी वास्ते उनको आठ रुचक प्रदेश कहते है सो " शुद्ध " द्रव्यार्थिक नय है (९) सर्व जीवों के असख्यात प्रदेश एकसरीखे है सो " सत्ता " द्रव्यार्थिकनय (१०) गुण गुणीद्रव्य सो एक है जैसे मिश्री और मीठापन तो मिश्री मीठापनसे जुदा नहीं सो " परमभाव ग्राहक " द्रव्यार्थिक नय ॥ अन पर्याय पार्थिक नय कहते है जो पर्याय को ग्रहण करे सो पर्यायपार्थिकनय है उस के छःभेदहे सो यह हे- (१) " द्रव्य पर्याय " सो जीवका भव्यपणा और सिद्धपना को कहते है । (२) " द्रव्य व्यंजन पर्याय " सो द्रव्यके प्रदेशमान । (३) " गुण पर्याय " जो एक गुणसे अनेकता ही जैसे धर्मादिक द्रव्य अपने चलण सहकारादि गुण से अनेक जीव और पुद्गल को सहाय करे । (४) " गुण व्यंजा पर्याय " जो एक गुणके अनेक भेद हो । (५) " स्वभासपर्याय " सो अगुरु लघुपर्याय से जानना यह पाच पर्याय सन द्रव्यों में हे (६) छटाविभाव पर्याय सो जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही हे जहा जीव सो पार गतिके नये भवकरे वो जीव में विभाव पर्याय तथा उस पुद्गल में सधपणा सो वि-भाव पर्याय जानना यह नयके भेद कहे । अब नयके लक्षण तथा अर्थ कहते हे-(१) "अनेक गमाः सप्तपारोपाशाश्रयाया यत्रज्ञैर्गम' " । अनेक नामादि ग्रहणकरे तथा स-

कल्पे आरोपे और अंश करके वस्तुको माने उसे नयगमनय कहते हैं । (२) “संगृह्णाति वस्तु सत्तात्मकं सामानां स संग्रहः” ॥ जो सर्वको संग्रह सर्व को ग्रहण करे वस्तु का छत्तापणा सामान्य पणे से ग्रहण करे उसको संग्रह नय जानना. (३) “संग्रह ग्रहितं अर्थ विवेशेण विभजतीति व्यवहारः” संग्रह नय करके ग्रहण करे जो सामान्य तिसको अंश २ भेद करके जुदे २ विवेचन करे उसको व्यवहार नय कहते हैं (४) “ऋजु अतीतानागत वक्रत्व परिहारेण ऋजु सरलं वर्तमानं सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः” जो ऋजु सरल वर्तमान अवस्थाको ग्रहण करे अतीति अनागतकी व्यक्तव्यताको लेखे नहीं उसको ऋजु सूत्रनय कहते हैं । (५) “शब्दार्थरूपं तत्तद्धर्मरूप परिणति इति शब्दः” । प्रकृति प्रत्ययादिक व्याकरण व्युत्पत्ति करके जो उत्पन्न हुवा शब्द तिसमें जो पर्यायार्थ बोला जाय अर्थात् परणमें उस करके जो वस्तु माने सो शब्दनय । (६) “सम्यक् प्रकारेणार्थपर्याय वचना पर्यायता सकल भिन्न वचन भिन्न भिन्नार्थत्वेन तत् समुदाय युक्ते ग्राहक इति समभिरूढनयः” जो वस्तु कि विद्यमान पर्याय तथा जो नाम यावत् वचन पर्याय है वो सर्व शब्दके भिन्न है जैसे घटकुंभ इत्यादि जो शब्द करके भिन्न है उसका अर्थ परमतदभावरूपपणे भिन्न वह सर्व वचन पर्यायरूप परिणमती वस्तुको वस्तुपणे ग्रहण करे उसको समभिरूढनय कहते हैं । (७) “सर्व अर्थ पर्यायै स्वक्रिया कार्य पर्णत्वेन एवं यथार्थतया भूतः एवंभूतः” ॥ सर्व अर्थ पर्याय अनंत संपूर्ण अपनी क्रिया कार्य पूर्ण जो वस्तुका धर्म संपूर्ण हो गया हो उसको माने उसका नाम एवं भूतनय है यहां श्रीभद्र गणिक्षमा श्रवणमे १ नयगमनय, २ संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजु सूत्र । इन चार नयको द्रव्यार्थिक पणोमें द्रव्य निक्षेपा माना है और शब्दादिक ३ नयको पर्यायार्थिक पणोमें भाव निक्षेपा माना है तथा श्री सिद्ध सैन दिवाकरने आदिके ३ नयको द्रव्यार्थिक पणे कहा है और ऋजु सूत्र आदिक चार नयको भाव पणे कहा है जिसका आशय ऐसा है कि वस्तुकी अवस्था तीन है । १-प्रवृत्ती, २ सकल्प, ३ परिणती यह तीन भेद हैं इनमें जो योग व्यापार संकल्प सो चेतनाके योग सहित मनके विकल्प इसको श्री जिन भद्र गणिक्षमा श्रवण प्रवृत्ति धर्म कहते हैं तथा संकल्प धर्मको उदैक मिश्रपणा करके द्रव्यनिक्षेपा कहते हैं और मात्र एक परिणीत धर्मको भाव निक्षेपा कहा है और श्री सिद्धसैनदिवाकरने विकल्प जो चेतना है उसको भावनय गवेव्या अर्थात् जाना है और प्रवृत्तिकी हृद व्यवहार नय है और संकल्प सो ऋजु सूत्रनय है तथा एक वचन पर्याय रूप परिणती सो शब्दनय है और संकल्प वचन पर्यायरूप प्रणती सो समभिरूढनय है और वचन पर्याय अर्थ पर्याय रूप संपूर्ण सो एवं भूतनय है इसलिये शब्दादिक ३ नय सो विशुद्ध नय हैं और भाव धर्ममें मुख्य भावतामें उत्तर उत्तर सूक्ष्मताका ग्राहक हैं ॥ अब सात नय करके जीवका स्वरूप कहते हैं नैगमनयसे गुण पर्यायवंत शरीर सहित सो जीव इस कहनेसे ईसमें पुद्गल और धर्मास्तिकायादिकके सर्व जीवमें गीण लिये जब संग्रह नय वाला कहने लगा कि जो असंख्यात प्रदेशी है सो जीव है तो इसने एक आकाश प्रदेश को छोड़कर बाकी सबको लिया जब व्यवहार नयवाला बोला कि जो विषय आदिक अथवा सुखादिककी इच्छा करे काम आदिकको चितारे सो जीव

इसने धर्मास्तिकायादि और शरीरसे अलग जो पुद्गल है उनको तो छोड़ा परंतु पाच इन्द्री और मन तथा लेस्या यह भी पुद्गल है इनकी इसने जीवमे गिना क्योंकि विषयादिक तो इन्द्री लेती है जीव तो अपने ज्ञानादिक गुणका भोक्ता है और पुद्गलसे न्यारा है परंतु व्यवहार नय वालेने तो इतना पुद्गल इसके साथमे लिया तब ऋजु सूत्रवाला बोला कि जो उपयोगवंत हो सो जीव है इस नय वालेने इन्द्रियादिक सब पुद्गलको छोड़ा परंतु अज्ञान तथा ज्ञानका भेद नहीं किया तब शब्द नय वाला बोला कि नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव, तो इस जगह गुणी निगुणीका भेद न हुवा उस समय सम्भिरूढ नय वाला बोला कि जो ज्ञानादिक गुणवन्त सो जीव तो इस जगह मति ज्ञान, श्रुति ज्ञानादिक साधक अवस्थाका गुण सो सर्व जीव स्वरूपमे लिया एवं भूतनय बोला कि अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अनन्त वीर्य शुद्धसत्तावाला सो जीव इसने एक सिद्ध अवस्थामें जो गुण हो उसी गुणको अंगीकार किया यह सात नयसे जीवका स्वरूप कहा । अब नयगमके तीन भेद । १ आरौप, २ संकल्प, ३ अश, अथवा १ अतीत, २ अनागत, ३ वर्तमान इन तीन भेदोको द्रव्यार्थिके दस भेदसे गुणा करे तब ३० भेद हो जाते है संग्रह नयके दो भेद है- १ सामान्य २ विशेष, इनके भी दश द्रव्यार्थिकसे गुणा करनेसे २० भेद होते है । व्यवहारनयके भी दो भेद है १ सामान्य, २ विशेष अथवा १ शुद्धव्यवहार २ अशुद्धव्यवहार इन दो भेदो को दश द्रव्यार्थिक नयसे गुणा करनेसे २० भेद होते है इन तीनों नयको मिलायेसे ७० भेद हुवे अब ऋजुसूत्रनयके दो भेद है- १ सूक्ष्म २ वादर इनको पर्यायार्थिक के छः भेदसे गुणा करनेसे १२ होते है । शब्द सम्भिरूढ और एव भूतनयके भेद नहीं है इन को पर्यायार्थिकके ६ भेदोसे गुणा करे तो १८ भेद हो जाते है यह सर्व मिलकर सातों नयके सैभेद हुवे इन (१००) भेदो मे अस्ति नास्ति रूप सप्त भंगीके उतारने से ७०० भेद नयके हो जाते है परन्तु इस जगह ग्रन्थके बहू जानेके भयसेनही लिखे किञ्चित् १०० के नाम मात्र दिखाया है कि इस तरहसे १०० भेद होते है अब सप्त भंगी जीव ये उतारते है । (१) स्यात अस्ति जीव तो जीव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव करके अस्ति है परन्तु परद्रव्य अजीवादिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव करके जीव में स्यात नास्ति पना है यह दूसरा भागा हुवा ३ अब जिस समय में जीव मे जीवपन तो अस्ति है उसी समय अजीवका अजीवपन उस मे नास्ति है इस रीति से अस्ति नास्ति भागा हुवा । (४) स्यात अवक्तव्यजीव तो जो जीवको अस्ति कहते है तो उस समय नास्ति मृषावाद लगता है और जो नास्ति कहे तो अस्तिका मृषावाद आवे इस लिये स्यात अवक्तव्य भागा है (५) अत्र स्यात अस्ति अवक्तव्य जीव और (६) स्यात नास्ति अवक्तव्य जीव यह दो भागे कहते है कि जीव मे अस्ति रूप ऐसे कई गुण है कि जो वचनसे कहे न जाय ऐसे ही जीव मे नास्ति रूप कई गुण है कि जो वचन से कहे न जाये इस रीतिसे स्यात अस्ति अवक्तव्य जीव और स्यात नास्ति अवक्तव्य जीव इस रीतिसे जीव का स्वरूप कहा । अब (७) स्यात अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य जीव, तो इस जगह भी एक समय में अनेक गुण अस्ति अनेक गुण नास्ति है परन्तु वचन

से न कहे जाय इस रीतिसे स्यात अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य जीवका स्वरूप कहा । इस जगह यह ५७ बोलसे सामान्य करके जीवका स्वरूप कहा और विशेष करके तो देवके ऊपर जो ५७ बोल उतारे थे उन में युक्ति हेतु दृष्टान्त करके कह आये हैं सो समझना । जिस रीतिसे हमने जीवका या देवका स्वरूप उतारा है इसी रीति पांच द्रव्य अथवा ९ तत्व अथवा कारण कार्य सब में उतारकर भव्य जीव अपनी आत्मा में विचार करे और ज्ञेय अर्थात् इस स्याद्वादसेलीको जानकर हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य हो उसे छोड़े और उपादेय अर्थात् ग्रहण करने के योग्य हो उसको ग्रहण करे इसी रीति से सर्वज्ञ श्री वीतराग का स्याद्वाद उपदेश किञ्चित् मात्र मैंने कहा अब कारण, कार्य, साध्य, साधन संक्षेपसे कहते हैं सो कारणके दो भेद हैं एक तो उपादानकारण दूसरा निमित्तकारण उपादान कारण उस को कहते हैं जो कारण कार्य को उत्पन्न करे और अपने स्वरूपसे बना रहे और कारण के नष्ट होनेसे व कार्य नष्ट हो जाय और निमित्त कारण उस को कहते हैं कि जो कारण कार्यसे भिन्न हो और कार्य को पैदा करे और कारण के नष्ट होनेसे कार्य नष्ट न हो उसका नाम निमित्त कारण है और शास्त्रों में कारण के चार भेद भी किये हैं—१ समवाय, २ असमवाय, ३ निमित्त, ४ अपेक्षा अब साध्य नाम तो कार्य का है और साधन नाम जिन २ कारणोंसे हो अब यहां भव्य जीवको मोक्ष रूपी कार्य अर्थात् जन्म मरणका मिटना यह तो साध्य है तथा कार्य है समगत आदि देव गुरु शुद्ध परुपक अथवा द्रव्य भाव रूपक्रिया यह सब साधन है अब जो भव्य जीव समगत द्रष्टी वा देश वृत्ति के जो साधन हैं सो कहते हैं:— जिसके अनन्तानुबन्धी क्रोधादि क्षय होनेसे अथवा उपसम होनेसे समगत की प्राप्ति होती है उसको समगत दृष्टि कहते हैं और आठ प्रकृति (चार तो अनन्तानुबन्धी और चार अप्रत्याख्यानी) का क्षय वा उपसम होनेसे देश वृत्ति की प्राप्ति होती है सो देश वृत्ति का किञ्चित् स्वरूपआगे लिखेंगे और बारह प्रकृतिका क्षयहोना अथवा उपसम होना एकतो अनन्तानुबन्धी चौकड़ी दूसरी अप्रत्याख्यातिकी चौकड़ी तीसरी प्रत्याख्यातिकी चौकड़ी । यह बारह प्रकृतिका जिसके क्षय वा उपसम है उसको सर्व विवृतिकी प्राप्ति होती है इसकाभी स्वरूप किञ्चित् आगे कहेंगे अब इन तीन भेदोंके जो भव्यजीव हैं उनको जो दिन भरमें कृत करनेका भगवत्ने स्वरूप कहा है सो कहते हैं परंतु इस जगह प्रथम समगत दृष्टिकी विधि कहनेके अनुक्रमण होनेसे नैर्मांकाचितारना प्रतिक्रमण पञ्चखानादि करनेकी रीति देसविरति श्रावकके वर्णनमें कहेंगे परन्तु इस जगह प्रथम समगत दृष्टिकी अपेक्षासे प्रथम देवकी भक्ति वा मन्दिरकी विधि क्रिया अनुष्ठानको कहते हैं कि श्रावकके मन्दिरमें किस विधिसे जाना और क्या क्या कृत करना सो कहते हैं:—कि जिस समय श्रावक प्रातःकालमें ऐसी इच्छाकरे कि श्रीवीतराग देवका दर्शन करूं अथवा मन्दिरमें चलके पूजनादि करूं उस समय जब ऐसा विचार होय तब कोई आचार्य्य कहते हैं कि उस समय “निस्सही” करके घरसे चले और कोई आचार्य्य ऐसा कहते हैं कि मन्दिरके पगोतियेपर पहुँचे उस समय “ निस्सही ” कहे क्योंकि गृहस्थी घरपर जो ‘निस्सही’ कहेगा तो रस्तेमें कोई उसका जरूरी काम आलगा तो उसकाममें चले जानेसे ‘निस्सही’ भंग होगी अथवा ‘निस्सही’ के डरसे जो मन्दिरमें

जायगा तो अच्छी तरहासे विधिपूर्वक दर्शन कर सकेगा क्योंकि उस जरूरी कामके वास्ते चित्तकी चंचलतारहेगी इस वास्ते मन्दरके पगोतीया पर निस्सही कहना चाहिये, अब जो कोई शङ्काकरे कि कितनी " निस्सही " कहनी चाहिये, तो हम कहते है कि एक निस्सही कहनी चाहिये जो कोई कहे कि शास्त्रमे तो तीन निस्सही कही है तो हम कहते है कि तीन निस्सही कही है परन्तु उन तीन निस्सहीका जुदा २ प्रयोजन है सो दिखाते है कि देखो जो पूजन आदिक न करे केवल चैत्यवन्दनही करताहै सो पहले उसके वास्ते तीन निस्सही कहने की विधि कहते है कि प्रथम निस्सही मन्दिरजीके पगोतीयापर कहनी चाहिये उस निस्सहीके कहनेसे अपना जो संसारी कृत कि जिसमें कर्मबधका हेतु है और सावद्य व्योपार संसार बधनेका हेतु उस सर्वका निषेध किया परन्तु मन्दिरजी सवन्धी जो कार्य है सो सर्व कहना बाकी रहगया इस लिये यह प्रथम निस्सहीका प्रयोजन हुवा, अब श्रावक जो है सो मन्दरके भीतर जायकर सर्व मन्दर की निगाहकरे और टूटा फूटा इत्यादिक देखे और जो आदमीको कहके करानाहो सो तो उस आदमीसे करावे अथवा जिसके सुपुर्द वह मन्दिरजीहो उससे कहे कि इस चीजकी संभाल करो नही तो असातना होती है, यहाँ जो कोई ऐसी शका करे कि दर्शन करनेकी तो हरेक कोई जाता है क्या सब ऐसाकाम करें? तो हम कहते है कि सर्व भव्य जीवोंको करना चाहिये क्यों कि मन्दिरजीकी असातना होनेसे श्रीसंधमें हानि होती है इस वास्ते सर्व भव्य जीवोंको मन्दिर जीकी सार समार अर्थात् जिससे असातना होय उस असातना टालनेके वास्ते मन, वचन काय करके भव्य जीवोंको करनी चाहिये इत्यादि काम करके वाद फिर तीन प्रदक्षिणा देकर और भगवत्के सन्मुख होके दूसरी निस्सही कहे, इस दूसरी निस्सही से जो मन्दिरजीके काम मध्ये कहना सोभी निषेध होचुका फिर वह श्रावक चा बलहायमें लेकर मंत्रसहित चाबलोंको भगवत्के आगे चढावे सो मंत्रतो हम पूजाकी विधिमें कहेगे अब जो चाबल आदि चढानेकी विधिकहते है कि पेस्तर तो ज्ञान, दर्शन चरित्र की तीन दिगली करे और मनमें ऐसाविचारे कि भेरेज्ञान, दर्शन चरित्र प्रगटे फेर चाबलोंसे सातियाका आकार बनावे उस समय मनमें यह विचारना चाहिये कि चार गती जो है उन से मे निकलू फिर सिद्ध सलाका आकार बनावे उस समयमें ऐसा विचार करे कि भेरेको सिद्धसलाका प्राप्तहाय, फिर फलादि चढाना होयतो मंत्रबोलकर चढावे सो मंत्र पूजाकी विधिमें लिखेगे इस रीतिसे करके फिर तीसरी निस्सही कहे उससे फलादि साचित चीजो का निषेध करके भगवत् का चैत्य वन्दन आदिक करे उस चैत्य वन्दन करती दूफे अपने चित्त मे भगवत्के गुण आदिक विचारे अथवा उन भगवत्के गुणों को अपने गुणो मे एकता करे यह चैत्य वन्दन की विधि कही अब आचार दिनकर ग्रंथ अनुसार विधि लिखते है:-प्रथम कही निस्सही उस रीतिसे सर्व काम देखकर और ज्ञान आदि करे उसकी विधि प्रथमहीसे कहते है:- श्रावक ज्ञानका वस्त्र पहन कर उष्ण पानीसे ज्ञान करे सो ज्ञान करने की विधिका श्लोक कहते है:- " ज्ञानं पूर्वं मुखी भूयः प्रतीच्या दत्त धावन । उदीच्या स्वेत वस्त्राणि, पूजा पूर्वोत्तरा मुखी " ॥ २ ॥ अर्थ-पूर्व मुख करके ज्ञान करना चाहिये और पश्चिम दिशा मुख करके दत्त धावन करना चाहिये और उत्तर दिशि सन्मुख होकरके नवीन वस्त्र पहिने और श्रीभगवत्

की पूजा पूर्व और उत्तर मुख करके करे और उत्तर मुख ही करके “ एक पट्टा” यानी एक पाटका वस्त्र उसका उतरा सण करके और उसी वस्त्र के आठतह करके मुख कोप ऐसा बांधे कि नाकका श्वास भी जिन प्रतिमापर न पड़े अब प्रथम पूजा करनेवाला सात चीजों की शुद्धि करे ॥ श्लोक ॥ मनोवाक् कायवस्त्रोर्वी पूजोपकरणस्थितौ । शुद्धिःसप्तविधाकार्य्या श्रीजिनेन्द्रार्चनक्षणे २ ॥ अर्थ—प्रथम मनशुद्धि सो घरका वा दुकानादि व्योपार अथवा धन स्त्री आदिक का चिंतवन रूप न काना उठका नाम मनशुद्धि है, दूसरा सावद्य वचन न बोले उसका नाम वचन शुद्धि है, तीसरी शरीर से सावद्य योग्य व्योपार न करे तथा हस्तदृष्टि भूषंज्ञा इन से भी सावद्य व्योपारका इशारा न करे और पूर्व उक्तविधिसे स्नानकरे इसका नाम कभय शुद्धि है अब चौथी वस्त्र शुद्धि दो श्लोकों से कहते हैं— ॥ श्लोक ॥ “ कटिस्पृष्टंतुयद्वस्त्रं पुरीपंयेनकारितं । मूत्रं च मैथुनं चापि तद्वस्त्रं परिवर्जयेत् ॥ १ ॥ खंडितेसंधितेच्छिन्ने रक्तेरौद्रेचवाससी । दानपूजादिकं कर्म कृतं तन्निष्फलं भवेत् ॥ २ ॥ अर्थ—कटाहुवा, मल, मूत्र, मैथुन इत्यादिक जिस वस्त्रसे किया हो उस वस्त्रको छोड़ देना चाहिये और खंडित, फटा हुवा, साँड़ा हुवा छेद वाला लाल हरा, पीला, काला, वस्त्र इन वस्त्रों करके दान पूजा आदिक शुभ कर्म करनेसे निष्फल होते हैं इस वास्ते नवीन स्वेत वस्त्र पहिनना चाहिये यह वस्त्र शुद्धि हुई पांचमी सलेस्म आदि अशुचि पुद्गल रहित भूमि करनी उसका नाम भूमि शुद्धि है ॥ पुजाना ॥ उपकरण लोटा कलस थाल प्रमुख घरके कार्यमें नहीं लाना और उनको मांज धोयकर साफ करना यह छठी पूजा उपकरण शुद्धि हुई ॥ सातवीं अस्थि आदिक उस जगह न रहनी चाहिये यह सात प्रकारकी शुद्धि हुई ॥ अब पूर्व उक्त विधि स्नान करके चौटी बांध उत्तरासन कर मुखको बांधकर भगवत्की पूजन करे तहां प्रथम जल, फल, फूल आदिक अष्ट द्रव्योंको निष्पाप करे सो इनके निष्पाप करनेका प्रथमजलका मंत्र कहते हैं—मंत्र ॥ ॐ आपो उपकाया एकेन्द्रीया जीवा निरवद्या ॥ अर्हत्पूजायां निर्व्यथा संतुनिष्पापाः संतुसद्रतयः संतु, नमोस्तुसंघट्टनहिंसापापमर्हदर्व्वने ॥ इस मंत्रसे पाणी मंत्र कर निष्पाप करना चाहिये, अब पुष्प, फल पत्र मंत्र—“ॐ वनस्पतयो वनस्पतिक्राया एकेन्द्रीयाजीवा निरवद्या अर्हत्पूजायां निर्व्यथाः संतुनिष्पापाः संतु, सद्रतयः संतु, निर्व्यथाः संतु, नमोस्तुसंघट्टनहिंसा पाप मर्हदर्व्वने” ॥ इस मंत्रसे पुष्प, फल, पत्र मंत्रके निष्पापकीजे । अथ धूप, चन्दन, अग्नि, मंत्र—“ॐ अग्नयो अग्निकाया एकेंद्रीया जीवा निरवद्या । अर्हत्पूजायां निर्व्यथाः संतु निष्पापाः संतु सद्रतयः संतु नमोस्तु । संघट्टनहिंसा पापमर्हदर्व्वने । इति अग्नि मंत्रः ॥ इस मंत्र करे अग्नि निष्पाप कीजे जो मंत्र हम लिख आये हैं उनको तीन २ वार पढ़कर वासक्षेप करे सबचीजको निष्पाप करनेके बाद चंदन हाथमें लेकर दूसरे हाथमें पुष्प और अक्षत लेकर इस मंत्रको पढ़े सो लिखते हैं—“ॐ त्रसरुपोहं संसारीजीवः सुवासनः । सुमेध एक चित्तो निर्वद्यार्हदर्व्वने निर्व्यथो भूयासं निरुपद्रवो भूयासं ॥ मत्संश्रिता, अन्येष संसारी जीवा निरवद्यार्हदर्व्वने निर्व्यथा भूयासुः निष्पापाः भूयासुः निरुपद्रवा भूयासुः” ॥ इस मंत्र को तीन वार गुण कर पुष्प को अपने मस्तक पर नाख कर तिलक कीजे । अब कुल सामग्री जो शुद्ध की हुई है उसको लेकर मन्दिर में घुसे यहां दूसरी निस्सही कहे अब भगवत् के पूजन के सिवाय सर्व काम का निषेध किया और फिर गन्ध

अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर इस मंत्र को पढ़े सो मंत्र लिखते है:-“ ॐ पृथिव्यवतेजो वायु वनस्पति त्रस काया एक द्वित्रि चतुः पंचेन्द्रीयास्तिर्यङ् मनुष्य नारक देव गति गता श्रुतुदशरज्वात्मक लोकाकाश निवासन इह जिनार्च ने कृतानुमोदनाः सतुनिष्पापा संतु निरपायाः संतु सुखिनः संतु प्राप्तकामा सतु मुक्ताः सतु बोधमाप्नुवतु ” ॥ इस मंत्र को ३ वार पढ़कर चारा दिशा में पुष्प गव अक्षतादि उछा ले फिर दो श्लोक पढ़े:- शिव मस्तु सर्व जगतः परिहित निरता भवतु भूत गणाः दोषा प्रायातु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ १ ॥ सर्वोपि सतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःख भागभवेत् ॥ ० ॥ यह दो श्लोक कह कर हाथ में जल ले और फिर यह मंत्र पढ़ना:-अथ मंत्र-“ ॐ भूत धात्रि पवित्रास्तु अधिवासितास्तु । सु प्रोपितास्तु ” ॥ इस मंत्र से पानी मंत्र कर भूमि को छाटना पीछे पूजा का पट वाजोट धोइकरके साथियो करे, मंत्र से वाजोट मंत्री जे । मंत्र-“ ॐ स्थिराय शास्वताय निश्चलाय पीठाय नमः ” । इस मंत्र से घास क्षेप मंत्र वाजोट पर रक्खना, और वाजोट पाणी से छाटि हुई जगह पर रक्खी जे, और उस वाजोट पर परवाल का थाल रक्खी जे । जो कदाचित् देहरादिक क विषय स्थिर प्रतिमा हुवे, और हट नही सके तो उस जगह पानी से छाटना, क्षेप मंत्र कर प्रतिमा के सामने अर्थात् मुँह आगे रखना, वाजोट थाल का कुछ काम नहीं यदि स्थिर प्रतिमा हो तो पूर्वोक्त रीति से वाजोट, थाल, रक्ख करके प्रतिमाजी लेकर थाल में रक्खी जे पीछे अजली में जल पुष्प लेकर मंत्र गुणी जे: ॥ अथ मंत्र ॥ “ ॐ नमोऽर्हभ्यः सिद्धेभ्यः, स्तीर्णभ्यः, स्तारकेभ्यो, बुद्धेभ्यो, बोधकेभ्यः, सर्व जतु हितेभ्यः ॥ इह कल्पना विवे भगवतोऽर्हतः, सुप्रतिष्ठिताः सतु ” ॥ इस मंत्र की मौन पणे वहे भगवत् के चरण कमल ऊपर पुष्प रक्खी जे । फिर हाथ में जल पुष्प लेकर इस मंत्र को गुणी जे, यह पूजा पूर्वक मंत्र करी जे ॥ अथ मंत्र “ ॐ स्वागता मस्तु स्वस्थिर तिरस्तु, सु प्रतिष्ठास्तु ” ॥ इस मंत्रको गुणी जे, फिर जल पुष्प ले प्रभु के चरणो में रक्खी जे । फिर पुष्प और पानी हाथ में ले इस मंत्रको पढ़े-अथ मंत्र:- “ ॐ अर्ध मस्तु सर्वोप चारैः पूजास्तु ” ॥ इस मंत्र को पढ़कर कुसुमाजली प्रतिमा ऊपर ढोली जे, इस तरह पूजा की पीठिका हुई । अब अष्ट प्रकारी पूजा की विधि लिखते है प्रथम जल पूजा ॥ तहा कुसुमाजली ढोल्या पीछे निः पाप पाणी का कलस हाथ में ले यह मंत्र पढ़ीजे । अथ मंत्र- “ ॐऽर्हत जीवनं, तर्पणं दृश्य । प्राणद मल नाशनं जलं जिनार्चने त्रैव जायते सुख हेतवे ॥ १ ॥ इस मंत्र को गुण कर प्रतिमाजी को पखाल करावे पीछे अगलूहणे से लूह करके चन्दन, केसर, कर्पूर, कस्तूरी प्रमुखयकी कटोरी हाथ में लेकर यह मंत्र कही जे ॥ मंत्र-ॐ अर्ह ल इद गन्ध महा मोहवृंहण प्रीणनं सदा जिनार्चनेच । सत्कर्म संसिध्धे जायते मम ” ॥ १ ॥ इस मंत्र को कह प्रतिमा जी के नव अंग पर टीकी लगावे और चन्दन केसरादिक से विलेपन करे, वो नव अंग कहे ॥ श्लोक ॥ “ अहि १ जानु २ करा ३ शेषु ४ मूर्धि ५ पूजा यथाक्रम । भालेर्द्ध कठे ७ हृद भोजे ८ उदरे ९ तिलक धारण ” ॥ अर्थ-प्रथम पग पर १ पाँछे गोडे पर २ हाथपर ३ स्कंधपर ४ मस्तकपर ५ इस अनुक्रम से पूजा कीजे । लिहाट ६ गले ७ हृदये ८ उदरे ९ तिलक कीजे ॥ इस अनुक्रम से नवांग पूजा

कीजे यह दूसरी चंदन पूजा कही फिर पुष्प पत्रादिक हाथमें ले कर यह मंत्र कहकर फूल चढ़ावे इस पुष्प पूजा करने के बाद फिर अक्षत हाथमें ले यह मंत्रकहे ॥ मंत्र—ॐ अर्हतं प्रीणानं निर्म्मलं बल्यं, मांगल्य सर्व सिद्धिदं । जीवनं कार्यं संसिद्धौ भूयान्मे जिन पूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र गुणकर अक्षत जिन प्रतिमा आगे चढ़ाइये यह चौथी अक्षत पूजा कही ॥ ४ ॥ इसके बाद नैवेद्य भोजन थालमें रखकर यह मंत्रकहे ॥ मंत्र—“ॐ अर्हतं नानाद्धरस संपूर्णं नैवेद्यं सर्वमुत्तमं जिनाग्नेदौकितं सर्वसंपदा मम जायतां ॥ १ ॥ यह मंत्र कह कर नैवेद्य थाल जिन प्रतिमा आगे रखे यह पंचमी नैवेद्य पूजा कही ॥ ५ ॥ इसके पीछे सुपारी जायफलादि वर्तमान कालकी ऋतुके फल आम नीबू आदिक हाथमें लेकर यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं हुं जन्मफलं स्वर्गफलं पुण्यफलं मोक्षफलं ॥ दद्याज्जिनाञ्जने चैव जिनवदाग्रहसंस्थितं ॥ १ ॥ यह मंत्र पढ़कर जिन प्रतिमा आगे फल रखे यह छठी फल पूजा कही ॥ ६ ॥ इस पीछे धूप हाथमें लेकर यह मंत्र कहे ॥ मंत्र । ॐ ह्रीं रं श्रीखंडागरु कस्तूरीद्रुमनिर्याससंभवः प्रीणनः सर्वदेवानां धूपोस्तु जिनपूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र कह धूप आग्नि पर रख कर जिन । प्रतिमा आगे धूप रखे यह सातवीं धूप पूजाकही ॥ ७ ॥ तिसके बाद दीवा जोकर हाथ में पूजा लेकर यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं रं पंचज्ञानमहाजोतिर्म्मयायध्वान्तघातिने ॥ द्योतनाय प्रदीप्तायदीपो भूयात्सदाहते ॥ १ ॥ यह मंत्र कहे कूल मंत्रकर दीवमें डालकर प्रतिमाके जीमणे हाथकी तरफ रखे यह आठमीं दीप पूजा कही ॥ ८ ॥ इसके बाद कुसुमांजली लेकर यह मंत्र गुणैः—ॐ अर्हं भगवद्भ्यो अर्हद्भ्यो जल गंध पुष्पाक्षत फल धूप दीपैः संप्रदान मस्तु ॐ पुन्याहं पुन्याहं प्रियंतां प्रियन्तां भगवंतो अर्हतस्त्रिलोकस्थिताः नामाकृति द्रव्य भाव युत स्वाहा ॥ यह मंत्र गुणकर कुसुमांजली प्रतिमाके चरणमें डाले, उसकी पीछे वास क्षेप लेकर यह मंत्र पढ़े ॥ मंत्र ॥ ॐ सूर्यसोमांगारक बुध, गुरु, शुक्र, शनिश्वर, राहु, केतु मुखा, ग्रहाः ॥ इह जिनपदाग्रह समायांतु पूजां प्रतीच्छंतु ॥ इस मंत्रसे वास क्षेप मंत्र कर जिन प्रतिमा आगे नवग्रहका पाटा होवे तो उसपर वास क्षेपकीजे जो नवग्रहका पाटा न हो तो जिस वाजोट पर भगवत्को स्नान कराया है उस वाजोट पर वास क्षेपकीजे फिर उस पर जल चढ़ाइये और अष्ट द्रव्यसे पूजन करिये. ऐसा बोलता जावे कि ‘गन्धं अस्तु’ ‘अस्तु’ शब्द सर्व द्रव्योंके पीछे लगाना चाहिये इस रीतिसे अष्ट द्रव्यसे पूजनेकिये के बाद कुसुमांजली हाथमें लेकर इसमंत्र को गुणैः—ॐ सूर्य सोमांगारक बुध, गुरु शुक्र, शनिश्वर, राहु, केतु मुखाग्रहाः सुपूजिता संतुः सानुग्रहाः संतुतुष्टिदाः संतुपुष्टिदाः संतुमांगल्यदाः संतुमहोत्सवदाः संतु ॥ यह मंत्र कह कर ग्रह पट्टा पर कुसुमांजली छोड़े पीछे वास क्षेप हाथ में ले कर इस मंत्र को पढ़ेः— ॐ इन्द्राग्नि यम नैर्ऋत्य वरुण वायु, कुवेर ईशान, नाग ब्रह्मणो लोकपालाः सविनायकाः सक्षेत्रपालाः ईहे जिन पादाग्ने समागच्छंतु पूजां प्रति च्छंतु ॥ इस मंत्रसे वास क्षेप मंत्र स्नान पाटा पर वास क्षेप कीजे पीछे उस पर जलकी धार दीजे ‘ आचमनमस्तु ’ ऐसा सर्व द्रव्यों में ‘ मस्तु ’ शब्द लगाना और अष्ट द्रव्यसे पूजन करना फिर हाथ में कुसुमांजलि लेकर इस मंत्र को गुणैः—ॐ इन्द्राग्नि यमनैर्ऋति वरुण वायु कुवेर ईशान नाग ब्रह्मणो लोकपालाः सविनायकाः सक्षेत्रपालाः सुपूजिताः संतु सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु ॥ इस

मंत्रको कहकर पाटा ऊपर कुसुमाजली छोड़े फिर कुसुमाजली हाथमें लेकर इस मंत्रको कहे मंत्र—ॐ अस्मत्पूर्वजागोत्रसभवाः देवगतिगताः सुपूजिताः संतु सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु मागल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु इस मंत्रको कहकर जिन प्रतिमाके आगे कुसुमाजली डाले फिर कुसुमाजली हाथमे लेकर इस मंत्रको कहेः—ॐ अर्हं अर्हद्भक्त्याष्टनवत्युत्तरशतदेवजातयः सदेव्यः पूजा प्रतीच्छतु सुपूजिताः संतु ॥ इस मंत्रको कहकर जिन प्रतिमाके आगे कुसुमाजली छोड़े फिर पुष्प खाली हाथमे लेकर मौन पणे मंत्रका स्मरण करे मंत्र ॐ अर्हनमो अरिहताणं ॐ अर्हनमो सयं सबुद्धाणं ॐ अर्हनमो पारगयाणं ॥ इस मंत्रको १०८ एकसौ आठ वार अथवा ५४ वार अथवा २७ वार २१ वार मनमे जप कर जिन प्रतिमा के चरण में फूल चढावे इस मंत्रकी महिमा ॥ शाखों मे है इस लिये यहा नही लिखते । जिनेश्वरकी अष्ट प्रकारी पूजाकरे वाद जो किसी की स्थिरता नही हो तो ग्रह लोक पालादिककी पूजा न करे और भगवत् की अष्ट द्रव्यकी पूजन किये वाद तीसरी 'निस्सही' कहकर चैत्य वन्दन करके चला जाय फिर जो समस्त लोकपाल आदिक की पूजा करे वो नैवेद्यका थाल वहा चढाय कर जललेकर इस मंत्रको बोले।(मंत्र) ॐ सर्वे गणेश क्षेत्रपालाद्याः सर्वे ग्रहाः सदिक्पालाः सर्वे अस्मत्पूर्वजोद्भवादेवाः सर्वे अष्टनवत्युत्तरशतदेवजातयः सदेव्योऽर्हद्भक्ता अनेन नैवेद्येन सत्तप्पितासंतु सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु मागल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु। यह मंत्र कहकर जल थालपर डाले इस जगह जिन अर्चन विधिहुई फिर मगलके अर्थ कुसुमाजली हाथमे लेकर यह काव्य कहेः—यो जन्मकाले पुरुपोत्तमस्य सुमेरुशृगे कृतमज्जनेश्च ॥ देवैः प्रदत्तः कुसुमाजलिस्सददातु सर्वाणि समीहितानि ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर कुसुमाजलि डाले फिर कुसुमाजलि हाथमें लेकर यह काव्य कहे । राज्याभिवेकसमये त्रिदशाधिपेन छत्रध्वजाकयुतयोः पदयोर्जिनस्य । क्षित्तीतिभक्तिभरतः कुसुमांजलिर्यः संप्रीणयत्तनुदिन सुधिया मनासि ॥ २ ॥ यह काव्य कही तीजी कुसुमाजली हाथमे लेकर यह काव्य कहेः—देवेन्द्रैः कृतकेवले जिनपतौ सानदभक्त्यागतैः सदेहव्यवरोपणक्षमशुभव्याख्यानबुद्ध्याशयैः । आमोदान्वितपरिजातकुमुभैर्यः स्वामिपादाग्रतो मुक्तः सप्रतनोतु चिन्मयहृदा भद्राणि पुष्पाजलिः ॥ ३ ॥ यह काव्य कहकर तीजी कुसुमांजली छोड़े जिसके वाद लूण की पोटली हाथमे ले और यह दो (२) श्लोक कहता दोय वार लूण उतारे ॥ काव्य । लावण्यपुण्यागभृतीर्हतोयस्तद्वृष्टिभाव महसैवधत्ते ॥ सविश्वभर्तुर्ल्ले षणावतारो गर्भावतार सुधिया विहतु ॥ १ ॥ लावण्यैकनिधैर्विश्वभर्तुस्तद्वृद्धिहेतुकृत लवणस्तारणः कुर्यात् भवसागरतारणं ॥ २ ॥ यह दो काव्य कहकर लूण उतारे उस के वाद लूण मिश्रित पाणि करी यह वृत्त कहेता मगलीक भूण पाणी उतारे ॥ श्लोक सक्षारता सदासक्ता निहतुमिव सोद्यतः । लवणाञ्जिल्लेवणावुमिपात्ते सेवते पदौ ॥ १ ॥ यह श्लोक कहकर लूण पाणी उतारे पीछे एकलो पाणी कलस हाथमे लेकर यह काव्य कहे ॥ भुवनजनपवित्रताप्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरीयः । जल विकलमस्तु तीर्यनायकमसस्पर्शि सुखावह जनाना ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर पाणी उतार चार दिशीटोलीये जिसके पीछे सात वत्ती दीविकी आरती उजवाले यह दोय वृत्त कहते हुवे सात वार आरती उनारे । (श्लोक) सप्तभीतिनिघाताहं सप्तयसननाशकृत ॥ यत्सप्त

नरकद्वारं सप्तारिरतुलांगतं ॥ १ ॥ काव्यं । सप्तांगराज्यफलदानकृत् प्रमोदं सत्सप्त
 तत्वविद्वन्तकृतं प्रबोधं । तच्छकदस्तधृतसंगतसप्तद्वीपमारात्रिकं भवतु सतममद्रुणाय ॥ २ ॥
 यह दो काव्य कह कर आरती उतार कर मंगल प्रदीप नीचे रखकर चार वृत्ति कह ॥
 श्लोक ॥ विश्वत्रयभैर्वैर्जीवैः सदैवासुरमानवैः ॥ चिन्मंगलं श्रीजिनेन्द्रात्प्रार्थनीयं दिनेदिने
 ॥ १ ॥ काव्यं ॥ यन्मंगलं भगवतः प्रथमार्हतः श्रीसंजोजनेः प्रतिवभूव विवाहकालं ॥ सर्वसुरासुर
 वधुमुखगीयमानं सर्वैर्षिभिश्च सुमनोभिरुदीर्यमाणं ॥ २ ॥ दास्यं गतेषु सकलेषु सुरा-
 सुरेषु राज्ये ऽर्हतः प्रथममृष्टिकृता यदासीत् । संमंगलं मिथुनपाणिगतीर्थवारिपादा
 भिषेकविधिनात्युपचीयमानं ॥ ३ ॥ यद्विज्वाधिपतिः समस्ततनुधृतसंसारिनस्तारणे
 तीर्थे पुष्टिपुंषुषि प्रतिदिनं वृद्धिगते मंगलम् ॥ तत्संप्रत्युपनीतपूजनीवधौ विश्वात्मना
 मर्हतां भूयान्मंगलमक्षयंच जगति स्वस्त्यस्तु संवायच ॥ ४ ॥ यहचार वृत्ति कहकर आरती
 को मंगल प्रदीप उल्लासकरे । इस जगह अब तीसरी निस्सही कहे फिर चैत्यवंदन करे ॥ यो हम
 अगाडी अल्प पाप और बहु निर्जरा पर कह आयेंयं सांअव इस जगह उसका निर्णय करते
 हैं— कितनेक भोलेजीव बाह्यक्रिया में जो जल पुष्प अन्निका किञ्चित् आरंभ देखकर अन्तरंग
 उपयोग शून्य गुरु कुल वासके अभावसे स्याद्वादसेलीके अजान जल पुष्पादिक जीवों-
 की हिंसा समझकर अल्प पाप और बहुनिर्जरा कहते हैं उनके अज्ञानको दूर करनेके
 वास्ते शास्त्रके प्रमाण और युक्तिसे एकान्तिक निर्जरा होती है श्री जिन राजकी द्रव्य
 पूजनेमें पाप शब्द कहने वालोंका वचन अयुक्त है इसीवास्ते श्री आवश्यक जी बृहद्बृ-
 त्तिके द्वितियखण्ड का पाठ बताते हैं सो पाठ यह है—जहां नव नगरादि संनिवेशे केविय भूत
 जलाभावतोत् तएहाए परिगतातदपनोदणकूवं खणंतिते संचजईवित एहाइआवाट्ठांति मट्टि
 अकहमादी हियमई लिइझंति तहावितहुअभेणं चवपाण एणंते सिंतेत एहादि आसो यमलो
 पुव्वगोय फिट्ठति सेसकालंच तेतदन्नय लांय सहभागिणो भवंति एवंदयत्थ वेजइविअसंजमो
 तहावित्त आंचतसा परिणामशुद्धीभवइ जातं असंजमो वड्ढिइझीअं अन्नंच निरवसेसंखेद
 इति तम्हाविरया विरएहिंस दवत्थवो काययव्वो सुहाणुवंधीय भूततरनिइझराफलोपत्तिका
 ऊणमिति ॥ जिसतरह नवानगर प्रमुखग्राम में बहुत जलके अभाव से कोईलोग प्यासे म-
 रते थके उस प्यासके दूर करनेके वास्ते कुवांखांदे उनलोगों को यहीप्यास प्रमुख कुवांखु-
 दतीसमय बढ़ती है और मट्टी कीचड़ प्रमुखकरके मलीनहोते हैं तथापि उस कुवेंके खोदे
 वाद जो पानी पैदाहुवा उसकरके उनलोगोंकी वो प्यास प्रमुख और वह पिछलामैल मट्टी
 कीचड़से जो लगाया सो सर्व दूरहोजाता है तिसपीछे हमेशा के लिये वह खोदनेवाले
 पुरुष वा और लोगभी उसपानी से सुखभोगते हैं इसीतरह द्रव्यपूजा में यद्यपि जीव विरा-
 धना होतीहै तथापि उसी पूजासे ऐसी प्रणाम शुद्धिहोती है कि जिससे वह असंजमोत्पन्न
 वा अन्यभी ताप क्षयहोजाते हैं इसवास्ते देशवतीं श्रावकों को यह द्रव्यपूजा करनी उचित
 है ऐसाफल समझकर कि यहपूजा शुभानुबंधी अत्यन्त निर्जरा फलकी देने हारी है ॥ अब
 ठाराणोजी सूत्रवृत्तिका जो अल्प पापमें प्रमाणदेते हैं सो वो प्रमाण साधुके प्रकरण का है
 इसवास्ते जिनेश्वरकी पूजामें नहीं लगसकता परन्तु तोभी इसपाठका प्रकरण दिखाते हैं सो
 पाठ यह है—‘समणो वासगंस्सणं भंततहारुवं समणं वा माहणं वा अफासु अणे सणिज्जेणं

असनं पाण म्वाइम साइमेणं पडिलभे माणस्सकिक कज्जईगो यमावहुत्तरिवा से निज्जराक-
 ज्जई अप्पंतरे से पावे कम्मे कज्जई, इति भगवती वचन श्रवणादि वसीयते नैवेय क्षुल्लक
 भवक ग्रहण रूपा अल्यायुयुता अत्रेतदेव पूर्वोक्तम्” ॥ इसका आशय यह है कि अप्राप्तिक
 अनेपणीय आहार अयोग अर्थात् अविधिगर्भित आहार साधुको देताहुवा श्रावक क्या उपा-
 र्जन करे ? इस प्रश्नका भगवान्ने उत्तर दिया कि हे गौतम ! अल्पपाप बहुतनिर्जराकरे यह
 भगवती सूत्र के वचन से स्थानाग वृत्तिकारक अभयदेव सूरिजी जाणते हैं कि प्रणितपात
 करके वा मृपापात बोलकर अप्राप्तिक अर्थात् अशुद्ध आहार साधुको बहराय करके जो
 अल्प आयुष्य जीव करता है, सो सुल्लक भव ग्रहणरूप नहीं है इसपर वह पूर्वोक्त रूप
 वचन हेतु रूपकरके लिखा है अब इसपर विचारकरना चाहिये कि यदि जिनपूजा “पूजनाद्य
 नुष्ठानस्यापि तथा प्रसगात्” इसवचन से सामान्य करके सर्व जिनपूजाको जो अल्पपाप बहुत
 निर्जारा रूप स्वीकार करे, वा व्यवहार मार्ग में जिन पूजाका फल पूरु न करे तबतो बहुत
 सिद्धान्तों से विरोधहोता है सोही दिखते हैं:—कि श्री हरिभद्र सूरिजी कृत श्री आवश्यक
 वृत्ति में प्रत्यक्ष पूजाका फल शुभानुबन्धी प्रभूत तर निर्जारा फल टीकाकारने लिखा है
 उसका अर्थ यह है कि शुभानुबन्धी कहता पुण्यका अनुबन्ध करनेवाली और बहुत निर्जारा
 फल के देनेवाली है इसी तरह चौदह पूर्वधारी श्री भद्रनाहु स्वामिने प्रणीत आवश्यक
 निर्युक्ति में लिखा है तथाच तत्पाठ ॥ “अकस्मिण यवित्त याणं विरया विरयाणं एसस्सल्ल
 जुत्तो ससार पयणु करणे दघत्थ व कूवादिध तो” ॥ देशवर्ती श्रावकको यह द्रव्यपूजा अवश्य
 करनी युक्त है यह द्रव्यपूजा कैसी है कि ससार पतन कारण कहता संसार के क्षयकरने
 वाली है इसीतरह से जो स्थानावृत्तिका प्रमाण दिया है जिन पूजाद्यानुष्ठान स्थापितया प्रसं-
 गात् इसवचनके आगे जिनपूजाका फल बताने में श्री अभयदेव सूरिजीने दोगाया लिखी है सो
 गाया लिखते हैं:—भई जिन पूआये काय वही होइजइविहु कहंचितहु वितइपरि सु-
 द्दी गिहीण कवा हरण योगा ॥ १ ॥ असयारभयवन्नाज चणिहीतेषातेसिविन्नेयातनिधिति
 फलश्चिय एसा परिभावणीयमीण ॥ २ ॥ अर्थ—यद्यपि जिन पूजामें कोई प्रकारसे कायव-
 हस रूप हिमा दीखती है, तथापि उम पूजा करनेसे गृहस्थको शुद्धि होती है कूपके दृष्टान्त
 से सो दृष्टान्त आवश्यकी वृत्तिमें लिखा आये है इस तरहसे पूजाके व्यापार करने में
 काय वष स्वरूप हिसा कही जाती है तो भी गृहस्थियोंके परिणाम निर्मलतासे निर्वृत्तिफल
 अर्थात् जिन पूजा मुक्तिनी देनेवाली है इसी तरहसे श्रीरायप्रसेनीजी सूत्र में भी समगति
 सूर्यभ देवता पूजाका फल सुन विचार करके पूजाके कार्य में प्रवृत्त हुवा सो यह पाठ तो
 राय प्रसेनी सूत्रसे जान लेना इस सूत्रमें पूजाका फल हित मुख कल्याणादि यानत् मोक्ष
 पर्यंत वर्णन किया है और इसी रीतिसे जीवाभिगमजी सूत्रमें विजय देवताके
 अधिकार में कहा है और श्री ज्ञाताजी में दादुर देवताके अधिकार में कहा है और
 श्री भगवतीजी में सौधर्मादि इन्द्रोंके अधिकार में तथा और समगत देवताओंके अधिकार
 सर्वत्र सूर्याभ देवताजी तरद पूजाका फल वर्णन किया है ऐसीही समार्थी पर्यन्ता में भी
 पूजाका फल कहा है ऐसे ही और भी सिद्धान्तों में कहा है अब जो अप्राप्तिक अर्थात्
 अनेपणीय साधुको आहार देनेकी मनाई है अर्थात् अशुद्ध आहार साधुको नहीं देना और

जो देने की विधि कही है उससे विशुद्ध दूषण सहित सचित दान साधुको देनेसे अल्प पाप बहुनिर्जरा निबंध अनुष्ठान तो पक्ष है उसको क्षुल्लक भव ग्रहण निमित्तता अभाव साधन करते हैं उसमें जिन पूजाद्यनुष्ठानके विषय में अतिव्याप्ति रूप हेतु दिया है यह हेतु यदि विशेषण रहित सामान्य करके सर्व जिन पूजनादि अनुष्ठान विषय करेंगे तब तो पूर्वोक्त अनेक सिद्धान्तोंके प्रमाणसे विरुद्धता इस हेतुको होजायगा तब असद् हेतु हुवा इस लिये हेत्वाभास हो गया तब अपने साध्यको भी नहीं सिद्ध कर सकेगा तब तो बड़ा भारी दूषण हो जायगा इस वास्ते पूर्व प्रकरणके संयोगसे हेतु में भी अविधि सेवत जिन पूजाद्यानुष्ठान अल्प पाप बहु निर्जरा का कारण जानना चाहिये अन्यत्रके पाठसे विरोध देख कर अनुक्त भी विशेषण अवश्य ही लगाना पड़ता है अविधिसे अल्प पाप और वह निर्जरा अंगीकार करो सो अविधिका करना तो जो हम पूर्वविधि पूजन की लिख आये हैं उस में अविधिका तो कुछ काम ही नहीं और इस जगह तो हमारा प्रकरण जो जिन मतके अजान अपने को पंडित अभिमानी मान कर द्रव्य पूजा में जीव हिंसासे अल्प पाप मानते हैं उनके लिये हमारा यह कहना है कि द्रव्य पूजा में जीव हिंसासे अल्प पाप नहीं है क्योंकि पापादिक का कोई हेतु नहीं है देखो श्री ठाणांग सूत्र में पंचम स्थान के दूसरे उद्देश में पांच द्वार परुवन किये हैं सो पाठ यह हैः—पंच आसवदारायन्न तातं । जहामिथ्यतं १ अविरई २ पमीओ ३ कषाया ४ जोग ५ अर्थ—कर्म बन्ध करनेके कारण पांच हैं मिथ्यात्व १ अविरति २ प्रमाद ३ कषाय ४ योग ५ इनके सिवाय अन्य कोई कारण कर्म बंध का सिद्धान्त में कहा नहीं अब विचार करना चाहिये कि यहां जिन पूजामें पाप बंध किस कारणसे उत्पन्न हुवा भाव सहित विधिसे जो पूजा करता उसको उस समय उस करनी में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय निमित्तक तो कर्म बंध कह सकते नहीं किन्तु केवल योग निमित्तक बंधका सम्बन्ध है तिस में फेर विचार करो कि योग २ प्रकारके श्री भगवती में कहे हैं प्रथम तो शुभ योग द्वितीय अशुभ योग २ तिस में शुभ योग पुण्य बंधका कारण और अशुभ योग पाप बन्धका कारण है सो यहां जिन पूजा में अशुभ योग तो कह सकते नहीं केवल शुभ योग रहा वह पुण्य बन्धका कारण है फिर कारण विना पाप रूप कार्यकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है. अब जो कहो कि उस जगह शुभ जोग परणामकी धारा नहीं रहे उस जगह अशुभ जोग आजायतो फिर अल्प पाप और बहुत निर्जरा हो सकती है तो हम कहते हैं कि हे भोले भाइयो ! तुमको जिन आगमका रहस्य न मालूम होनेसे ऐसा विकल्प उठता है अब देखो एक दृष्टान्त देते हैं कि—जैसे किसी पुरुषने चम्बेलीका फुलेल बनानेके वास्ते तिलोंको चम्बेलीके फूलोंमें रक्खा परन्तु वहां किसी कारणसे चम्बेलीके फूलोंमें सुगन्ध जाती रही और वे फूल कुम्हलायकर कँद गये अर्थात् विगड़ गये फिर उस आदमीने उन तिलोंको इकट्ठा करके उनमेंसे तेल निकाला सो उस तेलमें तो कमतीपन न हुवा परन्तु खुशबू न न आई जितना तेल था उतनाही तेल निकला उन फूलोंके कँद जाने अर्थात् विगड़ जानेसे तेलमें कमतीपन न हुवा. इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्तको उतारते हैं—कि देखो कि श्री जिनराजकी पूजन जिस मनुष्यने किया उस समय किञ्चित् परणामकी धारा अशुभ प्रवृत्तीमें हुई अर्थात् जैसे पुष्पोंकी सुगन्ध जाती

रही तैसेही उस जीवका पूजन करती दफे परणाम विगड़नेसे वो बहुत निर्जरारूप जो खुशखुशी सो न हुई परतु जैसे तिलोका तेल कमती न हुवा तैसेही शुभानुबन्धी फल उसका न गया अर्थात् पुण्य बन्धन उसका न गया क्योंकि देखो सूत्रोमे शुभानुबन्धी, बहुतर निर्जरा, इस वास्तेही दो पद जुदे मालूम होते हे कि जहा शुभ परणाम सहित जो भगवत्का पूजन हे वहा तो पुण्यबन्धन निर्जरा दोनोकी प्राप्ती हे और जिस जगह शुभ योग नही हे उस जगह पुण्य बन्धनका हेतु तो हे और निर्जराकी भजना हे इस लिये जो अल्प पाप द्रव्य पूजामें मानते हे उनका मानना ठीक नही और इस वचनसे जिन आगमक रहस्यसे वे लोग अजान हे क्योंकि देखो इस जगह चौभंगी कहते हे कि १ साविद्य व्योपार साविद्य परणाम २ साविद्य व्योपार निर्विद्य परिणाम ३ निर्विद्य व्योपार साविद्य परिणाम ४ निर्विद्य व्योपार निर्विद्य परिणाम ॥ इस चौभंगीमे प्रथम भागा तो अन्यमत आश्रय हे और द्वितीय भांगा समाकित दृष्टि देशवर्ती आश्रय हे, देखो कि जिन पूजा तीर्थयात्रा आदिकमें देखनेमे सा विद्य व्योपार मालूम होता हे परन्तु समाकित दृष्टि देशवर्तिके जीव हिसाका परिणाम नही इस लिये वह जीवोकी हिसा देखने मात्र स्वरूप हिसा हे वो स्वरूप हिसाका पाप बंझाके पुत्रके समान हे इस लिये जो बझाके पुत्र होय तो उस स्वरूप हिसाका फल होय औरभी इसका हेतु इस चौभंगीके बाद लिखेगे और तीसरा भागा जो हे सो प्रश्न चन्द्र राजऋषिके दृष्टान्त आश्रय जान लेना और चौथा भांगा जो हे सो साधु मुनिराज आश्रय हे इस चौभंगीसेभी अल्प पाप कहनेवालेका निराकरण होता हे औरभी देखो हम एक दृष्टान्तभी देते हे कि देखो जैसे कोई डाक्टर बीमारको दुःखी देखकर उस बीमारके शरीरका रोग दूर करनेके वास्ते उसे अनेक प्रकारकी कड़वी दवाइया देताहे अथवा उस रोगीके शरीरको चीरफाड़ नष्टर आदिकोंसे करता हे उन कड़वी दवाइयोका वा चीरफाडसे उस रोगीको नाना प्रकारके दुःख वेदना आदि होती हे उस वेदना दुःख आदिसे वह रोगी पीड़ित हुवा यकाभी डाक्टरको बुरा नही कहता और लोगभी उस डाक्टरको रोगीकी चीर फाड करते हुयेको देखकर बुरा वा निर्दयी नही कहते इम दृष्टातसे देखो समाकित दृष्टि वा देशवर्ती इन जीवोकी अनुकम्पा करके इनके मिथ्यास्वरूप रोगको दूर करनेके वास्ते भगवत् सेवामें उनको पहुँचाते हे अब देखो इस दृष्टान्तसेभी जिनराजकी पूजा निर्वध्य ठहरती हे इसी वास्ते जो हम पूजा आगे लिख आये हे कि जल अग्नि, वनस्पति आदिकोंको निःपापकरे उन मंत्रोंके अर्थसेभी जिनराज की पूजा निर्वध्य प्रत्यक्ष दीखतीहे सो उस एक मंत्रको लिखकर उसका अर्थ दिखाते हे—

“ॐ आपोलपकाया एकेन्द्रिया जीवानिर्वद्या ॥ अर्हे पूजाया निर्व्यथा सतुनिष्पापाः सतुसद्गतयः सतुनमोस्त्व संघट्टन हिसापापमर्हदञ्जने ॥ अर्थ ॥ आपा क० एकेन्द्री जलके जीव० अर्हतपूजाया क० जिनराजकी पूजामें, निर्व्यथा सतु क० तुम व्याधि करके रहित हो अर्थात् मिथ्यात्व रोग तुम्हारा दूरहोय, निष्पाप सन्तु क० निष्पापहो, सद्गताय संतु क० तुम्हारी सद्गतिहो इस लिये तुम्हारा जो संघट्टन हिसा पाप जो हे सो अर्हतकी अर्चन क० पूजनमें नमोस्तु क० मेरेको मतहो । अब इस रीतिसे जो मने डाक्टरका दृष्टान्त लिखाहे उसकी विधि और इस मन्त्रकी विधि देखनेसे जिनराजकी पूजनमें पुण्य बधन, ओर बहुत

निर्जराही मानना आत्माके कल्याण हेतु है इस वास्ते भव्य जीवोंकी जिनराजकी कही हुई स्याद्वादरूपी अमृत रसकी शुद्धश्रद्धा सहित पान करना चाहिये जिससे परम पद अर्थात् मोक्षकी प्राप्तिहोय इस रीतिसे मन्दिरकी विधि कही । अब देशवर्ती श्रावकके वास्ते संक्षेपसे लिखते हैं—कि श्रावक तीन प्रकारके होतेहैं,—१ जघन्न, २ मध्यम, ३ उत्कृष्टा; जघन्न तो उसे कहतेहैं कि जो नोकारसी आदिक पत्र खाण करे, और मध्यम इससे ऊपर जो कि १०, ११ वृत आदिक उच्चारण करे-और उत्कृष्टा संपूर्ण १२ व्रत धारण करे और शास्त्रमें ११पडिमा भी श्रावकको कही हैं परंतु इस कालमें “पडिमा” धारी श्रावकतो नहीं इस वास्ते १२ वृत धारी श्रावक उत्कृष्टा है सो जो श्रावक सोतसे उठे उसको ऐसा करना चाहिये कि प्रथम तो ५, व ७ नौकार गुणे और चौबीस तीर्थकरोंके नामले फिर जो कोई लघुशंका व दीर्घ शंकाकी हाजत तो उसको मिटाय करके इरियावही आदिक करे फेर कुस्वप्न वा दुस्स्वप्नकाकाउसग करे और जो सामायक, प्रतिक्रमण आदिक करता हो तो सामायक प्रातःक्रमण करे कदाचित् उसके इस बातका नियम नहीं हो वा करनेकी स्थिरता नहीं होय तो चौदह नेम अवश्य मेव चितारे और चितार करके उसका पचखाण भांगेसे करे क्योंकि देखो जब नेम चितारनेको बैठे तब नेम द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काष्ठसे, और भावसे करे । द्रव्य काके तो नेम उसे कहतेहैं कि जो वस्तु रखनेकी आवश्यक है कि जैसे खाना, पीना, वस्त्र आदिक जो वस्तु रखनी हो सो रखे उपरान्तका त्यागकरे; क्षेत्रसे नेम उसे कहतेहैं कि भरत क्षेत्र आर्य्य देश अथवा कोई देश वा नगरका नाम अथवा जिस मकानमें चितारे उस मकानमें चितारना सो क्षेत्र कालकरके सम्बत्, महीना, पक्ष, अथवा तिथिवार, प्रातःकाल सायंकाल यह कालसे हुवा; भावकरके करण और जोग जिस करण, जिस जोग, जिस भांगेसे पञ्चाण धारे उही रीतिसे करे और उसी रीतिसे पाले क्योंकि देखो भगवतीजीके आठवें शतक और पाचवें उद्देशमें श्रावकके ४९ भांगे विस्तारसे कहे हैं कि श्री महावीर स्वामी कहते हुए कि हे गौतम “समगो पासक” क० श्रावक जो है सो इस ४९ भांगेमेंसे जिसको जैसी रुचि होय उसी भांगेसे पञ्चखाण करे श्रावक होय सोही करे परन्तु आ जीविका उपासक नहीं करे इस वास्ते भाव करके ४९ भांगे माहिला जैसी जिसकी इच्छा होवे तैसा करे इस जगह भांगोंका स्वरूप लिखते हैं:—प्रथम एक करण एक जोग अङ्क ११ का भांगा उठे ९

अ० ११ क० १	}	वृत्ति १ खुले ४८
जो० १ भा० ९		
अनमोद् नही मनसा, अनमोद् नहीं वायसा, अनमोद् नहीं कायसा		

अब यहां कोई शंकाकरे कि ९ भांगे क्यों कहे १ करण १ जोग क्यों नहीं रहने दिया क्योंकि पञ्चखाणतो १ करण १ जोगसे ही करना है तो फिर ९ भांगे कहने का प्रयोजन क्या था इस शंका का समाधान देते हैं कि—‘ वीतराग ’ सर्वज्ञ देवका जो उपदेश है सो सर्व जीव आश्रय है जो १ करण १ जोग कहके भांगे न उठाते तो १ करण १ जोगसे १ के आश्रय हो जाता परंतु सर्वज्ञ देवने तो सर्व जीवोंके भावसे सर्व जीव आश्रय कहे कि इन ९ भांगों में जैसा जिस भव्य जीवसे बने उसी रीतिसे वो भव्य जीव करे और पाले इन ९ भांगोंमेंसे जिस भांगेसे पञ्चखाण करेगा वो तो उसी जीवको १ भांगा

बंधमें रहेगा बाकी ४८ खुले रहेंगे इसी रीतिसे सर्व भागोंमें समझ लेना अब १ करण २ जोग आक १२ का भागा उठे ९

अ० १२ क० १ { करू नहीं मानसा वायसा, करू नहीं मनसा कायसा, करू नहीं वयसा कायसा }
जो० २ भा० १ { कराऊ नहीं मनसा वायसा, कराऊ नहीं मनसा कायसा, कराऊ नहीं गायसा वायसा } वृत्ति ३ खुले ४६
अनमोदू नहीं मनसा गारसा, अनमोदू नहीं मनसा कायसा, मनमोदू नहीं गायसा कायसा

इस १२ वारहके आकमे तीन भागे वृत्तमे रहते हे तिसमे १ भागा तो १२ वें आकका और दो भागे ११ के आकके बाकी ४९ माहिले ४६ अवृत्ति नाम खुले रहे ॥

अ० १३ क० १ { करू नहीं मनसा वायसा कायसा कराऊ नहीं मनसा }
जो० ३ भा० ३ { वायसा कायसा, अन मोदू नहीं मनसा वायसा कायसा } वृ० ७ खु० ४२

अब इस तेरहके आकमे ४९ माहिले ७ ती वृत्तमें रहे १ भागा तो १३ के आकका और ३ भागे १३ के और ३११ के आकके सर्व मिल ७ भागे वृत्तमें रहे शेष ४२ खुले रहे ॥

अ० २१ क० २ { करू नहीं कराऊ नहीं मनसा, करू नहीं कराऊ }
जो० १ भागा ९ { नहीं वायसा, करू नहीं कराऊ नहीं कायसा }
करू नहीं अनमोदू नहीं मनसा, करू नहीं अनमोदू } वृ० ३ अवृ० ४६
नहीं वायसा, करू नहीं अनमोदू नहीं कायसा }
कराऊ नहीं अनमोदू नहीं मनसा, कराऊ नहीं अनमोदू }
नहीं वायसा, कराऊ नहीं अनमोदू नहीं कायसा }

इस २१ वें आकके जो ३ भागे वृत्तमे हे तिससे १ तो २१ वें आकका वृत्तमे रहा और २ भागे ११ के आकके वृत्तमे रहे शेष ४६ अवृत्त अर्थात् खुले रहे ॥

अ० २२ क० २ { करू नहीं कराऊ नहीं मनसा वायसा, करू नहीं कराऊ }
जो० २ भागा ९ { नहीं मनसा वायसा, करू नहीं कराऊ नहीं वायसा कायसा }
करू नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा, करू नहीं अनमोदू } वृ० ९ अवृ० ४०
नहीं मनसा कायसा, करू नहीं अनमोदू नहीं वायसा कायसा }
कराऊ नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा, कराऊ नहीं अनमोदू }
नहीं मनसा वायसा, कराऊ नहीं अनमोदू नहीं वायसा कायसा }

इस २२ के आकसे जो पञ्च खाण करे उसमे ९ भागे तो वृत्तमे रहते हे और ४० खुले रहते हे तिस ९ भागमें १ तो २२ आकका दो २१ के आकके और २ भागे १२ के आकके और चार ११ के आकके ये सब मिलकर ९ भागे वृत्त अर्थात् बन्ध रहे शेष ४० खुले अर्थात् अवृत्तमें रहे ॥

अ० २३ क० २ { करू नहीं कराऊ नहीं मनसा, वायसा कायसा }
जो० ३ भा० ३ { करू नहीं अनमोदू नहीं मनसा, वायसा कायसा } वृ० २१ अवृ० २८
करू नहीं कराऊ नहीं मनसा, वायसा कायसा }

इस २३ के अंकसे जो पञ्च खाण करे तो २१ भागे वृत्तमें और २८ अवृत्तमें, तिस २१ भागमें १ तो २३ का तीन २२ के और ३ भागे २१ के आकके और २ भागे १३ के आकके और छः १२ के आक और छः ११ के आकके यह सब २१ भागे वृत्त अर्थात् बंध रहे और शेष २८ अवृत्त अर्थात् खुले रहे ॥

अ० ३१ क० ३ { करू नहीं कराऊ नहीं अनमोदू नहीं मनसा }
जो० १ भा० ३ { करू नहीं कराऊ नहीं अनमोदू नहीं वायसा } वृ० ७ अवृ० ४२
करू नहीं कराऊ नहीं अनमोदू नहीं कायसा }

इस ३१ के आंकले जो कोई पञ्च खाण करे तो ७ भांगे वृत्तमें और ४२ अवृत्तमें रहते हैं उन ७ भागोंमें १ भांगतो प्रथम ३१ के आंकका और तीन २१ के और तीन ११ के आंकके इस रीतिसे ७ भांगे तो वृत्तमें रहे और शेष खुल रहे ॥

अ० ३२ क० ३ { करूं नहीं कराऊं नहीं अनमोदू नहीं मनसा वायसा }
जो० २ भा० ३ { करूं नहीं कराऊं नहीं अनमोदू नहीं मनसा कायसा } वृ २१ अवृ० २८
करूं नहीं कराऊं नहीं अनमोदू नहीं वायसा कायसा }

इस ३२ के आंक से पञ्चखाण करने वाले के २१ तो वृत्त में और २८ भांगे अवृत्त में रहते हैं उन २१ भांगे में १ तो ३२ के आंकका और दो ३१ के, और तीन २२ के और छः २१ के आंक के और तीन १२ के और छः ११ के आंकके यह सर्व भांगे मिलकर २१ भांगे तो वृत्तमें और २८ खुले अर्थात् अवृत्त में रहे ॥

अ० ३३ क० ३ जो० ३ भा० १ (करूं नहीं कराऊं नहीं, अनमोदू नहीं मनसा, वायसा कायसा) वृ० ४९

इस ३३ के आंकसे पञ्चखाण करने वाले के ४९ भांगे वंश अर्थात् वृत्त में होगये और खुला अर्थात् अवृत्तमें कुछ न रहा अब इन ४९ में भी १ तो ३३ का और तीन ३२ के और तीन ३१ के और तीनही २३ के और नौ २२ के नौ भांगे २१ के आंकके तीन भांगे १३ के आंक के और ९ भांगे १२ के आंकके और ९ भांगे ११ आंकके यह सर्व मिलकर ४९ भांगे वृत्त में हैं और अवृत्त में कुछ बाकी न रहा ॥

अब इसजगह कई भोले जीव जिन आगम के अजान ऐसा कहते हैं (शंका) कि ३ कारण और ३ जोगसे तो साधुका पञ्चखाण है श्रावक के ३ कारण और ३ जोगका पञ्चखाण नहीं इसका समाधान देते हैं (समाधान) हे भोले भाई ! जो ३ करण और ३ जोग से श्रावकका पञ्चखाण नहीं होता तो भगवती जीमें श्रावकका नाम लेकर ४९ भांगे श्री सर्वज्ञ देव नहीं कहता ४८ भांगेकाही वर्णन करता अब कोई जिनआगम के तो अजान हैं परन्तु वे अपने दिलमें ऐसा कहते हैं हम जिनआगमके जान हैं इसलिये वे लोग ऐसा कहते हैं कि ३ करण और ३ जोगसे उत्कृष्ट श्रावक पञ्चखाण करे सो उनका भी यह कहना ठीक नहीं क्योंकि देखो कि श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज "आवश्यक" सूत्रकी २२० टीका में लिखते हैं कि "स्वायंभू" रमण समुद्र अर्थात् छेडलास-मुद्रके मच्छ का त्याग । ३ करण और ३ जोगसे होता है इसके सिवाय ३ करण ३ जोगसे और कोई पञ्चखाण श्रावकके नहीं हो सकता इस वास्ते इस मत्स्यका त्याग तो हरेक कोई श्रावक त्याग कर सकता है इसलिये यह नियम न ठहरा कि उत्कृष्ट श्रावक ही करे इस वास्ते यह पञ्चखाण हर एक श्रावक कर सकता है ॥ कोई अजान-पुरुष ऐसी भी शंका करते हैं कि अवारके समय में जो भांगसे पञ्चखाण करे तो वह उस मूर्खिबचल नहीं सकता तो हम कहते हैं कि यह कहना बहुत वे समझ और अज्ञान का है क्यों कि जैन मत में और अन्य मत में कोई तरहका भी फरक नहीं मालूम होगा क्योंकि त्याग पञ्चखाण व्रत उपवास आदिक अन्यमतवाले भी करते हैं परन्तु उन लोगोंसे इतनाही फर्क है कि जैनी लोग जाणकर करते हैं क्योंकि देखो यह वचन भी प्रसिद्ध है कि समगतकी नौकारसी और मिथ्यात्वीका एक मासका उपवास परन्तु जितना फल नौकारसी का है उतना एक

मासका उपवासका नही तो इस कहनेसे यह निश्चय करके प्रतीत होता है कि जैनी जो होगा सो जानकर करेगा तबही उसको जिनमत प्राप्त होनेका फल मिलेगा अब जो कोई ऐसी शक्ताकरे कि प्रवृत्तिमार्गमें क्यों नहीं कराते है तो हम कहते है कि करानेका हेतु हम तीसरे उत्तरमे कदाग्रहका लिख आये है इस जगह तो एक दृष्टान्तमात्र देते है कि देखो जब दो मनुष्य आपसमे लडते है उस समयमे वे दोनो मनुष्य अपने २ दिलमें ऐसा विचारते है कि इसने मेरे थप्पड मारा तो मे इसके घूसा मारूँ वह देखता है कि इसने मेरे घूसा मारा तो मैं इसके लात मारूँ इस रीतिका विचार उन दोनोके चित्तमें रहता है परन्तु कठी मुरकी पाग पगरखी रूमाल आदि कही गिरो और कोई ले जाओ तो उसका ख्याल नहीं है परन्तु केवल इसने मेरे मारा मे इसके मारूँ इस बातका ख्याल है इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्त कहते है कि हुडा सर्पनी काल पचम आरमे दुःखगर्भित और मोह गर्भित वैराग्यकी महिमासे प्रत्यक्ष दीखरहा है कि वह उसकी खोटी कह रहा है वो उसकी खोटी कहता है अर्थात् एक दूसरे की न्यूनता दिखाने की नानाप्रकारके प्रपंचसे अपनी अधिकता दिखाने है इस कारणसे न तो वह काम हो जिसमें अपनी आत्माका अर्थ हो और न दूसरे गृहस्थियो की आत्माका अर्थ होनेदेते है खाली प्रपंच करके आप लडते है और गृहस्थियोंको लडाते है और जिनधर्मकी हीलना कराते है और किंचित् कोई काल मूजिन ज्ञानवैराग्यसे जिनमतको अंगीकार करके जो भेषादिक ले तो केसाही वह मनुष्य बच कर चले तो भी अपने प्रपंच में मिला कर उसका भी सत्यानाश करते है परतु जिसका प्रबल पुण्य शुभ कर्मका उदय होगा वोही इस प्रपंच मे न पड कर अपनी आत्माका अर्थ करेगा क्योंकि पूर्व आचार्योंके वचनोसे मालूम होता है कि जैसे श्री यशविजयजी उपाध्याय कृत साढेतीनसौ गाथाकी स्तुति वा सवासौ गाथाकी स्तुति अथवा और भी बहुत ग्रन्थों में भी जगह २ खुलासा कहते है कि ' वीतराग ' का मार्ग यह है ऐसा ही श्री आनन्दघनजी महाराज चौबीसी बहत्तरी आदिक खुलासा वर्णन करते है अथवा श्री देवचन्दनजी आगमसारादि ग्रन्थों मे व श्री कर्पूरचन्दजी अर्थात् चिदानन्दजी अनेक स्तुतिआदि में कहते है अथवा श्री बूटेरायजी मुहपतीकी चर्चा में खुलासा कहते है सो हम तीसरे प्रश्नके उत्तरमे लिख आये है यहा ता उनका नाम मात्र लिखा है और वह ग्रन्थादिक चौपडी सब जगह प्रसिद्ध है उनको वाच कर देखो और अपनी आत्माका अर्थ करो इस वास्ते भी देवानुप्रिया ऊपर लिखे कारणोसे प्रवृत्तिवी न्यूनता मालूम होती है जो बिलकुल इस बातके जाननेवाले न होते तो पञ्च स्त्राणके इन गुण पचास भागेके जत्रादि अनेक रीतिसे पूर्व जानीकार आचार्य्य व साधुवोने बनाये है वन होते और उनको सिखाते भी है और जो अच्छे जिनमठके जानीकार है वे १ कारण १ जोगसे बारह व्रतादिक उच्चारण कराते है सो इसकी विधी पञ्चस्त्राण भाष्यमे भाग समेत लिखी है और इस रीतिसे प्रपचन सारोद्धार आदि ग्रयो मे विस्तार सहित पञ्चस्त्राणकी विधिपूर्वक लिखी है सो जिसकी खुशी होय सो देखे और अपने सन्देह को दूर करे और दूसरे एक श्री कुवराविजयजी कृत नवतत्व प्रश्रीतरकी पुस्तक जो कि छापे मे छपी है उस पुस्तक मे पञ्चस्त्राणके चार भागे लिखे है सो चार भागे यह है:-

(१) पञ्चखाणके गुरु करानेवाला जान ही और करनेवाला शिष्य जान हो यह प्रथम भांजा अत्यन्त शुद्ध उत्तम जानना (२) पञ्चखाण करानेवाला गुरु जान और करनेवाला शिष्य अजान होय तब जानीकार गुरु पञ्चखाण करनेवालेको कहे कि हे फलाने ! तुझको फलाना पञ्च खाण कराया है इसी रीतिसे पालना जैसे शिष्यपण पाले तो शुद्ध भांजा जानना और न पूछे न पाले तो अशुद्ध भांजा जानना (३) पञ्च खाण करनेवाला जान ही सो जानता हुवा गीतार्थ गुरुके अभाव में पर्याय करके मोटा ऐसा महात्माके समीपमें अथवा पित्रादिकको गुरु स्थानक में मानकर तिसकी साख करके पञ्चखाण करे तो शुद्ध जानना परन्तु जो गीतार्थ हो और अपनी खुशी (इच्छा) से अजाण गुरुके पास पञ्चखाण करे तो अशुद्ध भांजे जानना (४) पञ्चखाण करानेवाला गुरु और पञ्चखाण करनेवाला शिष्य ये दोनों अजाण हो तो वह भांजा अत्यन्त अशुद्ध श्री वीतराग देवने कहा है । इस वास्ते भव्यजीवोंको आत्मा अर्थकी इच्छा होय तो कदाग्रहको छोड़ कर वीतरागकी आज्ञानुसार अपनी शक्ति-मूर्जिव चलना चाहिये जिस जगह अपनी शक्ति न चले उस जगह वीतरागके मार्गकी अनुमोदना और प्रवृत्तिकी श्रद्धा रखे और अपनी शक्ति न होनेकी समझकर पश्चात्ताप करे यह ही जिन धर्मका रहस्य है और चौदह नियम चितारनेकी विधि वा प्रतिक्रमण आदिककी विधि बहुत पुस्तकों में लिखी हुई प्रसिद्ध हैं और जो सामायकादिकका उसग करनेकी गुह्यविधि है सो तो हमने तुम लोगोंको उपदेश दिया ही है उससे तुमलोग जानते ही हो क्योंकि वह रीति तो पुस्तकों में लिखने की नहीं वह तो जो गुरु कुलवासके योग्य पुरुष होगा उसी को प्राप्ति होगी न तो अयोग्यको इन वचनों पर प्रतीति किसको होगी कि जिसके अनन्तानुबन्धी चौकड़ी और अप्रत्याख्यानी चौकड़ी क्षय हुई है उसी भव्यजीवकी श्रद्धा और प्रवृत्ति इस मार्गमें होगी सो पांचमें गुणठाणेका धणी है क्योंकि गुणठाणा तो प्रकृति क्षय वा उपसम-होनेसे होता है कुछ प्रवृत्तिसे नहीं इसके मध्ये मिथ्यात्वी निरूपण कियेके बाद हम लिखेंगे अब किंचित् मिथ्यात्वका स्वरूप लिखते हैं कि भव्य जीवोंको मिथ्यात्व छोड़ना चाहिये जो इस चतुर्थ प्रश्नके उत्तरमें देव, गुरु, और धर्मका स्वरूप लिखा है उसके ऊपर जो श्रद्धा अर्थात् विश्वास और जो अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका क्षय होता है उसको समगति कहते हैं [और इनसे विपरीति अर्थात् देव, गुरु, धर्मपर अविश्वास वा प्रकृतियों क्षय न होना और कुदेव कुगुरु कुधर्म पर विश्वास उसीका नाम मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्वके चार भेद हैं प्रथम तो परुपना मिथ्यात्व जो श्री सर्वज्ञसे विपरीति कहे अथवा कारण कार्य द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार उत्सर्ग अपवाद नयनिक्षेपा जाने विदून अपनी आत्मामें पंडित अभिमानीपणा मान करके ग्रन्थकारका आशय जाने विना जो परुपना करना वह सब परुपना मिथ्यात्व हैं प्रवर्तन मिथ्यात्व जो कि मिथ्यात्वपनेकी करणी करे और उसीको अच्छा जाने तीसरा परिणाम मिथ्यात्व जो कि परिणाम अर्थात् मनमें विपरीति कदाग्रह बना रहे और शुद्ध अर्थको नहीं श्रद्धे अर्थात् न अंगीकार करे चौथा प्रदेश मिथ्यात्व जो कि सत्तागत मोहनी कर्मका दलिया प्रदेशों पर लगा है उसके प्रदेश मिथ्यात्व कहते हैं इस मिथ्यात्वके कर्मदल विपाक अर्थात् उदयमें आवें उस समय परिणाम

मिथ्यात्व होता है और जो वह दलीया सत्तामेही पडा रहे तो उपसम समकित क्षय उपसम समकित प्राप्त हो परन्तु परिणाम मिथ्यात्व हो उस समय समकितकी प्राप्ती नही होती इन चार मूल भेदके उत्तर भेद अनेक होते है परन्तु उत्तर भेद २१ यहा लिखते है:- (१) प्रथम तो जिन प्रणीत जो शुद्ध निर्वच्य धर्म तिसको अधर्म कहे (२) दूसरे हिसा प्रवृत्ति आदिक आश्रवमयी अशुद्ध अधर्म उसको धर्म कहे (३) सभव भाव सेवनरूप जो मार्ग उसको उनमार्ग कहे (४) चौथे विषय आदिक सेवन जो उन मार्ग उसको मार्ग कहे (५) सत्ताईस २७ गुण करके जो विराजमान, काष्ठना नाव समान तरण तारण समर्थ ऐसा जो साधु तिसको असाधु कहे (६) छठा आरंभ परिग्रह विषय कपावसे भरा हुवा, लोभ मग्न, कुवासनादायी पापाणकी नाव समान ऐसा जो अन्य लिंगी तथा कुलिगी असाधु होय उसको साधु कहे परंतु ऐसा न विचारे कि जो खुदही दोषसे भरा हुवा है वह दूसरेको कैसे तार सके जैसे आप तो दरिद्री दूसरेको धनवान कैसे करे (७) सातेव एकेंद्रिया दिक जो जीव हे उसे अजीव करके माने (८) काष्ठ सुवर्णादिक अजीव पदार्थने जीव करके माने (९) मूर्तिवत रूपी जो पदार्थ है उसे अरूपी कहे जैसे स्पर्शवान् वायुको अरूपी कहे परंतु ऐसा न विचारे कि जो अरूपी है उसमे स्पर्श कैसे हो (१०) दशवां अरूपी पदार्थको रूपी कहे जैसे मुक्तिमे तेजका गोला माने पण ऐसा न विचारे कि जो अरूपी चीज है उसका तेज कैसे नजर आवे यह दश प्रकारका मिथ्यात्व हुवा दूसरे पांच मिथ्यात्व है इनकोभी मूल भेदमे लिखते है:- (१) जो अपनी मनेमा आया वह साचा, दूसरा सर्व झूठा पण परिक्षा करवानी इच्छा राखे नही शुद्धाशुद्धनी खोल या विवेचन करे नही वह प्रथम अभिग्रहिक नामे मिथ्यात्व जानना ॥ (२) अब सर्व धर्म समान है सर्व साधु लोग सरीखा है सर्व साधुओंको वन्दना नमस्कार करना सर्व देवतोको मानना किसीकी निन्दा न करना क्योंकि सर्व जगत्मे इकसार है अपनी २ सब कोई कह रहा है इस वास्ते किसीको घुरा भला न कहना ऐसा जिसका परिणाम है उस पुरुषको अमृत और विषय इन दोनों पदार्थोंकी खबर नही दोनोको एक समझ लिया इस वास्ते इसको अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व जानना (३) अभिनिवेश मिथ्यात्व कहते है कि जो पुरुष जान करके झूठ बोले अपने अज्ञानपनेसे अथवा भूल करके परुषना करे और पीछे फेर कोई शुद्धमार्ग अनुसारी जीव अथवा कोई गीतार्थ उस पुरुषसे कहे कि यह तुम्हारा कहना सिद्धान्तोंसे विरुद्ध है यह तुम्हारा बोलना ठीक नही सर्वज्ञोंके वचनसे वि- विपरीत कहना सभार बंधनेका हेतु है ऐसावचन दूसरेका सुनकर वह जीव पहिले की हुई परुषना को अपन वचन सिद्धिके वास्ते कदाग्रह सहित अनेक कुयुक्ति करके अपने वचन सिद्धि करनेकी अपेक्षा करे और दूसरेको झठाकरे और अपनी झूठको अपने वचनको जानता हुवा भी झूठ न माने क्योंकि अपनी आत्तामें पण्डित अभिमानीपना मानकरके क्या विचारे कि जो मेरा वचन निकलगया और मे अब इसको झूठ मानलंगा तो लोगों मे मेरी पण्डिताई चलीजायगी परन्तु लोगों में पण्डिताई जानेका तो उसको ख्याल है और सर्वज्ञों के वचन का विरोधक होऊगा ओर मेरेको बहुत भव भ्रमणकरना पड़ेगा ऐसा वह ख्याल न करे उस जीवको अभिनिवेश मिथ्यात्व जानना (४) सशयकमिथ्यात्व कहते है कि जो सर्वज्ञकी

वाणी में संशय उपजे क्योंकि देखो सर्वज्ञ के वचन अनेकान्त स्याद्वाद निश्चय व्यवहार द्रव्या-
र्थिकपर्यायार्थिक नयनिपेक्षा करके जो प्रभूकी वाणी है उसके सूक्ष्म अर्थ में अपनी बुद्धि न
पूगे अर्थात् सूक्ष्म अर्थ की खबर न पड़े उस संशयसे डिगमिगाता रहे अर्थात् निश्चय नही
क्या जाने यह बात कैसे है ऐसा जिस पुरुषको संशय है उस पुरुषका संशय मिथ्यात्व जा-
नना (५) अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं कि अजान पनेसे कोईतरहकी खबर नहीं और
मिथ्यात्व में पड़ाहुवा जीव मिथ्यात्व को भोग रहा है यह मिथ्यात्व एकेन्द्री आदिक जीवों
में अनादि कालसे लगरहा है यह अनाभोगिक मिथ्यात्व जानना । अब तीसरे छःभेद लौ-
किक और लोकोत्तर मिथ्यात्वके भेद कहते हैं:-सो १ तो लौकिक देव. २ लौकिक गुरु.
३ लौकिक पर्व. ४ लोकोत्तर देव. ५ लोकोत्तर गुरु. ६ लोकोत्तर पर्व अब इनके जुदे २
भेद कहते हैं:- (१) लौकिकदेवके भेद कहते हैं कि जो रागद्वेष करके संयुक्त शास्त्र,
स्त्री आदिक करके भी सहित अथवा ज्ञान, काम इत्यादिक चेष्टा में मग्न रहते हैं और किसी
को वर देते हैं और किसीको शाप देते हैं और साविद्यभोग पञ्चइन्द्रियों के लैलीन और जो
इन्द्री का विषय नहीं है उसकी चाहना करना ऐसे को जो देवबुद्धि करके माने, पूजे, और
ऐसा अपने जीमें जाने कि यह मोक्षके दाता हैं और उनके कहेहुवे मार्ग में प्रवृत्तिहोना
और हिंसामयी धर्मको करे और ऐसाकहे कि यह सर्वज्ञदेव है यहीमेरे को मोक्ष देगा ऐसा
जो माननेवाला है उसको प्रथम लौकिक देवगत मिथ्यात्व जानना ॥ इस मिथ्यात्व के
अनेक भेद हैं सो अन्य ग्रन्थों से जानलेना (४) लौकिक गुरु मिथ्यात्व कहते हैं:-कि जो
नवविधि परिग्रहधारी गृहस्थाश्रमी १८ पापस्थानक के सेवनेवाले अथवा कुलिङ्गी उनको
गुरु बुद्धिमानना अथवा दूसरे जोकि जैनमतमें जो लिङ्ग कहा है उस लिङ्ग से विपरीति
लिङ्ग जो नवे २ प्रकार के भेष वनायकर आडम्बरके सहित बाह्यपरिग्रहका त्यागकिया है
परन्तु अभ्यन्तर ग्रन्थी छूटी है नहीं अनादि कालकी भूल मिटी नहीं स्याद्वाद को लखा नहीं
और शुद्ध साधनकी इच्छा नहीं ऐसे भेषधारी ऊपर लिखेहुये को गुरुमाने और उनका
बहुमान करे और ऐसाजाने कि यह मेरे को तारेंगे और उनको परमपात्र जान करके जो
दान आदिकदेना वो लौकिक गुरुत्व मिथ्यात्व जानना ॥ अब देखो पात्र चार प्रकार का
होता है:-१ अपात्र कुत्ता, विल्ली, चील आदिक को देना सो अपात्र है । २ कुपात्र उसे
कहते हैं कि खोटापात्र जो ऊपर लिखेहुये लौकिक गुरुके हैं सो सर्व कुपात्र जानलेना, पात्र
उसको कहते हैं कि जिसकी सरीसी कृपा और श्रद्धा अर्थात् साधमीपना उसको जो मानना
वा देना लेना वो पात्र है । सुपात्र उसको कहते हैं कि जो साधु मुनिराजकी वृत्ति शास्त्र
में कही है उसको शुद्ध मन, वच. काय करके दानदेना वोही सुपात्र है ॥ तीसरे लौकिक
पर्व कहते हैं कि इसलोक में पुद्गलिक सुखकी इच्छा से अनेक मिथ्यात्व कल्पित लौकिक
पर्वदिवस, रक्षाबन्धन, गणेशचौथ, नागपंचमी, सोमप्रदोष, सोमवती, बुद्धाष्टमी, होली, द-
शहरा, वच्छद्वादश, निर्जला एकादशी, इत्यादिकों को सत पर्व मोक्षदायक श्रद्धाकरके आ-
राधे उस में द्रव्य खर्चकरे उसको तीसरा लौकिकपर्व मिथ्यात्व जानना ॥ (४)
लोकोत्तर देव मिथ्यात्व कहते हैं:-देव श्री अरिहंत धर्म का आगर, विश्वो-
पकार सागर परमेश्वर, परमपूज्य सकलदोषरहित शुद्ध निरंजन उसकी स्थापना

जो मूर्तिप्रतिमा उसको इस लौकिक पुद्गलिक सुखकी इच्छा धारण करके माने कि मेरा कार्य्य होगा तो मे बड़ी मोटी पूजा धूमधामसे कराऊगा हे प्रभू ! मेरा यह लडका जो जीवेगा तो यह पांच वर्षका होगा तब उतनी तोल केसर चढाऊगा अथवा मेरा फलाना काम होगा तो मे आपकी यात्रा करके घी खाऊगा और जब तक आपकी यात्रान करके घी न खाऊ और प्रभू फलाना काम होजायगा तो छत्र चढाऊगा अथवा अखड दीपक एक महीना तक रखूगा अथवा जागरण आदि कराऊगा अथवा हे प्रभु ! मेरा यह काम हो जाय तो मे आपका नवीन मन्दिर बनाऊगा इत्यादिक अनेक रीतिसे वीतराग श्री अरिहंत देवकी मानता ऐसा जो करनेवाला पुरुष वो श्री अरिहंत देव वीतराग चित्तमणि रत्न निमित्त कारण मोक्ष दाता उससे जो जीव अज्ञानमें भरा हुवा कांचके समान ससाररूप भोगको कौड़ी समान प्रभुके पाससे मागता हुवा ऐसा जो वीतराग प्रभुसे मागना सो लोक उत्तर मिथ्यात्व है क्योंकि कर्मोदयकी खबर जिस पुरुषको नहीं है अर्थात् जिसको प्रतीत नहीं है वह पुरुष वृथा भूझा फिरे है क्योंकि विना पुन्य उदय कोई वस्तु प्राप्ति होय नहीं फिर पुद्गलकी इच्छा वा सुखकी वाछा करके श्री वीतराग अरिहंत देव निरजन निर्विकारी उनसे जो पुद्गलिक सुखकी इच्छा करनी उसीका नाम लोकोत्तर दंवगत मिथ्यात्व जानना । अब पाचमा लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व लिखते है जो साधु भपधारी निर्गुणी अथवा कुलिगी जो कि जिन शास्त्रोंमें वीतरागने जिस लिंगकी आज्ञा करी है उस लिंगसे विपरीति भेप धारण किया और जिनशासनमें साधु पुन्य अपनेमें सिद्ध करते है अथवा हीनाचारी प्रवचन उथापक मत कल्पना करके देशना पुरुषक सूत्र अर्थ यथावत् न कहने वाले जो वचन अपना निकला है उसी वचनको शापते हुवे परभवसे न डरते हुवे ऐसे जो लिंगधारी है उनको गुरु बुद्धि जानकर उनका बहुमान करे और उनके सिवय जो कि शुद्ध साधु सद्गुणी तपस्वी शुद्ध चारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षाको देख करके किया करनेवाले लोगोंको रजन न कर सकें अथवा मत्र यत्र तत्रादि न करे न वतावे ऐसे महत् पुरुषोंको हीनाचारियोंके बहकानेसे अगले लिखे हुवे साधुओंको न माने अथवा उन मुनिराज महात्मा पुरुषोंको इस लोकके सुखकी चाहना करके उनका बहुमान करे और ऐसा चित्तमें विचारे कि इन सर्वपुरुषोंकी जो हम अत्यत सेवा करेंगे तो सेवा करनेमें यह प्रसन्न होकर हमारे पर कृपा करेंगे तो इनकी कृपा होनेसे हमारे धन सन्तानादि बहुत होंगे ऐसी इन्द्रिय सुखकी इच्छा करके जो कि शास्त्रोक्त द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार चलने वाले मुनिराजोंको जो कोई इस रीतिसे माने पूजे उसको लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व जानना अब छः लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व कहते है जो कि बल्याणकादिक पर्व दिवसमें पुत्रादिककी अथवा धनादिककी इच्छा करके जो श्री अरिहंत देवकी आराधन अर्थात् उनके कन्याणक वा गुनन करे वो लोकोत्तर पर्वगत मिथ्यात्व जानना ॥ यह सर्व मिथ्यात्व मिलकर २२ भेद हुवे जिसमें पहले १५ मिथ्यात्व तो निश्चयमें है और छः मिथ्यात्व व्यवहारमें है इन सर्वको समर करके कर्म बध हेतु जान करके भव्यजीव छोड़े यहही परमेश्वरकी आज्ञा है अब आरं भी देखो कि जिनमन्दिर बनाना वा स्वामी बत्तल करना यह नाम कर्मके वास्ते जो मनुष्य करेंगे उनका तो जिनोक्त वचन मुवाफिक फल

नहीं किंतु चिंतामणि रत्नको कागलाके पीछे फेंकना है. क्योंकि देखो शास्त्रोंमें जिनमन्दिर बनानेका फल बारहवां देवलोक कहा है और शास्त्र उक्त विधिसे अपने नाम कर्मकी इच्छा विना और जो उस जगह जिनमन्दिर है उनकी असातना निवारण करे क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जो जिनमन्दिर प्राचीनोंका जीरण उद्धार करावे उस पुरुषको नवीन मन्दिरसे अठगुना फल होता है और धन आदिकसे वा पुरुषार्थ अथवा कोई तरहका उद्यम करके जिनमन्दिरकी असातना टालना वो श्री संघकी वृद्धिका कारक है इसवास्ते प्राचीन जिनमन्दिरों की असातना को टालकर नवीन जिनमन्दिर बनाना वही भव्यजीवों को श्रेयकारी अर्थात् कल्याणकारी होगा ॥ अब स्वामिवत्सल कहते हैं:-कि स्वामि (वत्सला) क्या वस्तु है ॥ स्वामीवत्सल नाम जोकि साधर्मी अर्थात् जिसकी सरीसी क्रिया वा श्रद्धा मिले उसी का नाम साधर्मी है उसीको जो वत्सलता नाम सहायदेना, किस बात में कि जिसमें उसका सुख करके अर्थात् निर्विघ्नपने धर्म ध्यान निभे उसीका नाम स्वामीवत्सल है । अब इस का विशेष अर्थ खोलते हैं कि जैसे कोई दीनमनुष्य है और अशुभ कर्म के उदय से वह बहुपरिवारी है अर्थात् परिवार उसके बहुत और आजीविका थोड़ी है उसका अपना साधर्मी जानकर रोजगार अथवा जीविका से लगना अथवा धन आदि से उसे सहायदेना अथवा कोई अशुभ कर्म के उदय से किसी का कर्जा आदिक देना है वा कोई राजा आदिक की विपत्ति में फँसा हुआ है उन कठिनाइयों से उसको छुटाना और सहाय देकर उससे धर्मध्यान कराना उसीका नाम स्वामी वत्सल है केवल अपनी कीर्तिके वास्ते जो भोजन आदिकका खिलाना वा वर्तमानकी विवस्था जो स्वामी वत्सलकी हो रही है उसके मध्ये तो आत्मरामजीने "जैनधर्मविषयक प्रश्नोत्तर" में गद्या खुरकनी करके लिखा है सो वहांसे देख लो, अब जो कि १२ प्रकृतिका क्षय होनेसे साधु मुनिराजकी पदवीको प्राप्त होते हैं सो उन साधु मुनिराजका वर्णन तो गुरुके स्वरूपमें लिख आये हैं परन्तु अब जिनकी अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी दूर हुई है ऐसे जो मुनिराज हैं उनका दिनभरका कृतशास्त्रके अनुसार किञ्चित् लिखते हैं:-कि जिस वक्त एक पहर रात रहे उस वक्त में साधु निद्रा दूर करे और २४ तीर्थकरों का नाम ले ९ तथा ७ नोकारगुणों जो लघु नीत बड़ नति की बाधा होवे तो उसको मिटावे और मिटाय कर इरियापथकी पडिकमें और (तस उत्तरी) (अनथ्य उसीसिया) कहइ का उसग्गा करे उसका उसग्गा की रीति गुरु कुलवास विना प्राप्ति होय नहीं किञ्चित् स्वासोस्वाससे शास्त्रमें कहा है परन्तु असल रीति तो विना सञ्चे गुरुके मिले नहीं किन्तु प्रसिद्ध में तो चार नोकार वा एक लोगस्सका उसग्गा करना है सो उस जगह करे फिर प्रगट लोगस्सक है फिर कुस्वप्न दुस्वप्न राई प्रायश्चित्त विसोदवा निमित्त करे मिका उसग्गा कहकेका उसग्गा करे फिर का उसग्गा पाठ करके प्रगट लोगस्स करे फिर श्री जिनराजका चैत्यवन्दन करे अब इस जगह चैत्यवन्दनके मध्ये कोई आचार्य्य तो कहते हैं कि कुस्वप्न दुस्वप्नका उसग्गा चैत्यवन्दनके पीछे करे कोई कहते हैं कि पहले करे फिर चैत्यवन्दन करके पश्चात् सिद्धज्ञाय करे अर्थात् सूत्रकी सिद्धज्ञाय करे सो जबतक प्रतिक्रमण करनेका समय

न होवे तनतक तो सिद्धज्ञाय करे फिर जब प्रतिक्रमण करने का समय होवे तब प्रतिक्रमण करे सो प्रतिक्रमणादिककी तो विधि तो अनेक सूत्रोंमें है अब प्रतिक्रमण करनेके पश्चात् साधु पडिलेहणा करे सो पडिलेहणा की विधि तो गुरुके प्रकरणमें कह आये हे अथवा और ग्रन्थोंमें पडिलेहणाकी विधि हे सो प्रसिद्धहे पडिलेहणा करेके बाद वाग आदिक होय तो बाधाको मिटाय जिन मन्दिर जाय और भगवद्दर्शन करे फिर उपासनेमें आयइरिया वही करके फेर सिद्धज्ञाय करे जब तक छः घड़ी दिन न आजवे, छः घड़ी दिन चढे के बाद उघाड़ पोरसी मूहपति पडिले है और पातरोंकी पडिलेहणा करे सो साधुओमें प्रसिद्ध है फेर वो ध्यान में बैठे सो एकपहर अर्थात् १२ बजे तक ध्यानकरे उस ध्यान में यातो सिद्धज्ञाय अर्थात् सूत्रोंका अर्थ विचारे अथवा धर्म ध्यान आदिक, अथवा पदस्थ पिडस्थ रूपस्थ आदि विचारे इन ध्यानों का वर्णन तो पाचवे प्रश्न के उत्तर में कियाजायगा फेर गोचरी लावे अथवा जिस क्षेत्र में जिस वक्त में गृहस्थियों के घर में रसीई होवे उस वक्त साधु गोचरी लेआवे सो इसकी विधी और ४२ दूषणों का टालना तो हम गुरुके स्वरूप में लिख आये हे परन्तु इतनी बात इस में और है कि एकतो पञ्चखाण पाडती दफे चैत्यवन्दन करे और एकआहार करेके बाद चैत्यवन्दन करे, फेर जो कुछ ठल्ले आदि व बाध किया करनी हो सो करे फिर तीसरे पहरकी मुहपत्ती पडिलेह और फिर वस्त्र आदिकों की पडिलेहणा करे और उपासने का काज्य निकालकर इरिया वही करे और जो नित्य भोजी अर्थात् रोजीना भोजन करनेवाला है कि जिससे एकान्तरा, वेला, तेला इत्यादि तपस्या नहीं होती है वह एक दफे आहार करे क्योंकि श्रीकल्पसूत्र आदिकों में नित्य भोजीकी दूसरी दफे आहार करना मने है इस वास्ते एक दफेके आहार करनेवाला साधु जबतक प्रतिक्रमणका वक्त न होय तब तक सिद्धज्ञाय करे और जिस साधुको तपस्या आदिक वा कोई कारण से आहार की हच्छा होय तो आहार लके करे, आहार करे के बाद सिद्धज्ञाय करे जब प्रतिक्रमणका वक्त होय तब सूत्रके पाठकों समाप्त करके प्रतिक्रमण करे प्रतिक्रमण करेके बाद फेर सूत्रोंकी सिद्धज्ञाय करे जब छःघड़ी रातजाय अर्थात् प्रथम पोरसी रात्रि में इरिया पथ्य की करके चैत्यवन्दन आदिक करे और फिर राई सथारा करे सो जब इस कृतको करचुके तब सथारा विधाय कर उसके ऊपर आसन दृढकरके ध्यान करे आसनकी विधिभी पाचमे प्रश्न में कहेंगे वो ध्यान एक पहर करे अर्थात् १२ बजे राततक करे फिर ध्यान से उठकर एक पहर भरकी निद्रा काढ़े फिर उसीवक्त निद्राकी दूरकर उठजाय यह साधुकी दिनभर की कृत कही जो स्वरूप आग कहआये हे और इस कृत के सहित जो मुनिराज करने वाले हे उनही को भगवतने छठे गुणठाणे में कहा है सो अब हम किञ्चित् गुणठाणे का विशेष विचार हे सो लिखते हे और जो प्रकृतियों का वध और उदय और क्षयहोना इन बातों को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यह गुणठाणों की प्रकृतियोंका विचार तो बहुत जनोंने अपनी कृत पुस्तकों में लिखा है इसवास्ते उनपुस्तकों से जानलेना भैतो किञ्चित् विशेष बातको लिखता हू शास्त्रों में १४ गुणठाणे कहे हे प्रथम गुणठाणा क्या चीज है? तो कहते हे कि गुणों का स्थान नाम जगह उसका नाम गुणस्थान है अब यहा कोईकहे कि पहिले मिथ्यात्व गुण ठाणे को गुणठाणा नहीं वनता क्योंकि मिथ्यात्व कुछ गुण नहीं इसलिये पहलाही गुण

ठाणा नहीं बना तो फिर आगे गिनती कैसे चलेगी तो हम इसका समाधान देते हैं कि भोलेभाई; नेत्रभींचकर कुछ विचार करो कि जो पेश्तर मिथ्यात्व को गुणस्थान न कहते तो जिज्ञासुको ऊपरले गुणस्थानों में प्रतीति न होती क्योंकि पदार्थ के ज्ञान होनेकेवास्ते उसके प्रतिपक्षी पदार्थ की अपेक्षा अशुभमेव रहती हैं इसलिये पेश्तर मिथ्यात्व को गुणस्थान कहा और दूसरा एक समाधान यह है कि मिथ्यात्व भी एकतरह का गुण है इसलिये इनको गुणस्थान कहा तीसरा समाधान यह है कि जब वह सूक्ष्म निगोद राशीमेंसे निकलकर वादर एकेन्द्री आदिक में भ्रमण करता हुआ द्वे इन्द्री त्रै इन्द्री चतुर्थे वा पंचेन्द्री तिर्यंच मनुष्य आदि में भ्रमण करता हुआ मिथ्याधर्म आदि सेवन करके वा व्यवहार राशी निगोद वा और कोई द्वेइन्द्री त्रै इन्द्री आदि में भ्रमण करे थे सब जन्म मरण होने से जीव को शुद्ध धर्म की प्राप्ति न होवे इस से भी उसको मिथ्यात्व की प्रवृत्तता होने सेही जन्म मरण नाना प्रकारके हुवे इस लिये उसको जगह जगह विपरीत धर्मके सेवनसे उसको मिथ्यात्व गुण स्थान कहा इस लिये गुणका जी स्थान उत्तीका नाम गुण स्थान यह सिद्ध हुआ तो अब तीन गुणस्थान जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा इन गुण ठाणोंमें तो आत्म धर्म है नहीं क्योंकि प्रथम गुण ठाणा तो मिथ्यात्व है इस लिये इसमें नहीं. दूसरा गुणठाणा जो है उसका नाम सास्वादन है सास्वादनका अर्थ यह है कि वस्तु तो न रहे और वस्तुका स्वाद मात्र प्रतीति रह जाय जैसे कि किसी पुरुषने घी, खांड, क्षीर मिलायकर खाया और खायकर उसी समय वमन (कै) कर दिया तो उसके घी खांड क्षीर कुछ पेटमें रही नहीं परन्तु किञ्चित् थोड़ी देरके वास्ते स्वादमात्रका खयाल रहा इसी रीतिसे जो जीव समगतसे पड़ता हुआ जब उसने समगत वमन किया उसका किञ्चित् खयाल रहजाता है इस लिये इसका नाम सास्वादन गुणठाणा है तीसरा जो मिश्र गुणठाणा है उसमें जिन वचनके ऊपर न राग है और न द्वेष है जैसे नारियलद्वीपमें जो मनुष्य होते हैं वह लोग नारिपल खाकर अपनी गुत्ररान करते हैं परंतु जो उनकी अन्नादिक मिले तो उस अन्नपर न उनका राग है न द्वेष है क्योंकि राग होता तो उस अन्नको प्यारा जानकर खाते और नारियलको न खाते और उस अन्नपर द्वेष होता तो उसको दृष्टिसे देखतेभी नहीं इसी रीतिसे वीतरागके वचनको न तो वे शरुस ग्रहण करते हैं और न उसको बुरा कहते हैं वे तीसरे गुणठाणेवाले हैं इस लिये इसका नाम मिश्र है अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि यह तो मिश्र गुणठाणा बहुत उत्तम है क्योंकि इस गुणठाणेवालेको न राग है न द्वेष है; समाधानः—हे भोले भाइयो ! इस वचनको सुनतेही उत्तम जान लिया परन्तु इसके रहस्यको न जाना क्योंकि देखो जो वे नारियलद्वीपवाले अन्नके स्वादको और पराक्रमको जान लेते वो कदापि इस अन्नसे विरक्त भाव न करते इसी हेतुसे जो पुरुष वीतरागके धर्मका स्वाद और पराक्रम जन्ममरण मिटनेका हेतु नहीं जाननेसे उन मनुष्योंको राग नहीं होता कि जैसे अन्धपुरुष रूपको चक्षुसे न देखनेसे भला बुरा न कह सके इसी रीतिसे मिश्र गुणठाणेकोभी जानना (न तु आत्मस्वरूप जानकर वीतरागपना) अवशेष ११ गुणठाणे वाकी रहे । (प्रश्न) इनमें ज्ञान गुण ठाणे कितने हैं और दर्शन गुण

ठाणे कितने हे, और चारित्र गुणठाणे कितने हे ? और गुण ठाणा क्रिया करनेसे आता है वा गुणठाणे आनेके बाद क्रिया करता है? जो कहोगे कि क्रिया करनेसे आता है तब तो जैन मतके अलावा और लोगभी नानाप्रकारकी क्रिया कर रहे हैं तब तो एक मतकाही नियम न रहा कि पाचवा गुणठाणा श्रावकका और छठा गुणठाणा साधुका है जो क्रिया करनेसे आता है तो जो क्रिया करनेवाले हैं उनको सर्वको कहना चाहिये और जो कहो कि गुण ठाणा प्राप्ति होनेके बाद क्रिया करते हैं तो जिस चीजकी इच्छा थी उसी चीजकी प्राप्ति हो गई तो फिर उसकी क्रिया करनाही वृथा है क्योंकि देखो जिस मनुष्यको भूख लगी है जब तक उसका पेट न भरे तब तक तो वो रोटी आदिकका यत्न करता है पेट भरेके बाद फिर वो यत्न नहीं करता इस वास्ते गुण ठाणोंकी कल्पना निष्प्रयोजन है? (उत्तर) अब हम इस जगह किञ्चित् अपनी बुद्धचनुसार द्रव्यानुयोग अर्थात् द्रव्यार्थक और परिपार्थिक नयकी विवक्षासे कुछ भावार्थ कहते हैं देखो कि ज्ञान नाम किसका है कि जानना (ज्ञ) अवबोधनेका ज्ञान बनता है और दर्शन नाम सामान्य उपयोगका है अथवा दर्शन नाम देखनेकाभी है क्योंकि दृश प्रेक्षने धातुसे दर्शन बनता है तो प्रेक्षा शब्दका अर्थ शास्त्रोमे ऐसा कहा है कि सत् असत् विचारशीला इति प्रेक्षाः । इस अर्थके होनेसे इस शब्दको समगत अर्थात् अद्रव्योमेभी अगीकार करते हैं इस वास्ते दर्शन नाम मानना अर्थात् विश्वासका है । अब चारित्र यह शब्द चरगति भक्षणयो धातुसे बनता है तो इससे क्या आया कि कर्मोंकी भक्षण अर्थात् दूर करे उसका नाम चारित्र है अर्थात् यह तो इन शब्दोंका अर्थ हुवा तो ज्ञान गुण ठाणे तीन है चौथा आठवा और बारवा क्योंकि देखो चौथे गुण ठाणेमें जिस वक्त समगतकी प्राप्ति होती है उस वक्त निमित्त चितवृत्ति होकर शास्त्ररूप आत्मस्वरूपकी जानता है इसी वास्ते समगतिकी आत्मा प्रत्यक्ष है समगतिकी आत्मा प्रत्यक्षमे कितने शकस जिनधर्मके रहस्यके अज्ञान समगतिकी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो अब हम कहते हैं कि जब समगतिकी आत्माका प्रत्यक्ष नहीं तो समगत और मिथ्यात्वमें फरक क्या हुवा इस वास्ते इस विषयमे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं कि देखो बुद्धि पूर्वक अपने परिणाममें शुभ अशुभ कर्मरूप राग द्वेष धरता हुवा अर्थात् परिणाम जीव द्रव्यसे उठे है इस वास्ते जीव परिणामी द्रव्य है इस लिये बुद्धिपूर्वक अपने परिणामको देखे है इस अनुमानसे आत्माका देरना सिद्ध हुवा क्योंकि देखो जैसे बहल मेघकी घटाकरके घनघोर है परतु अन्यकारमे कुछ मालूम नहीं होता किन्तु जब सूर्य उदय होता है उस समय वह मेघकी घटा काली बहुत छारही है तो भी प्रकाश हो जाता है तो देखो सूर्य प्रत्यक्ष न हुवा परतु अनुमानसे मालूम होता है कि सूर्य उदय होगया इसी रीतिसे जब समगतकी प्राप्ति जिस जीवको हुई उस समय उस जीवके ५ भूषण प्रगट होते हैं १ सम २ समवेग, ३ निर्विद्य, ४ अनुकपा और ५ आस्ता । इन पाचों भूषणोंसे तो अन्यको प्रतीति होती है और उस समगतवाले जीवको नेगमनय अपेक्षा लेकर अशक्य अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है इस वास्ते जिन वचनपर प्रतीति रखकर स्याद्वादसेलीरूप समगतकी आत्मा प्रत्यक्षही माननी ठीक क्योंकि देखो श्रीआनन्दघन जी महाराज १५ श्री धर्मनाथजीके स्तवनमें तीसरी गाथा कहते हैं कि "प्रवचन अंजन जो

सहृष्ट करे, देखे परमनिधान, और श्री यशविजयजी सवासौ गाथाके स्तवनकी बीसवीं गाथामें कह गये हैं, तो किञ्चित् चौथे समगत दृष्टी गुण ठाणेमें आत्मस्वरूप धर्मका बोध हुआ इस लिये ज्ञानगुणठाणा है बाकी पांचवां सो श्रद्धा लिये हुवे किञ्चित् दर्शन संयुक्त चारित्र्य गुण ठाणा है और छठा और सातवाभी चारित्र्य गुणठाणा है क्योंकि इसमें कर्मोंकी निर्जरा है और परवस्तु जानकर भव्य जीव त्याग करता है । अब (८) आठवें गुण ठाणेमें जो शुद्ध ध्यानका प्रथम पाया निरालंब आत्मरूपको जो विचारना और आत्म धर्मको मुख जानकर आत्मज्ञानमें आत्माकी प्रतीतिका जो ज्ञान हसी वास्ते इसको ज्ञानगुण ठाणा कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव्य पर्यायरूप जो संक्रमण सविकल्परूप इस अपेक्षासे इसको ज्ञान गुणठाणा कहा (९) नवां (१०) दशवांभी चारित्र्य गुण ठाणा है क्योंकि इसमें प्रकृतिका क्षय हुआ चला जाता है अब (११) ग्यारवां गुणठाणा पडवाई भाव होनेसे इसको किसीमें न गिना क्योंकि ग्यारवें गुणठाणेवाला नियम करके पडे और ऊपरको न चढे इस लिये इसको किसीमें न गिना अब (१२) बारवें गुण ठाणेमें शुद्ध ध्यानका दूसरा पाया निर्विकल्प विचारता हुआ केवल ज्ञानके बल दर्शन सम्पूर्ण व्यक्तिभाव प्रगट होनेसे इसको ज्ञान गुण ठाणेमें अंगीकार किया फिर (१३) तेरवें गुण ठाणेमें कुछज्ञान प्राप्ती होनेका कारण बाकी न रहा क्योंकि केवल ज्ञान १२ के अंतमें सम्पूर्ण व्यक्ति भाव हा गया इस लिये यह तीन ज्ञान गुण ठाणे कहे और बाकी शेष रहे जो दर्शन और चारित्र्य गुण ठाणेमें जान लेना अब इस तेरमें गुणठाणे वाला वीतराग सर्वज्ञ श्री अरिहंत देव होतेहैं इनके चार कर्म शेष बाकी रहते हैं अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि वे चार कर्म क्यों बाकी रहते हैं और वे कर्म कैसे बाकी रहते हैं समाधान तो हम कहते हैं कि चार कर्म बाकी रहनेसे साम्भिरुद्ध नयवाला सिद्ध मानता है और जो तुमने कहा कि वे कैसे कर्म बाकी रहते हैं तो हम कहते हैं कि शास्त्रों में दो रीतिसे कहे हैं श्री हरिभद्रसूरिजी आवश्यककी २२ हजारी टीकामें चार कर्मजली जेवडीके समान कहते हैं और श्री सीलांग आचार्य्य महाराज सुगंडांगजी की टीका में जीरण वस्त्रोंके समान कहते हैं यह दो रीतिसे चार कर्मोंकी स्थिति सिद्धान्तों में कही है (शंका) जली जेवडी और जीर्ण वस्त्र इस में तो बड़ा भारी फरक हो गया तो किसका वचन प्रमाण माने और जली जेवडीसे दिग्म्बर धामना भी पुष्ट होती है क्योंकि वे भी जली जेवडीके समान मानते हैं तो इस में तो सुननेवालेको बड़े भारी सन्देह उत्पन्न हो गये और सन्देह दूर होना मुश्किल हो गया और सन्देह रहनेसे कषाय मोहिनी कर्म बन्धता है (समाधान) मेरी बुद्धिके अनुसार इन दोनों ग्रन्थकारोंका आपस में जो विरोध उसके दूर करनेके वास्ते अथवा जिज्ञासुका सन्देह निवृत्ति होनेके वास्ते मैं किञ्चित् अनुभव कहता हूँ कि देखो श्री हरिभद्र सूरिजी महाराजका जो जली जेवडीके समान कहना है सो जो कि केवली समुद्घात न करे उसकी अपेक्षा तथा अन्तगढकेवलीकी अपेक्षासे है परन्तु मुख्यता में तो जो केवली समुद्घात नहीं करनेवाला है उसीकी अपेक्षा है इस स्याद्राद वीतराग मतके आचारियोंकी सेलीसे अज्ञात हुवे पुरुष एकान्त पक्षको खैंच कर अपने वचनको सिद्ध करते हैं सो जिन आगमके अज्ञान हैं अब श्री सीलांगजी अचार्य्य महाराजका अभिप्राय कहते हैं

कि जो जिन आगमके रहस्यके अजान एक जली जेवड़ीकी ही अंगीकार कर बैठे है उनकी शिक्षाके वास्ते कहते है कि ४ कर्म जीर्ण वस्त्र तुल्य रहते है क्योकि देखो जब जली जेवड़ी होती तो केवली समुद्रघात न करता इस लिये जब केवलीके आयु कर्म थोडा रहता है और तीन कर्म विधेय रहते है जब उन तीनों कर्मोंको आयुकी बराबर करनेके वास्ते केवली समुद्रघात करता है जो एकान्त जली जेवड़ी समान कर्म रह जाते तो समुद्रघात करनेका कुछ काम नही था इस वास्ते सुगडांगजी सूत्रकी टीकाकारका अभिप्राय जीर्ण वस्त्रवत् कर्मोंको कहना सो केवली समुद्रघात की अपेक्षा करके है और जो तुमने कहा कि दिग्म्बरका मत पुष्ट हुवा तो हम तीसरे प्रश्नके उत्तर में खण्डन आदि कर चुके है परन्तु किञ्चित् यहा भी कहते है कि जब दिग्म्बर जली जेवड़ी समान कर्म मानेगा तो जो उनके आचार्योंके बनाये हुवे शास्त्रों मे लिखा है कि केवली समुद्रघात करे तो देखो कि जब वे एकान्त जली जेवड़ी माने तो उनके शास्त्रों मे जो केवली को समुद्रघात करना कहा है सो उनके शास्त्रोंके वचन मिथ्या हो जायेगे क्योकि जेवड़ी जली हुई पडी है उस में घल अर्थात् ऐंठा मात्रही दीखता है परन्तु हाथ लगानेसे वो कुछ उठने लायक नही होती इस वास्ते उनको भी जीर्ण वस्त्रवत् मानना चाहिये इस रीतिसे अपनी बुद्धचनुसार इन दोनों आचार्य महाराजोका का अभिप्राय कहा इन दोनों आचार्य महाराजके अभिप्राय में न्यून अधिक हुवा तो मैं मिथ्या दुकडत देता हूँ और जो बहुश्रुत गीतार्थ कहे सो मुझे प्रमाण है अब जो गुण ठाणोंकी प्राप्तिके मध्ये शंका की थी उसका समाधान देते है कि जैसे चक्रवर्ती राजा के पहले चक्र पैदा होता है पीछे उस चक्रसे देशादिक साधता है पहले देश आदिक साधे तो कदापि सिद्ध न हो इस रीति से गुण ठाणेको समझ लेना अथवा लक्ष मुद्रा किसीको पैदा करना है तो जो लाख रुपये पैदा करने के पीछे जो नौकर चाकर वैभव फैलाना सो उस लाख रुपये की रखवाली उसकी रक्षा करनेके वास्ते है कदाचित् जिस मनुष्यके पास लाख रुपये न हों और वह लक्षपतीका सा नौकर चाकर वैभव फैलावे उस वैभव को देख कर लोग हँसी करते और कहते है कि इसने किसीके द्रव्य छीनने के वास्ते ऐसा जाल फैला रक्खा है इसी रीतिसे अब गुण ठाणेको उतार कर दिखाते है गुणठाणा नाम गुणका स्थानक सो तो हम पेस्तर लिख आये है परन्तु गुण समूह होना सो तो प्रणामकी धारा से है सो गुण ठाणा तो परिणामकी धारासे हुवा उस क्रियाका जो करना सो उस गुणकी रक्षाके वास्ते क्रियाका करना है जैसे धो लक्ष रुपयेकी रक्षाके वास्ते नौकर चाकर वैभव करता है तैसेही गुणकी रक्षाके वास्ते क्रियाका करना है औ जिनकी गुण ठाणेकी अर्थात् गुण स्थानकी प्राप्ति तो हुई नही और जो क्रियाकलापकारते है सोही उनका जाल है क्योकि विना गुणके आये विदून् उस गुणके मुवाफिक क्रिया यथावत् कदापि नही होती इसी लिये उनके परदे खुल जाते है क्योकि विना रुचिके यथावत् क्रिया नही होती इसी लिये श्री आनन्दघनजी महाराज श्री सभब जिनके स्तवनमें कहते है 'अभय, अद्वेष, अखेद' तो ये वाते कब होगी कि जब गुण ठाणेकी प्राप्ति होगी जब ही उस गुण ठाणेकी क्रिया निर्भय और निर्दोष होकर गेद रदित क्रियामें प्रवृत्ति होगी जैसे वह लक्षपती लाख रुपया-

के जोरसे उस लाख रुपयेके काम लायक किसीसे भय नहीं करता है और जिसके पासमें लाख रुपया नहीं हैं खाली आडंबर करता है उसको अपने दिलमें भय बना रहे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी कलाई खुल जाय इसी रीतिसे जिनको गुण ठाणा नहीं वो सिर्फ क्रिया करनेमें भय रखते हैं और द्वेष भी रखते हैं और क्रिया करनेमें खेदभी मालूम पड़ता है अब तेरवें गुण ठाणेका वर्णन कर चुके अब चतुर दशवां गुण ठाणेसे रहता हुआ अरहंत देव शुद्ध ध्यानके दो पाये ध्याते हुवे सेलेसी करण करके मोक्षमें प्राप्त होते हैं इस करके किञ्चित् गुण ठाणेका स्वरूप कहा अब भो देवानुप्रिय ! और जो तुमने चौथे प्रश्नमें श्री वीतराग की स्याद्वादवाणी रूप मार्ग मोक्ष साधन समगतकी प्राप्तिका पूछा सो मेरी बुद्धि अनुसार किञ्चित् मैंने कहा इस स्याद्वादमार्गको इन्द्रादि असंख्य देवताभी मिलकर कहें तो भी इस स्याद्वाद मतको पूरा वर्णन न कर सकें सो इस वास्ते तुम लोगोंको अवारके काल मूर्खिव किञ्चित् श्री वीतरागके धर्मकी जो प्राप्ति हुई है इससेही और भी अपनी बुद्धि अनुसार स्याद्वाद वीतरागके मार्गकी खबर करते हुये अर्थात् चाहना रखते हुये अपनी आत्माका कल्याण करो ॥

इति श्रीमज्जेनधर्माचार्यमुनिचिदानंदस्वामि विरचिते स्याद्वादानुभव
रत्नाकरे चतुर्थप्रश्नोत्तरं समाप्तम् ॥ ४ ॥

पञ्चमप्रकरण-हठयोगवर्णन ॥

अब तुम्हारे पांचवें प्रश्नका उत्तर लिखते हैं:-कि तुमने पूछा कि हठयोग क्या है तो अब इस योगशब्दका अर्थ करते हैं-योग नाम मन, वचन, काय यह तीनों योग हैं अथवा अष्ट योग हैं उनका वर्णन हम आगे करेंगे अथवा ज्ञान दर्शनादि यहभी योग हैं अथवा करना कराना अनुभूदना यहभी योग हैं अथवा जिस २ वस्तुका मिलाना उसको भी योग कहते हैं १ अथवा इच्छायोग, २ शास्त्रयोग, ३ सामर्थ्य प्रतिज्ञा योग, इत्यादि अनेक नानाप्रकारके योग हैं परन्तु इस जगह तो हठ शब्द योग के संग मिलने से हठयोगका वर्णन किया जाता है इसवास्ते हठनाम जोरावरी अर्थात् जिहसे करना उसका नाम "हठ" है उसमें जो योगोंको मिलाना उसका नाम हठयोग है सो इस हठयोग में भी नानाप्रकार हठनाम जिह करके जो तप अथवा अवग्रह आदिलेना उसका नाम भी हठयोग है परन्तु इस जगह तो हठयोग अर्थात् आसन प्राणायाम आदिकों का करना उसीका वर्णन करते हैं सो इस जगह प्रथम आसनों का वर्णन करते हैं कि आसन किसको कहते हैं और क्या चीज है और आसन के करने से क्या फल होता है सो प्रथम आसन लिखते हैं सो आसन तो चौरासी लक्ष हैं जिनमें से भी चौरासी आसन मुख्य कहते हैं सो इस जगह हम आसनोंका वर्णन करते हैं क्योंकि जो विशेष करके शरीर आदिकों के दूरकरें और वित्तकी सुस्ती दूरकरें और जो ध्यानादिक में सहायता देनेवाले

हे उन्हीका वर्णन करते हैं पेश्तर (१) स्वस्तिक आसन कहते हैं क्योंकि यह सब में सुगम है जघों के मध्य में दोनों पगोंके तलुवों को करके सरलदेह करके बैठ जाना उसका नाम स्वस्तिकासन है अब दूसरा (२) गोमुखासन कहते हैं बाईं ओर अर्थात् बाईं ओर कटी के नीचे दक्षिण पगकी गुल्फ अर्थात् एड़ी धरके और जीवणी कटीकी तरफ बाईं अर्थात् डाहि पगकी एड़ी को धरके बैठजाय अर्थात् दोनो घोटू तराऊपर होजायँ जैसे गऊका मुख अर्थात् गऊके माफक जैसे गऊके दोनो होठतरा ऊपर होवें तैसे करबैठ जाय अब वीर आसन कहते हैं:- वीरता नाम जैसे युद्धमें मनुष्य बाणको खेचते है उस आसनका नाम वीर आसन है सो कई तरहसे होता है इस लिये नाममात्र लिखा है क्योंकि आसनोकी प्रक्रिया तो गुरुके पास अपनी दृष्टिसे देखे और गुरु करके बतावे जबही यथावत् मालूम होती है ॥ अब कुरुड आसन कहते हैं:- दोनों पगोंकी एड़ी गुदाको रोक करके सावधान स्थित होय उसका नाम कुरुड आसन है । अब कुक्कुट आसन कहते हैं:- कि डाहि पगके तलवेको जावणी जगके ऊपर रक्खे और जीमणे पगके तलवेको ढ धी जंघाके ऊपर रक्खे अर्थात् पद्म आसन लगायकर फेर दोनो हाथोंको ऊरु अर्थात् जघाके बीचमें हाय घुसेडकर जमीन पर टेके, फेर हायोंपर बल देकर और आसन लगा हुआ ऊपरको उठे और जमीनसे अधर हाथोंके ऊपर खड़ा रहे उसका नाम कुक्कुट आसन है। अब धनुष आसन कहते हैं:- दोनों पगके अगूठाको दोनो हाथोंसे ग्रहण करके एकको कान पर्यन्त लावे धनुष कसी तरह आकर्षण करे अथवा ऐसाभी कहते हैं कि एक पगको फैलाय करके एकसे अगूठाको ग्रहण करे और एक हाथ कान पर्यन्त करे इसकाभी नाम धनुष आसन है । अब पशुमतान आमन कहते हैं:- दोनों हस्त पृथ्वीमे दडकी तरह लम्बे करे और दोनों पावभी लम्बे करे और दोनो हाथोंसे दोनों पैरके अगूठोंको जोरसे खंचे और फिर जघोंके ऊपर माया लगाकर स्थिर हो जाय अथवा दोनो पगोंको मिलाकर दोनो हाथोंको मिलाकर पकडे रहे और फिर मस्तकको जघोंपर स्थित रक्खे अब इस आसनका फल कहते हैं:- यह आसन पहले कहे हुए आसनोमे मुख्य है सो सुखम्णा माग करके चल रहा जो प्राण तिसको अति सूदम करे पेटकी अग्निको तीव्र करे है और पेटके मध्य देशमें कृस्ता करे है और रोग आदिकको दूर करे है और कब्जी आदिकको दूर करे है अर्थात् दस्तको खुलासा करता है और कई तरहके रोगादिकको अच्छा करता है । अब मयूर आसन कहते हैं:- दोनों हाय जमीनपर रक्खकर दोनो कोहनी मिलायकर नाभी और कलेजाके बीचमे रक्खकर उनकोन्हियोंके ऊपर सर्व शरीरका जोर देकर ऊंचेको होय और दोनो पगोंको सीधे खडेकरे जमीनसे अधर रहे अथवा जैसे मयूर नाचता है ऐसे जो पग ऊंचे करे उसकोभी मयूर आसन कहते हैं, अब इसके करनेसे क्या गुण प्राप्त होते हैं सो कहते हैं कि इस आमनके करनेसे पेटका जलधर रोग जाता रहता है और पेटकी ताप तिछीभी जाती रहती है और वात, पित्त, कफ इन तीनोंकोभी हरता है और कुत्सित अन्न आदिक जो भक्षण करे उसकोभी भस्म कर देता है अर्थात् पेटका कोईभी रोग नहीं रहता है । अब शिवासन कहते हैं:- कि जमीनसे पीठ लगायकर शयन करे और हाय पग सीधेकर दे अर्थात्

जैसे मुर्दा होता है उसकी तरह सरल हो करके सोय जाय, इस आसनसे शरीरका परिश्रम दूर होता है इस लिये परिश्रम दूर करनेके वास्ते यह आसन श्रेय है। अब सिद्ध आसन कहते हैं—कि डाब्रे पगकी एडीको योनिके मध्य में लगावे (योनि नाम लिंग और गुदाके बीच में है उस जगह का नाम योनि है) और जीमने पगको उठाय कर लिङ्गभी जड़में एडी को लगावे इस रीति से बैठ कर ठोड़ी जो है सो, हृदयसे चार अंगुल फरकसे रक्खे और नेत्रोंकी अचल रूप दृष्टिसे भ्रुकुटि के मध्य में देखे इसका नाम सिद्ध आसन इसका फल बहुत शास्त्रों में लिखा है। अब पद्म आसन कहते हैं:- बाईं जांघ तिष्ठके ऊपर जीमणा पग स्थापन करके बांये पैरको जीमणी जांघ पर स्थापन करके जीमणे हाथ को पीठ पीछे फेरके बाईं जांघ पर स्थित पगके अंगूठेको पकड़े और ऐसे ही बांये हाथको पीठ पीछे लेजा करके जीमणी जांघपर स्थित जो बांया पैर उसके अंगूठेको ग्रहण करे और हृदयके समीप ठोड़ीधरके नासिकाकी डंडीको देखे अथवा वो हाथ पीछे की ओर न ले जाय किंतु हाथोंको दोनों एडियोंके बीच में ऊपरतली रक्खे अर्थात् डांयानीचे और जीमणा ऊपर रक्खे अर्थात् जैसे धीतरागकी प्रतिमा मन्दिर में स्थापितकी हुई होती है उस तरह जान लेना यह दोनों रीति पद्मासनकी कही इत्यादिक आसनों की विधि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें लिखी है सो उस योग शास्त्रसे जिस की इच्छा हो सो जान लेना । अब इन चीजोंका साधनेवाला कैसा हो कि अव्वल तो ब्रह्मचारी हो दूसरा उसमें क्षुद्रपना नहीं हो अर्थात् गंभीर आशय वाला हो परीक्षाको जीतने वाला हो आलसी न हो क्रोधी न हो कपटाई न करे निरहंकारी हो लोभी न हो जितेन्द्रिय हो अर्थात् इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला हो गुरुका आज्ञाकारी हो आत्मार्या हो मोक्ष अभिलाषी हो परिश्रममें थकने वाला न हो इत्यादि जिसमें गुण होंगे वोही इस हठ योगके लायक होगा अब जो हठ योगका करने वाला है उसके वास्ते आहारकी विधि लिखते हैं प्रथम तो जितनी उसकी क्षुधाहो उस क्षुधाके चार भाग करे उसमेंसे दो भाग तो अन्नसे उदरमें भरे और एक भाग जलसे भरे उदरका एक भाग खाली रक्खे क्योंकि एक भाग खाली रखनेसे श्वास उश्वास, वायुके आने जानेका प्रचार ठीक २ होगा क्योंकि जो वो अन्न और जलसे संपूर्ण पेट भर लेगा तो उस वायुका आना जाना ठीक नहीं होगा अब कहते हैं कि आहारका करने वाला किस आहारको अंगीकार न करे सो आहार कहते हैं प्रथम कटुक कहता कडुवा नीमके पत्ता, अमल, चिरायता, वगैरः अंगीकार न करे दूसरे अमल कहता खटाई सो इमली कैरी, जामन, जमेरी नींबू आदिक जो नाना प्रकारकी खटाई हैं उनको न अंगीकार करे और तीसरा लाल, मर्चभी बहुत न अंगीकार करे लवणभी बहुत न खाय ४ अति उष्ण आहार न करे गुड़ तेलादिभी नहींखाय और हरित पत्र साग न खाय और तिल सरसों (शहत) मधु और मदिरा और मांस ये सब इस कामके करनेवाले के हक में बुरेहैं दही छाँछ कुलथा बेर तिल पापड़ी लहस्सन, प्याज, गाजर, मूली, वासीअन्न रंधाहुवा (फिर सेंकेके) अतिरूखा आहारनाम घृत करके रहित कांजी इत्यादि इस कामके करने वाले को आहार न करना, क्योंकि इस आहार के करने वालेको कदापि हठयोगकी प्राप्ति न होगी फिर इस कामका करनेवाला बहुत ऊँचा नीचा गमन करना भागना अग्निका सेवन करना स्नान करना

इत्यादिक धातेंभी न करे और तपस्या आदिकभी बहुत न करे बहुत जनो से परिचय न रखे बहुत बोले नहीं बहुत भार आदिक न उठावे और एकान्त स्थानही उसमें रहे और जिस जगह स्त्री आदिक का अथवा बहुत जनोका आवागमन न हो अब जो इसके खाने को योग्य आहार है सो कहते हैं:—गेहूँ, चावल, जव, बाजरी, साठी के चावल, मूँगकी दाल, तूरकी दाल, उडदकीदाल, दूध, घृतआदि भी प्रमाण से खाय सोंठ, पीपल, काली मिर्च, जावित्री आदिक को कामपंड तो अगीकार करे अर्थात् ऐसा आहार करे जो जल्दी पचजाय और गृष्ट न करे ऐसा जो करने वाला हो वह इस हठयोगका अधिकारी है रसना इन्द्रो को त्यागेगा सोही करेगा नतु इन्द्रियों का रसीया ॥ अब जो कोई हठ योगको सिद्ध करना चाहे सो प्रथम सरोधा अर्थात् स्वरका अभ्यास करे जब तक पूरा २ उसको स्वर में तत्त्वोका ज्ञान नहींहोगा तब तक योगकी सिद्धि कदापि न मिलेगी क्योंकि स्वरके ज्ञान विद्वान् जोकोई प्राणायाम मुद्रा में परिश्रम करे हे उनका परिश्रम व्यर्थ होता है इसवास्ते जो इस हठ योगकी इच्छा करनेवाले जिज्ञासु है उनको मुनासिब है कि सद्गुरुके पास से विनय आदिक सुश्रूषा करके इसकी कूची सीखे और सरोधा तो बहुत जनोका कियाहुवा है पुस्तकों में वर्तमान काल में प्रसिद्ध है सो इसवास्ते उस वमूजिव तो लिखते है नही किन्तु जो स्वर और तत्वहै उनके नाम आकार आदि और साधन के भेद किञ्चित् लिखतेहै—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, औ आकाश यह पंच तत्व जो है सो चन्द्र और सूर्य दोनों नाडियो में चलते है सो स्वर प्रथम कहासे उठता है वही से वर्णन करते है भ्रुकुटी का जो चक्र है वहा से स्वर जो कहिये स्वास से उठता है सो वहा से उठकर अगमचक्र के पास होताहुवा धकनालके पास २ चलता हुवा नाभी में आयकरके निवास करता है उसके आने की परीक्षा ये कहते है कि जैसे घड़ी में चक्र के चलने से सट सट होती है तैसे उसका सटका प्रतीत देताहै उसी रीति से नाभी मेंभी वार वार होता है सो जबतक गुरुकृपा न हो तब तक उस सटकाके देखनेकी रीति मिलना मुश्किल है जो गुरु उस सटके को देखन की रीति बतावे तो सटकाभी देखे और भी अनेक तरहके लाभहों कदाचित् कोई बुद्धिमान् एकाग्रचित्त करके उस सटकाकी प्रतीति करे तो करमके परन्तु उसका जो रहस्य है सो गुरुके विद्वान् नहीं मिले क्योंकि श्री पंच परमेष्ठी मंत्र का स्तोत्र बनाया हुवा श्री मानतुंग आचार्य जीकृत जो है उसमें ऐसा लिखा है “गुरुकृपा विना कि पुस्तक भारेणः” इस वास्तेही गुरुकी मुख्यता है फिर उस नाभी से सटका के लगने से हृदयचक्र और कण्ठचक्र में होकर गलेमें जो छिद्र है उनमें वो वायु निकलकर नासिकामें होकर चलती है और उन छिद्रोंमें भी इतना भेद है कि जो डावे छिद्रमें घुसती है सो तो जीमणें नकुवाकी नालमें होकर निकलती है और जो जीमणें छिद्रमें होकर घुसती है सो डावे नकुवाकी नालमें होकर जाती है फिर पीछेभी लौटकर इसी रीतिसे आती है अब इन स्वरोमें जो ऊपर लिखे हुये जो तब उनका किञ्चित् वर्ण आधार है सो लिखते है:—प्रथम पृथ्वी पीली १२ अंगुल चलती है सन्मुख अर्थात् सीधी मीठा स्वाद और सम चतुरश आकार अर्थात् चौकोर ५० पल चलती है अथवा २० मिनट, जघामे स्थान है, (जलतत्त्व) सफेद रंग १६ अंगुल

नीचेकी तरफ़ कषायला स्वाद वर्तुल आकार ४० पल अर्थात् १६ मिनिट पगतलीमें स्थान. (अग्नि तत्त्व) लाल रंग ४ अंगुल ऊंची तीखा अर्थात् मिर्चकाठा स्वाद त्रिकोण आकार ३० पल अर्थात् १२ मिनिट स्थान कन्धा. (वायु रंग) हरावा काला रंग तिछी. ८ अंगुल. खट्टा स्वाद. ध्वजारूप आकार नाभी २० पल वा ८ मिनिट० (आकाश तत्त्व) काला अथवा नाना प्रकारकारंग भीतरही चलताहै सुन्न आकार कहुवा स्वाद १०पल अथवा ४ मिनिट, मस्तक स्थान अथवा सर्वव्यापी ॥ इन तत्त्वोंके वर्ण आकार आदिक कहें । अब इनके देखने की रीति कहते हैं—कि प्रथमतो जो हम लिख आये हैं सो उन पांचरंगोंकी पांच गोलियां और १ गोली विचित्र रंगकी, इन छवों गोलियोंको पासमें रक्खे और जब तत्त्व बुद्धिमें विचारे उसी वक्त उन छवों गोलियोंमेंसे १ गोली आंख मींचकर निकाले जो वह बुद्धिमें विचारा हुवा और गोलीका रंग एक मिल जाय तब तो जाने कि यह तत्त्व मिलने लगा अथवा दूसरे पुरुषसे कहे कि तुम रंग चितो जब वो पुरुष अपने मनमें रंग चिन्तले उस वक्त अपने नाकके स्वरमें तत्त्वको देखे और अपने तत्त्वको विचार कर उस पुरुषके रंगको कहे कि तुमने फलाना रंग चिन्ताया जो उस पुरुषका रंग मिल जाय तो जाने कि मेरा तत्त्व मिलने लगा अथवा कांच अर्थात् दर्पण अपने मुख अर्थात् होठोंके पासमें लगाकर नाकका श्वास उसके ऊपर छोड़े उस कांचमें जैसे आकारका चिह्न होय उस आकारको ऊपर लिखे आकारमें मिलावे जिस आकारसे मिल जाय वही तत्त्व जान लेना अथवा अंगूठेसे दोनों कानोंको बन्द करे और दोनों तर्जनियोंसे दोनों आंखोंको बन्द करे और दोनों मध्यमा अंगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्र बन्द करे और अनामिका, और कनिष्ठिका इन चारों अंगुलियोंसे होठोंको ऊपर नीचे दावे इस रीतिसे करके एकाग्र चित्तसे गुरुकी बताई हुई रीतिसे मनको झुकुटीमें लेजाय उस जगह जैसा तिलुला अर्थात् विन्द जिस रंगका होय वोही तत्त्व जान लेना इन रीतियोंसे तत्त्वोंका साधन करे जिस पुरुषको तत्त्वोंकी खबर पढ़ने लगेगी वह पुरुष कार्य अकार्य शुभ, अशुभ, गमना, गमन, लोक और परलोकके होने वाले वा न होने वाले तत्त्वोंके आश्रयसे कार्यको विचार लेता है और जो उन तत्त्वोंसे संसार कृत होते हैं सो तो स्वरोधोंकी पुस्तकोंमें लिखे हैं सो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इस वास्ते हमको कहनेकी कुछ जरूरत नहीं हमको तो इस जगह हठयोगका वर्णन करनेके वास्ते प्रथम हठ योगकी भूमिका लिखनेके अर्थ किञ्चित् स्वरका भेद लिखा है क्योंकि जब तक स्वरकी सिद्धी न होगी तबतक हठयोग सिद्ध न होगा इसलिये जो कोई हठयोगकी इच्छा करे वह पुरुष पेशतर इसको सिद्धकरले ॥ अब जो तत्त्व ऊपर कहआये हैं वो तत्त्व दोनों स्वर में चलते हैं उनदोनों स्वरों में तीन नाड़ी वहती हैं सो नाड़ी तो शरीर में ७२ हैं उन में २४ नाड़ी प्रधान हैं, और उन २४ में भी १० प्रधान हैं, उन १० में भी ३ नाड़ी मुख्य हैं १ तो इंगला, २ पिंगला, ३ सुखम्णा, इनहीं तीनों को गंगा, यमुना, और सरस्वती कहते हैं और कोई इंगला, पिंगलाको सूर्य, चन्द्रमा, कहते हैं और दोनों के मिलापको सुखम्णा कहते हैं और कोई इनको दिन और रातभी कहते हैं इन दोनों के मिलाप को सायंकाल कहते हैं, कोई, डावी जिमनी भी कहते हैं इसीरीति से वस्तु एक है परन्तु अनेक नाम से बोलते हैं कृष्ण पक्ष अर्थात् वदी को सूर्य कहते हैं एकमके दिन

सूर्य चले तो अच्छा और शुद्धपक्ष अर्थात् सुदीपक्ष एकमके दिन चन्द्रमा चले तो अच्छा कहते हैं इसीरीति से जनिश्वर, रवि, मंगल यह तीनवार तो सूर्य के हैं और सोम, बुध, शुक्र, यह तीन चन्द्रमा के हैं बृहस्पति दोनो का है इसी रीति से किञ्चित् करके हमने कहा ॥ अब हम प्राणायाम का भेद कहते हैं परन्तु प्राणायाम का प्रयोजन क्या है ? तो मुख्य प्रयोजन तो प्राणायाम का मलशुद्धी अर्थात् शरीर की शुद्धी होना है कि जिससे शरीर में कोई तरहका मल न बिगड़े क्योंकि जो मल बिगड़ाहुवा होगा तो प्राणायाम मुद्रा आदिक न हो सकेगा अथवा जिस पुरुष के मलादिक विशेष हो अथवा कफ आदिक हो वह पदकर्म करे पहले उनका नाम लिखते हैं:- (१) नेती (२) धोती (३) ब्रह्म दातन (४) गजकर्म (५) नोली (६) वस्ती (७) गणेशकर्म (८) वागीकर्म (९) शशपखाली (१०) त्राटिक, इन दशों वातों में से कई वाते तो अन्य मतके लोग कोई २ पुरुष करतेभी हैं और उन लोगोमेंसे इस वातकी प्रसिद्धिभी है और जिनमतमें इन चीजोंके करनेवाले वर्तमान कालमें नहीं हैं और यह लिखी हुई सब वाते जलके आरम्भ होनेसे उपयोगीभी नहीं हैं परन्तु जिनवातोंमें जल आदिकका बहुत आरम्भ नहीं है और अवश्य उपयोगी हैं उन वातोंको किञ्चित् वर्णन करके नीचे खोल देगे कि इन वातोंमें आरम्भ नहीं और धर्म साधनमें उपयोगी हैं, अब हम (नेती) करनेकी रीति कहते हैं:- कि कच्चा सूत, मुलायम १ । तथा १ ॥ हाथलम्बा ५१ तारका वा ७१ तार इकट्ठे मिलावे उस लम्बे १ ॥ हाथमेंसे एँठके ८ अंगुल तो बटले और शेष खुला रखे परन्तु वह दोनो छोड़की तरफसे खुले हुये रखे और बीचमेंसे बटे फिर उसके ऊपर किञ्चित् मोम लगावे जिससे वो कड़ा सतर रहे और मुलायमभी रहे जब प्रातःकाल उसको करे तब उष्णपानीमें भिगोवे और वह फिर अपनी नाकमें गेरे जब वह गलेके छिद्रमें पूग जाय उस वक्त मुँहमें हाथ गेरके उस डोराको आहिस्ते २ खेचकर मुँहके बाहिर निकालले और वह घटा हुवा तो एक हाथमें और खुला हुवा छोड़ दूसरे हाथमें दोनो हाथोंसे आहिस्ते २ ऐसे खेचे कि जैसे छाछ (मट्टा) विलोते हैं इस रीतिसे दोनो नासिकाके छिद्रोंमें करे उसीका नाम नेती है ॥ (२) (धोती) की विधि कहते हैं कि अच्छी मलमल जिसके सूतमें गांठे आदिक न हो अथवा और कोई कपड़ा हो परन्तु बारीक हो सो कपड़ा ४ अंगुल तो चौड़ा हो और १६ हाथ लम्बा हो उस कपड़ेको उष्ण पानीमें भिजोकर निचोड़ डाले फिर उसकी अड़काय कर एक छोड़ मुँहमें देकर उसको कवा अथवा ग्रास निगलते हैं वैसे निगले सर्व कपड़ा निगल जाय और शेष ४ अंगुल बाकी रहे जब कुछ पेट को हलावे और फिर आहिस्ते २ खेचकर सम्पूर्ण बाहिर निकालले फिर उसकी साफकर धोकर सुखादे इस धोतीके करने से कफ आदिक न रहे इसको धोती कहते हैं (३) ब्रह्मदातन की विधि कहते हैं:- कि जैसे सूतका डोरा अच्छी तरहसे बटकर कच्चे सूतके ऊपर उसको लपेटे सो ऐसा कड़ा लपेटे कि तिरपनीका डोरा अथवा जैसे रामसनेही कमर में कदोला लगाते हैं इसमाफक कड़ाही और फिर उसके ऊपर मोम लगावे जिससे वो सचि-क्षण होजाय परन्तु उसमें एक अंगुल सूतपर न तो डोरा लपेटे न मोम लगावे वो सूत मानि-न्द कूची के करले और वह बंधाहुवा सूतका डोरा सवाहाय लम्बाही उसको प्रातःकाल

उष्णपानी से भिगोकर अर्थात् गीलाकर मुख में गेरे जब वह कागल्या के पास में जाय अर्थात् आगे को जाय उसवक्त थोड़ासा हाथ के सहारे से नीचे को दावे जब वो गलेके नीचे जाने से आपही चलीजाती है और उसको यहाँतक लेजाय कि चार अंगुल बाकी रहे तब उस चारअंगुल को हाथकी अंगुलियों से ऐसा आहिस्ते २ घुमावे कि जैसे कान में रुई फेरते हैं और फिर उसको निकालले और साफ करके रखदे इसको ब्रह्मदातन कहते हैं ।

(४) गजकर्म कहते हैं:—त्रिफला अथवा कोरा उष्ण पानी नाकसे पीना शुरूकरे और जितना पेट में भावे उतना पेटभर पीले और फिर पेटको खूब हलावे हलायकर जो उसको नीचे से वायू खेंचना मालूमहो तब तो वायू खेंचकर के और मुँहकी राह उस सर्वपानी को बाहिर निकालदे पेटमें किञ्चित् भी न रहे अथवा नीचेसे वायू खेंचकर निकालने की रीति न मालूमहो तो एकडू बैठकर जीमने हाथकी कोनी घोट्टपर जमायकर अंगूठे को मुँह में गेरकर कागल्याके उरली तरफही ऊपर ताळवे को अंगूठे से मालिश करे अर्थात् सहारावे उस जगह एकनस अर्थात् नाड़ी है उसपर अंगूठा लगने से पानी बाहिर निकलआता है जो गुरुवतावे तो परिश्रम न पड़े और विना गुरुके जो अभ्यास करे तो २ तथा ३ दिन में मिलजाय क्योंकि अभ्यास भी बड़ी चीज है ; इसको गजकर्म कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी सूंड से पानी पीकर मुँह से निकालता है इसवास्ते इसका नाम गजकर्म है । (५) अब नोली कहते हैं:—कि जिस समय ऊकडू बैठे अथवा खड़ाहोकर के दोनोंहाथ घुटनूपर रखे अथवा नीचे से पींडी को पकडे इनतीनों रीतियों में से किसी रीतिसे करे फिर पेटको पीठकी तरफ खेंचे जब वह पेट कमर में जायलगे उसवक्त गुरुकी बताई हुई जो रीति उससे वायु अर्थात् श्वाससे उन दोनों नलोंको उठावे कि जैसे दोनों हाथों को चौड़े करके अलगसे मिलते हैं और पस्त अर्थात् अंजली से पानी उलीचते हैं इस रीति से कुल पेटका भाग तो पीठ में लगारहा और जो नलोंका भाग था सो उठआया तो बीच में तो वह नल जेवड़ी के मुवाफिक खड़े हुए हैं और इधर उधर जो चारों ओरका जो पेटका भाग सो पीठसे लगाहुवा रहे जब ऐसा पुरुष के नल खड़ाहोजाय फिर वह प्राण और अपानवायु उन दोनों को ऐसा घुमावे कि जैसे कुम्हारका चाक्र, यह नाली कर्म कहा । (६) अब वस्तीकर्म कहते हैं:—कि कूंडे में त्रिफले का पानी या ऊनापानी भरे और छः अंगुलकी जस्त वा नरसल की नलको गुदा में चढ़ावे कि चार अंगुल तो चढ़ावे और दो अंगुल बाकी रखे फिर उस कूंडे के ऊपर बैठे और जो पेश्तर नोलीकर्म कहआये हैं उस रीति से नलों को उठावे और फिर अपानवायुकी कुम्भक करने से पानी ऊपर को चढ़ जाय जितनी देर नल खड़े रहेंगे और अपानवायु खिचेगी उतनीही देर तक हौले २ पानी चढ़ेगा फिर जब पानी चढ़ चुके तब नलीको निकाल दे नोलीचक्रको फिरावे और फिर ५ तथा ७ मिनट बाद रेचन करके बाहिर निकाले कदाचित् थोड़ा बहुत जल रह जाय तो मयूर आसन करनेसे निकल जाता है, यह वस्तीकर्म हुवा (७) गणेश क्रिया कहते हैं:—कि जिस वक्त ठल्ले अर्थात् दिशा जाय जब मल अच्छी तरहसे निकलजाय तब मध्यमा अथवा अनामिका इन दोनों अंगुलियोंमेंसे एक पर वस्त्रका कटका रखकर उस अंगुलीको गुदामें गेरे और चारों तरफ फेरे इस रीतिसे दो तीन दफे करनेसे वह चक्र

साफ हो जाता है और कुछ मैल नहीं रहता है इसको गणेश कर्म कहते हैं (८) अब वागी कर्म कहते हैं—कि जिस वक्त मनुष्य आहार करले उसके एक घटा वा दो घटाके बाद ऐसा जाने कि आहारका रस तो मेरे शरीरमें प्रणमन होगया और बकस बाकी रह गया उस वक्त जो कही हुई रीति गजक्रियामें है कि नीचे वायु खैच करके या मुँहमे उसी तरह अगुठा गेर करके उसको मुँहकी राह होकर निकाल फेक दे ऐसा जो करे उसका नाम वागीकर्म (९) शंखपखाली कहते हैं शंखपखाली नाम उसका है कि शंखमे ऊपरसे पानी डाले और नीचेसे निकलता चला जाता है इसी तरहसे मुँहसे पानी पीता जाय और गुदासे निकालता जाय सो यह काम वही शखस करेगा जिसको नोलीचक्र अच्छी तरहसे आता होगा क्योंकि जिस समय उसको मुँहसे पानी पीना पडता है उसी वक्त नोलीचक्र फिरानेसे उस वायूके जोरसे गुदाकी राह निकलता हुवा चला जाता है इसको शख पखाली कहते हैं । (१०) अब त्राटक कहते हैं कि दोनो नेत्रोंको यातो किसी सूक्ष्म वस्तु पर स्थापन करे और पलक न मारे टक टकी लगाकर देखे उससे दूसरी जगह दृष्टि न फेरे अथवा पुतलीकी चुमायकर दोनो भंवरिके जो केश हैं उनके ऊपर दृष्टिको ठहरावे इसको त्राटक कहते हैं ॥ यह जो हमने दश बातोंकी रीतिये कही है सो ये शरीर अर्थात् मल शुद्धिके वास्ते हैं जिसका मल शुद्ध होय उसको यह बातें करना कुछ जरूर नहीं इनमेही नोली और गणेशक्रिया और त्राटक और वागी इन चारों क्रियामे बहुत जलका आरभ आदिक नहीं है और प्राणायाम आदि जो कुम्भक मुद्रा हैं उनमे बहुत उपयोगी है इस वास्ते इनको अवश्यमेव करे यह सब कर्म हठयोगके पहले करनेके हैं और इनमेंभी त्राटक और वागी दो कर्म तो चाहे जिस वक्त करे परन्तु शेषके जो आठ कर्म सो प्रातःकाल करनेके हैं आहारसे पहले करे जो कोई पुरुष खाके पीछे करेगा तो नाना प्रकारके रोगादिकोंकी उत्पत्ति होगी इससे उनपर लिखी बातोंसे क्या प्रयोजन है और क्या फल है सो कही तो हम कहते हैं कि एक तो ध्यानादिक करनेमे यह चीजें सहकारी हैं क्योंकि शरीरका निरोग रहना यहही इसका फल है सोही दिखते हैं कि ऊपर लिखी जो नेति आदि क्रिया जो करना है सो इस क्रियाके करनेसे रोग दूर होता है कि जिस समय जोगीके रोगसे ध्यानमे विघ्न पड़े जब जोगी जिस २ क्रियासे जो २ रोग जाते हैं उसी २ क्रियाओं करके रोग दूर कर देते हैं और बिना रोगके नित्य करनेसे काल निष्फल जाता है इस लिये निरय करनेका नियम नहीं है परन्तु गुरु के पास सीखनेके अनंतर कुछ दिन तक निरंतर अभ्यास करे क्योंकि अच्छी तरह अभ्यास की हुई क्रिया समय पर जल्दी काम देती है आर जो क्रिया या आसन ध्यानादिकमें उपयोगी हो सो सदा करने चाहिये परन्तु इन क्रियाओं मे कोई सिद्ध व निर्जरा नहीं है और जो कोई इन क्रियाओं मे धर्म मानते हैं व ठहराते हैं सो ठग हैं और जिनधर्मके अज्ञान और जो इनको निषेध करते हैं वे भी जिनधर्मके अज्ञान गुरु कुलवासके बिना इन्द्रियोंके भोग और शरीरसे परिश्रम उठानेके डरसे और रसना इन्द्रिके लोत्यसे क्योंकि इन क्रियाओंमें खाने पीनेका यत्न करना पडता है कि खट्टा मीठा चरफरा अनेक वस्तुओंका त्याग करना पडता सो उनकी जिह्वा न रुकनेसे अपनी दूर्तता लगाते हैं कि जिन

धर्ममें यह क्रिया नहीं है यह क्रिया अन्यमतकी है इस लिये उनकाभी कहना ठीक नहीं है ॥ अब प्राणायामके अव्वल तीन भेद कहते हैं १ पूरक २ कुम्भक ३ रेचक पूरक इसको कहते हैं कि वायु ऊपरको चढ़ाना अर्थात् पेटमें लेजाना उसको पूरक कहते हैं । और कुम्भक उसको कहते हैं:-कि जितनी देर श्वासको बंध रखे अर्थात् न तो खेंचे और न बाहिर निकले उसको कुम्भक कहते हैं ॥ रेचक नाम उसका है कि जो वायु रोकी हुई है उसको बाहिर निकालना उसको रेचक कहते हैं ॥ अब इन तीनोंकी रीति कहते हैं:-कि प्रथम पद्म आसन लगावे फिर इड़ा नाम चन्द्रनाड़ीसे अर्थात् डावी ओरके नासिकाके छिद्रसे वायुको खेंचे फिर अंगूठा और अनामिका इन दोनों अङ्गुलियोंसे दोनों नासिकाके छिद्रोंको बन्ध करे जितनी देर तक उसकी शक्ति हो उतनी देर तक कुम्भक करे मूलबन्ध; जलन्धर-बन्ध और उद्व्यानबन्ध इन तीनोंको करे; पिङ्गला नाड़ी अर्थात् जीमणे (दहिने) स्वरसे वायु को धीरे २ रेचन करे परन्तु इस रीतिसे धीरे रेचन करे कि जिसमें कोई तरहका शरीरको जोर न पड़े फिर पिंगला नाड़ीसे धीरे २ पूरक करे अर्थात् प्राणवायू खेंचता रहे फिर दोनों नासिकाके छिद्रोंको बन्ध करके कुम्भक करे यथाशक्ति कुम्भक करके पश्चात् वा चन्द्र नाड़ीसे बन्धपूर्वक हौले रेचन करे फिर जिस नाड़ीसे रेचन करे उसी नाड़ीसे पूरक करे यथाशक्ति कुम्भक करके बाद बन्धपूर्वक दूसरी नाड़ीसे रेचन करे जब तक पसीना और कांपना होय तब तक करे जाय फिर जिस करके पूरक करे उसी नाड़ीसे रेचन न करे अर्थात् दूसरी नाड़ीसे रेचन करे, परन्तु जिस नाड़ीसे रेचन करे, पूरक उसी नाड़ीसे करे और रेचन दूसरी नाड़ीसे करे, सो रेचन जल्दी २ न करे अर्थात् एक संग न छोड़े क्योंकि जोरसे रेचन करे तो बलकी हानि होती है; इस रीतिसे जो अभ्यास करते हैं उनकी ३ महीने व ५ महीने में नाड़ी शुद्ध हो जाती है अब इनका काल और नियम कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्य उदय होनेके समय में (लाली बदलों में मालूम पड़ने लगे) उसी वक्तसे आरम्भ करे और ३ घड़ी तक करे ऐसे ही मध्याह्न में ३ घड़ी तक करे; इसी रीतिसे सायंकालको भी ३ घड़ी तक करे इन तीनों कालमें ८० अस्ती २ दफे कुम्भक रेचन पूरक करे यह तीनों कालके २४० प्राणायाम हुए जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टा इसका भेद कहते हैं:- जघन्य प्राणायाम में पसीना होते हैं और मध्यम प्राणायाम में कम्प होती है और उत्कृष्टा प्राणायाम ब्रह्मरन्ध्र होता है ४२ विपलसे कुछ कम कुम्भक करे तो जघन्य प्राणायाम होता है और ८४ विपलसे कुछ अधिक कुम्भक रहे सो मध्यम प्राणायाम होता है और (बन्धपूर्वक) १२५ विपल कुम्भक रहे उसको उत्कृष्टा प्राणायाम काल कहते हैं । जब प्राणायाम स्थिर होय तब प्राण ब्रह्मरन्ध्रको प्राप्त होय और ब्रह्मरन्ध्र में गया हुआ प्राण जब २५ पल तक स्थिर रहे उसको प्रत्याहार कहते हैं उसीका नाम धारना भी कहते हैं और जब ६ घड़ी तक स्थिर रहे तब ध्यान होता है और १२ दिन तक स्थिर रहे तब समाधि होती है । प्राणायामके अभ्याससे जो पसीना हुवे उससे शरीर को तेलकी तरह मालिश करे उस मालिशसे शरीरको दृढ़ता और लघुता नाम जड़ तिस का अभाव होवे है । जालंधर आदिक बन्धयुक्त प्राणायाम न करे तो कई रोग आदिककी उत्पत्ति होती है । वायुको रेचनकाल में शनैः २ रेचन करे जल्दी करे नहीं,

और पूरक अल्प भी नहीं करे और अधिक भी नहीं करे योग्य योग्य करे और जालन्धर बन्ध आदिक युक्त योग्य ही कुम्भक करे इस प्रकारसे हठसिद्धि प्राप्त होती है ॥ अब बन्धोंकी रीति कहते हैं:- मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, उड्डियानबन्ध, और जिह्वाबन्ध, अब मूलबन्धकी रीति कहते हैं-कि एडीसे योनीस्थानको दाबकर गुदाको सकोच करे फिर अपानवायु जो नीचेके जानेवाली उस वायु को ऊपर को चढावे उसका नाम मूलबन्ध है, अथवा एडी को गुदाके नीचे रखे व एक गेद बनाय कर गुदाके नीचे रखे और अपना वायुको उर्ध्व गमन अर्थात् सुखमनामे प्राप्त करे उसीको मूलबन्ध कहते हैं अब इस मूलबन्धके गुण कहते हैं:- अपानवायु अधोगति अर्थात् नीचेको जानेवाली उसको तो ऊपर को करे और दूसरी जो प्राणवायु जो ऊर्ध्वगमनी अर्थात् ऊची जानेवाली है उसको नीचे को करे । इन दोनों वायुकी एकता करे उस एकताके होनेसे सुखमणा में प्रवेश करे उस वक्त मे जो करने वाला पुरुष है उसको नादकी प्राप्ति होती है सो इस नादका वर्णन तो हम आगे करेंगे परतु इस जगह तो बन्धोंका वर्णन करना है इस वास्ते जालन्धरबन्ध कहते हैं कि कठनीचे को नवाय कर हृदयसे चार अगुल अलग ठोडीको यत्नसे दृढ स्थापना करे इसका नाम जालन्धरबन्ध है । अब जालधर पदका अर्थ कहते हैं कि नाडियोंका जाल अर्थात् समूह वाधे और नीचे को गमन करे ऐसा जो कपालका कुहर जो छिद्र तिसको वाधे जालधरबन्धके करनेसे कठके जो रोग आदि हैं वह नाश हो जाते हैं फिर कंठके संकोचन करनेसे दोनो नाडी इडा और पिंगलाको स्तम्भन करे । अब उड्डियानबन्ध कहते हैं उड्डियान शब्दका अर्थ करते हैं कि जिस हेतुसे वा जिस बन्धन करके रोकती हुई जो वायु सुखमणा मध्य नाडी मे उडजाय अर्थात् प्रवेशकर जाय सुखमणाके जोरसे आकाशमार्ग मे गमन करे है इस वास्ते इसका नाम उड्डियान है महान् जो खग अर्थात् आकाश को निकलमाण जिस मे बन्ध करे और श्रम जिस में न हो सुखमणा पक्षीकी तरह गति करे उसका नाम उड्डियानबन्ध है अब इसकी रीति कहते हैं कि नाभीके ऊपरका भाग और नीचेका भाग इसको उदर अर्थात् पीठमे लगजाय ऐसा पीछेको खेंचे इसका नाम उड्डियानबन्ध है नाभीके ऊपर नीचेके भागके जितना पीठमे लगावे अर्थात् पीठकी तरफ उन दोनो भागोंको यत्नसे पीछेकी तरफ खेंचे इसको रोटी खाये के पेस्तर बारवार अभ्यास करे तो उःमहीनेमें इसके गुण आपसे आप प्रगट हो जाते हैं अब हम जिह्वाबन्ध कहते हैं कोई ऐसे कहते हैं कि जालधरबन्ध अर्थात् कठको नवायकर ठोडीको हृदयमें स्थापन न करे किन्तु क्याकरे कि राजदन्त मुँह के सामनेके ऊपरके जो दात उनकी राजदात कहते हैं उन दोनों दातोंको जिह्वासे दके अर्थात् दातों पर जिह्वा लगावे उसीका नाम जिह्वाबन्ध है इस जिह्वाबन्धसे एक सुखमणा नाडी रहित जो सपूर्ण ७२ नाडी तिनके ऊपर वायुकी गतिको जानेसे रोके है इस लिये इसको कोई जालधरबन्धभी कहते हैं जाल नाम नसोंका है उनका जो बाधना उसीका नाम जालधरबन्ध है ये ऊपर लिखी जो बंधोंकी रीति इनके सयुक्त जो पुरुष प्राणायाम करनेवाला उसीको हठयोगकी प्राप्ति होगी और हठयोगसेही राजयोगकी प्राप्ति होती

है इस वास्ते आत्मार्थियोंको इसमेंभी परिश्रम करना चाहिये अब इस जगह जो कोई ऐसी शंका करे कि जिनमतमें तो यह बातें नहीं हैं और मतमें हठयोगके शास्त्र वा रीति है इस रीतिको जान लेनाही ठीक है तो हम इसका समाधान देते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसको जान लेनाही ठीक है और करना ठीक नहीं है वे लोग जिनमतके रहस्यके अजान दुःख वा मोहगर्भित वैराग्यवाले गुरु कुलवासरहित स्वमति कल्पनावाले मालूम होते हैं क्योंकि देखो! प्रथम तो इस कामके करनेमें रसना इन्द्रियोंको जीतना पड़ता है क्योंकि विना रसना इन्द्रियके जीते विदून् इस मार्गकी प्राप्तिही नहीं हो सकेगी दूसरा जनोंका अर्थात् गृहस्थियोंका संगभी छोड़ना पड़ेगा और एकान्त जगहमें रहनेका अभ्यास करना पड़ेगा इत्यादिक अनेक बातें ज्ञान व वैराग्य आत्मार्थिके विना कोई नहीं कर सकता है क्योंकि देखो जो इस हठ प्राणायाम आदिकोंमें गुण न होता तो श्रीभद्रबाहु स्वामी चौदह पूर्वधारी नेपालके पहाड़में जायकर कदापि न करते और जो इसमें गुण न देखते तो वे श्री संघके बुलानेसे चले आते परन्तु श्रीसंघके आग्रहसे श्री स्थूलभद्रजीको आदि लेकर पांच सौ साधु श्रीभद्रबाहु स्वामीके पास पधारे अर्थात् गये और उसी जगह उन्होंने उनको विद्या आदिकभी कराया और वे अपना प्राणायामभी साधते रहे जब उनका यहां प्राणायाम सिद्ध हुवा तब वहांसे विहार किया यह श्रीभद्रबाहु स्वामीका वर्णन श्रीकल्प सूत्रमें है सो सालकी साल बचता है प्रसिद्ध बात है औरभी देखो कि योगशास्त्रमें श्री हेमाचार्य महाराज आसनोंसे आदिलेके वायुके संचार आदि न रोध करना अर्थात् प्राणायाम और जो चक्रोंके ध्यानकी विधि कही है सो चक्रोंकी विधि तो हम कुम्भक और मुद्रा कहेके बाद कहेंगे परन्तु ये विधि पांचवा और छठा परिच्छेदमें उन्होंने कही है इसी लिये उसका नाम योगशास्त्र रक्खा गया है और कुमारपालको उपदेशभी इसमें किया है सो योगशास्त्र प्रसिद्ध है ऐसेही श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज के किये हुवे भी योग दृष्टि समुच्चय अनेक ग्रन्थ इसयोग के किये हुवे हैं परन्तु शिष्यादिक के यथावत् न होने से इस मार्ग की प्रवृत्ति छिपती हुई चली गई क्योंकि देखो श्री स्थूलभद्र जी महाराज कि जिनका चौरासी चौबीसी नाम चलेगा उनको भी यथावत् योग्य न जानने से दश पूर्वकी विद्या तो अर्थ सहित पढाई और चार पूर्व श्री संघ के आग्रह से मूल तो पढाया परन्तु अर्थ न बताया तो अब देखो विचारकरो कि ऐसे महत् पुरुषों को जो श्री भद्रबाहु स्वामीने यथावत् न जाने तो उनके बाद तो दिन बदिन पड़ताही काल चलाआया इस वास्ते इसकी प्रवृत्ति मंद होते २ लुप्तहोती चली गई (शंका) आपने ऊपर लिखा कि आत्मार्थियों के सिवाय यह हठयोग कौन साधसके क्योंकि इस में इन्द्रियों के विषयको जीतना पड़ता है तो अब अन्यमतियों में कोई २ मनुष्य करते हैं तो वे तमाम जो यह काम करते हैं सो सब आत्मार्थीही होनेचाहिये, (समाधान) हे भोले भाइयो ! जो अन्य मतमें कोई २ करते हैं तो देखो भगवान्ने इसीवास्ते १५ भेद सिद्ध भी कहे हैं और दूसरा और भी सुनो कि जो अन्य मतवालों में लोग करते हैं वे यथावत् रीतिको नहीं जानते हां किञ्चित जानते हैं और परिश्रम प्रवृत्ति भी करते हैं परन्तु यथावत् के न होने से किसी को इन बातों का पूरा २ फल नहीं प्राप्त होता मैंने भी दश बीस पचास अन्य मतके लोगों

को देखा है परन्तु उन लोगो का कहने में और कर्तव्य में बहुत फर्क है और मेने भी जिस महात्मा से किञ्चित् प्राप्ति की उस महात्मा की जवानी भी इस स्वधर्म-के सिवाय दूसरे के शोभा नहीं सुनी और उसीसे किञ्चित् कूची मुद्राको प्राप्त होनेसे जिन आगमकी मुद्राको यथावत् प्रतीति होती है कि जो श्री जिनराजके धर्ममें वाते कही है सो अन्यमत में किसी जगह देखी और सुनी नहीं परन्तु इस हुडासर्पणी काल पञ्चम आरे में दुःख मोहगर्भित वैराग्यवालों ने आपस में ईर्ष्या और द्वेष बढ़ायकर रहस्य को लुप्त कर दिया और कलह और कदाग्रह को प्रगट किया इसवास्ते इस जैनमत में प्रवृत्ति भी उठ गई प्रसंगवश इतनी बात कहनी पड़ी अब हम कुम्भक और मुद्रा कहते हैं पेस्तर तो कुम्भक के नाम कहते हैं १ सूर्यभेदन २ उज्जाई ३ सत्कारी ४ सीतली ५ भ्रक्षिका अर्थात् धोकनी ६ भ्रामरी ७ मूर्छा ८ प्लावनी यह आठ कुम्भको के नाम हैं प्रथम मूलबन्ध करके पूरकके अन्त में शीघ्रही जालधरबन्ध लगावे कुम्भक के अन्त में और रेचककी आदि में उड्डियानबन्ध लगावे इसीरीति से प्राणायाम करे इन बन्वानो के सयुक्त प्राणायाम सिद्ध होता है वायु प्रकोप नहीं करे । अब कहते हैं कि जियादह कुम्भकादि करे तो रुकाहुवा जो वायु रोमी द्वारा निकलकर कुष्ठआदि रोगो की उत्पत्ति करे है इस लिये इसको होल २ नाम यत्नपूर्वक रेचन करे पूरक तो होले ० करे वा शीघ्रभी करे कुछ हर्ज नहीं और रेचकतो धीरे २ ही करे यह सूर्यभेदन इसका नाम इसलिये है कि सूर्य से पूरक करे और चन्द्रसे रेचक करे इस कुम्भक के करनेवाले पुरुष के माथे की शुद्धि होती है और उदरकी शुद्धि वात रोगादिककी उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् चौरासी प्रकार की वायु उससे जो रोगादिक होते हैं उनकी निवृत्ति करती है । अब (२) उज्जाई कुम्भक कहते हैं:-मुख मूद करके पवनको कण्ठ से लेकर हृदयपर्यन्त शब्द सहित इडा और पिङ्गला नाडी करके शनैः २ खेचकर पूरक करे फिर केश और नख पर्यन्त कुम्भक करे पीछे इडा जो डावी नासिका उस करके रेचन करे कुम्भक कण्ठमें कफादिकके रोगको दूर करती है और जठराग्नीको दीपन करे है नाडीमें जलकी व्ययादिकको दूर करे धातु आदिक पुष्ट करे । अब (३) तीसरी शीतकारी कुम्भक कहते हैं मुखके होठोके बीच में जिह्वा लगाय कर सीत करके पवनको मुख करके पूरक करे फिर दोनो नासिकासे शनैः २ रेचक करे परन्तु मुख करके वायुको न निकलनेदे अभ्यास कियेके बादभी मुखसे वायुको कदापि न निकाले क्योंकि मुखके निकालनेसे बलकी हानि होती है इसमें कुम्भक नहीं कहा तो भी कुम्भक करे इसके करनेवाले पुरुषको रूपलावण्य शरीरकी पुष्टि होती है क्षुधा तृप्ता आदिकभी कम लगती है और निद्रा आलस्य भी नहीं लगता । अब (४) सीतली मुद्रा कहते हैं पक्षीकी नीचेकी चोंचके समान अपनी जिह्वा होठोंके बाहिर निकाल वायुको खेचकर पूरक करे और फिर मूँह मूदकर कुम्भक करे फिर शनैः २ नासिकाके छिद्रोंसे वायुको रेचक करे इसका करनेवाला जो हो उसके लिये गुरुम और ग्रीह अर्थात् तापतिल्ली और पित्तके ज्वरादि रोगोको दूर करनेवाले हैं और भोजन और जलकी इच्छा करनेवाली है और सर्प काटे विपकी वा अन्य और के विपकी अर्थात् जहरको दूर करनेवाली है । (५) भ्रक्षिका

अर्थात् धौंकनी कुम्भक कहते हैं कि पद्म आसन लगाय करके सतर बैठा हुवा की घरहीसे मुनिहो मुखके बन्द करके यत्नसे एक नासिकाके छिद्रसे वायुको रेचक करे परन्तु शब्द सहित हृदय कंठ सहित हृदय कमल पर्यन्त वायुको पूरक करे फिर पहलेकीसी नाई रेचक करे और पूरक करे बारम्बार ऐसा करे जैसे लुहारकी धौंकनी वेग अर्थात् जल्दी २ चलती है तैसेही वेग करके पूरक और रेचक बारम्बार करे जब तक शरीरमें श्रम न होय तब तक शीघ्रही रेचक और पूरक करता जाय जब श्रम होने पर आवे तब वायु करके शीघ्रही सूर्य नाडीसे पूरक करे और जल्दीसे जीवने अंगूठासे तो जीवनी नासापुटको रोके और अनामिका कनिष्ठकासे डावी नासिकाको रोके बन्ध पूर्वक कुम्भक करे फिर चन्द्रनासिकासे वायुको रेचक करे फिर इसी रीतिसे फिरभी रेचक पूरक करे फिर श्रमहो जाय तब वाई नासिका करके तो पूरक करे और यथा शक्ति कुम्भक करके पिङ्गला जो सूर्यनाडी तिष्ठ करके रेचन करे इस रीतिसे वह धौंकनी कुम्भक होती है; अब इसके गुण कहते हैं वात पित्त और कफ इन तीनोंके रोग को दूर करे और तीनोंको समान रक्खे और जठराग्निको दीपन करे और कुंडली नाडी सूती हुईको शीघ्रही जगाय देती है जो पुरुष इसको बारम्बार करेगा उसको नानाप्रकारकी सिद्धि और शीघ्रतासे प्राणायामकी सिद्धि होगी प्राणायाम नाम प्राणोंका जो कि शरीरमें प्राण अपानादि वायु हैं उनको वाहिरको फेंकना उसका नाम रेचक भीतरको ले जाना उसका नाम पूरक है और यथाशक्ति जो प्राणोंको रोकना उसका नाम कुम्भक है इन कुम्भकोंके करनेसे कुण्डली जो आधारशक्ति उसको बोध करानेके वास्ते कुम्भक करते हैं और जो तीन कुम्भकोंका प्रकार हमने नहीं लिखा सो कारण यह है—कि एक तो ग्रन्थके बढ जानेका भय दूसरा जो इन पांच कुम्भकोंको अच्छी तरहसे अभ्यास करेगा तो कार्यकी सिद्धि होनेसे आपसे आप मालूम हो जायगी इस वास्ते नहीं कही । अब हम कुंडली जागनेका किञ्चित् फल कहते हैं कि सूतीहुई कुंडली गुरुकी क्रियासे और परिश्रम करनेसे जाग उठे तब संपूर्ण चक्रोंके भेदको प्राप्त हो जाते हैं और सुखमणा नाडी वायुको राज मार्गकी तरह आचरण करती है और चित्तकी निर्वशयता हो जाती है क्योंकि देखो इसी वास्ते श्री आनन्दघनजी महाराज बहत्तरीमें कहते हैं कि “ इंगला, पिंगला घर तजजागी सुखमणा घर आसी ब्रह्मन्द्र मध्यासन पूरो हो बबु आ । अनहद नाद बजासी” ॥ ऐसा जो उन्होंने कहा है सो इसका आनन्द उन्होनेही लिया है इससे यह काम करना श्रेष्ठ है । अब हम मुद्राके भेद कहते हैं सो मुद्रा तो बहुत हैं परन्तु हम थोडीसी मुद्राके भेद कहते हैं—प्रथम महामुद्रा कहते हैं कि वाम पांवकी ऐडी योनीस्थानमें लगाय करके जीवने पगको फैलायकर लंबा करे एडी जमीन पर लगावे और उंगलीयोंको डंडकीसी नाई ऊंचेको करे और जीमने हाथके अंगूठा और तर्जनीसे जीमने पगके अंगूठाको पकड़े और बन्ध पूर्वक वायुको सुखमणामें धारण करे और मूलबन्धभी बन्ध करके संयुक्त होय योनी स्थानको पीड़न करके जिह्वाबन्ध लगावे उस वक्त जैसे सर्पके अहारसे टेढ़े दण्डके प्रकारको त्याग करके सरल हो जाय है तैसेही कुंडली जो आधारशक्ति सो शीघ्रही सरल होय और कुंडलीके बोधसे सुखमणामें प्राणका प्रवेश होवे है तब इडा और पिंगला इनका जो सहाय देने वाला प्राण इस कारणसे इडा और पिंगला मरणको प्राप्त होती है सो इसके आनन्दको तो

करने वाले जन जानते हे न तु वाचनेवाला । या लिखने वाले, इस आनन्दको प्राप्त होंगे जो इनका अभ्यास करेंगे उन्हीका राग द्वेष मोह आदिक मिटेगा । अब इसके अभ्यासकी रीति कहते हैं—प्रथम चन्द्र अङ्ग अर्थात् बाँवा अङ्गसे अभ्यास करे फिर सूर्यअङ्ग जो दक्षिण अङ्ग तिसरे से अभ्यास करे और अङ्ग अभ्यास करके पश्चात् सूर्य अङ्ग अभ्यास दोनों अङ्गोंका समान करे फिर इसको विसर्जन करे जब डावे अङ्गसे अभ्यास करे तब तो जीवणे पगको फैलावे रीति ऊपर लिखी जैसे पकड़े और जब जीवणे अङ्गसे अभ्यास करे तब डावे पगको फैलावे इस रीतिसे दोनों अंगोंसे समान अभ्यास करे इसके गुण कहते हैं कि इसके अभ्यास करनेवाले पुरुषको पथ्य अपथ्यकाभी कुछ विचार नहीं क्योंकि सम्पूर्ण कटक कडवा वा अमल खटाई आदिक जो भोजन करेगा सोही पचजायगा और कठोर पदार्थ कैसाही हो सो भी सब उसको पच जायगा ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उसको न पचे इसके वास्ते यह मुद्रा श्रेष्ठ है । अब विपरीति करिणी मुद्रा कहते हैं—कि जमीन पर माया टेककर हाथोंसे शिरको थामकर और मयूर आसनकी तरह पैर ऊँचे करके आसमानकी तरफ सतर करे, इस रीतिसे शिरके बल अधर खड़ा होना उसीका नाम विपरीति करणी है । अधोभागमें अमृतरूपी चन्द्रमा होवे है यह विपरीति करणी है, ऊपर चन्द्रमा नीचे सूर्य जिसके । ऊपर सूर्य और नीचे चन्द्रमा करे यह गुरुके वाक्यसे प्राप्त होय है ॥ अब खेचरी मुद्रा कहते हैं कि पहले खेचरीका साधन इस रीतिसे करे कि जिह्वाको छेदनेके पहले दोनों हाथोंके अगुठे और तर्जनीसे दौले २ जिह्वाको बाहरकी तरफ खेचे जैसे गऊके थनोंसे दूध निकालते हे इस रीतिसे अभ्यास करे और जिह्वाको बढ़ाते २ इतनी बढ़ावे कि नाक में होकर शुकुटी के मध्य में जा लगे जब इसरीति से अभ्यास होजाय फिर उसका साधन करे जैसे धूरके पत्रकी अणी तीक्ष्ण होती है इसीतरह का सचिक्रण और निर्मल तीक्ष्ण अणीवाला शस्त्र लेकर जिह्वा के नीचेकी जो नस उसके रोममात्र छेदन करे छेदनकरे के बाद सधाँलौण और ठोटी हरड़े इन दोनों को पीसकर उस छेदीहुई जगह मले अर्थात् चिपकादे सायङ्काल, प्रातःकाल इस क्रियाको करनेवाले को लोणका निषेध है तो भी हरड़े और लवण दोनों को पीसकर उसवक्त में उन दोनों को लगावे फिर सातदिनके बाद आठवें दिन फिर कुछ अधिक छेदे इसीरीति से छःमहीने पर्यन्त युक्ति से करे तो जिह्वाकी मूल में जो नाडी कपाल के छिद्र में जाने के लायक होजाय इसीरीति से पेशतर साधन करे यह रीति तो ग्रन्थों में लिखी है और जो इसकी अश्ल रीति जिसमें शस्त्रादिक से छेदनेका कुछ प्रयोजन न पड़े वह रीति तो गुरुकी कृपासेही मिलती है परन्तु शास्त्रद्वारा लिखी नहीं जाती क्योंकि गुरु आदिक योग्य अयोग्य देखकरके युक्तीक्रम वतते हे अब हम इस खेचरीमुद्राका प्रयोजन और गुण कहते हैं कि इसके करने का प्रयोजन क्या है सो देखो कि जब जिह्वा नससे अलग होजाय तब जिह्वा को तिरछीकरे अर्थात् गले में लेजाय तीनों नाडियोंका जो मार्ग अर्थात् कपालों का छिद्र जिसमें इगला, पिगला, सुखमणा नासिका में मालूमहोता है उस छिद्र में जो जनकरे अर्थात् उस में लगावे अर्थात् उस छिद्र को बध करदे कि इगला, पिगला, सुखमणा नासिका में से न निकले इसे खेचरीमुद्रा कहते हैं और इसीको व्योमचक्रभी कहते हे आ इसका गुण कहते हैं—कि तालुके के ऊपर

छिद्रमें लगी हुई जो जिह्वा एक घड़ीमात्रभी जो स्थित रहे तो सर्प विच्छू इनको आदि लेकर जो जन्तु तिनका जो विष उनको दूर करने की शक्ति उसको होजाती है अर्थात् उसको किसी जानवर का जहर (विष) नहीं चढ़ता और इस मुद्राके करनेवाले पुरुष आलस्य, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्च्छा आदिक विशेष करके नहीं होती है और तालवे के ऊपर छिद्रके सम्मुख जिह्वा लगाय स्थिरहो उस तालुवेपर छिद्रमें से पड़ता हुवा जो चन्द्र अमृत उसका पान करे है इसीसे सर्व कार्यकी सिद्धि होती है परन्तु यह रीति सब, गुरुके विद्वान नहीं होती है केवल पुस्तक के देखने से जो होती तो जगत्में प्रसिद्ध है इसलिये गुरुका विनय प्रतिपत्ती सुश्रूषा आदि करे जिससे गुरुअनुग्रह करके युक्तिको बताय देवे और बज्रौली, अम्ब्रौली से जोली आदिक मुद्रा हैं सो हठयोगप्रदीपादि ग्रन्थोंमें उनके साधन और रीति लिखी है परन्तु वह रीति मेरे अनुभव से अर्थात् जिस गुरुने मुझको इन बातों से किञ्चित् वाक्फिफ़ किया है उनबातों से ग्रन्थकी रीति विलक्षण मालूमहोने से नहीं लिखा और जिसको इन बातों की चाहनाहो तो मेरेको सिद्ध तो नहीं है परन्तु गुरुकी बताई हुई युक्तियों से मेरी बुद्धयनुसार योग जिज्ञासुको कराय सक्ता हूं नतु ग्रन्थकी देखा देखी लिखताहूं क्योंकि बहुत लोग जो अवर ग्रन्थ बनाते हैं सो ग्रन्थ बांचकर आत्म अनुभव गुरु उपदेश विना अक्षरों का अर्थ युक्तिसे मिलायकर लिखते हैं सो उस रीति का मेरा अभिप्राय नहीं है जिसकी खुशीहो सो इस बातकी आजमाइश करे परन्तु सर्व बातें तो योग्यता होनेही से प्राप्त होती हैं और उन मुनी आदिक मुद्राभी कई तरहकी कही हैं और नादकुण्डली आदिक के कईभेद कहे हैं सो हम चक्रों के भेद कहे वाद कहेंगे. और देखो आनन्दघनजी महाराज इक्कीसवें श्री नमीनाथजीके स्तवन में लिखते हैं (९ गाथा) मुद्रा बीज धारण अक्षर ॥ न्यास अर्थ विनयोगरे ॥ जे ध्यावें ते नवी वांचीजे ॥ क्रिया अवंधक भोगरे ॥ ९ ॥ इस तुक का अर्थ तो हम चक्रोंका भेद कहके कहेंगे इस जगह तुकके कहने का मतलब यह था कि जो कोईलोग ऐसा समझते हैं कि जिनमत में हठयोग नहीं था या नहीं है; सो आगे था और अब भी है परन्तु प्रसिद्ध में दुःख गर्भित और मोहगर्भित वैराग्यवालों के कारण से जाननेवाले हरएकको योगके अभाव होने से नहीं कहते परन्तु बोधान से जो विधि जैन में है सो हरएक में नहीं ॥ प्रथम गुदा से दोअंगुल ऊपर मूलाधार नाम चक्र जिसको गणेशचक्रभी कहते हैं उसकी चार पांखड़ी हैं और उसका लालरंग है जैसे सूर्योदय वा अस्त समय में लाल हो जाता है इस तरहका उसका रंग है उन चारों पांखड़ियों पर चार अक्षर हैं वो यहहैं:—वं, शं, षं, सं । ये चार अक्षर चारों पांखड़ियों में हैं इसीके पास में कंद है वह कंद चार अंगुल विस्तारकाहै सो गुदासे दो अंगुल ऊंचा और लिङ्गसे एक अंगुल नीचा चार अंगुलका विस्तार अण्डेके मुवाफिक है और इसी गुदाके ऊपर मेंडेके बीच में योनि है त्रिकोण आकार है वो पश्चिममुखी है अर्थात् पीछेको मुख है बंकनाल अथवा उर्दगमन मार्ग उसी में हो कर है उसी स्थान में सर्वदा कुंडलीनी की स्थिति है यह कुंडलीनी सकल नाडियों को घेर कर साढे तीन फेर कुटिल आकृतिसे अपने मुख में पूंछको लगाके सुखमणा विवर में स्थित है और कुण्डली नाडी सर्पके सादृश्य ऐसी

सूक्ष्म है कि जो बालक हवे का जो केस उससे भी सूक्ष्म और तप्त किया हुआ सुवर्णके मुवाफिक उसका तेज प्रकाश है और लाल लाल वर्णका कामबीज उसके शिर पर घूमता है जिस स्थान में कुडली नाडी स्थित है उसी स्थान में कामबीजके साथ सुखुमणा स्थित है और यह कुडली नाडी महा तेजमान् सर्व शक्तिसे युक्त होके शरीर मे भ्रमण करती है कभी तो ऊर्ध्वगामी कभी अधोगति कभी जलमें प्रवेश इसके जगाने की रीति तो हम आगे कहेंगे ये देदीप्यमान कामबीज सहित इस मूलाधार चक्रका ध्यान करनेवाले पुरुषको वारह महीनाके भीतर जो शास्त्र कभी श्रवण नहीं किये उन शास्त्रोंके रहस्य सहित शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जो कुछ दिन पर्यन्त निरन्तर जो इसका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती नृत्य करती है । अब दूसरा चक्र कहते है— स्वाधिष्ठान नाम अर्थात् लिग मूलमें उस चक्रकी छः पाखुडी है उनके ऊपर छः अक्षर है वे छः अक्षर यह है, व, भ म य रं लं । यह छः अक्षर है इन्ही छः अक्षरोंसे पाखुडी शो- भायमान है और इसका रक्त वर्ण है कुछ एक पीलास झलकता है शरद पूनमके चन्द्रमाकी तरह सर्व कला पूर्ण करके सफेद रंगका चमकीली (व) बीज सहित जो कोई इस चक्रका ध्यान करे उसको कविता करनेकी शक्ति होगी और सुखुमना नाडीके चलानेकी किञ्चित् अनहद ना- दका श्रवण करके आनन्दको प्राप्त होगा । अब तीसरे (३) मनी पूरक चक्रका वर्णन करते हैं । वह तीसरा पद्म जो नाभीकी जड़में सुवर्णके समान १० पाखुडी उन १० पाखुडियोंके १० अक्षर है सो वे अक्षर यह है—डं ढ ण त थं द ध न प फ यह अक्षर इस पर है इसमें सूर्यके समान बद्धि बीजके बाहिर एक सौस्तिक है यह अग्निबीज सूर्यके समान प्रकाशक है और इस मनीपूरक चक्रका बीज सहित जो कोई ध्यान करनेवाला पुरुष है उसको सुवर्ण आदिक सिद्धि करनेकी और देवताओंका दर्शन होना सुलभ है । अब (४) हृदयमे जो अनहद नाम जो चक्र है उसका वर्णन करते हैं— कि वह १२ पाखुडीका कमल है और १२ अक्षर करके संयुक्त है सो १२ अक्षर यह है—क ख गं घं ङ चं छ ज. झं ज टं ठ इस पद्मका लालरंग है और इसका वायुबीज है इन क्रियाओं के बीच में विजली के समान चमकती त्रिकानी एकशक्ति उसके बीच मे सुवर्ण के समान एक कल्याणरूप लिग अर्थात् मूर्ति है उसके शिरपर छिदीहुई मणी चमकती है उस बीज समेत जो कोई इस पद्मका ध्यान करता है उसको साक्षात् उस कल्याणरूप मूर्तिका दर्शन होता है और नानाप्रकारकी सिद्धि और ज्ञान उत्पन्न होते है क्योंकि देखो श्री आनन्द- घनजी महाराज जो बहत्तरी में कहगये है सो उनके पदोंका जो कोई भावार्थ स- मझे तो यह चिह्न स्पष्ट मिलते है बहत्तरी के पदके पदकी तुकः—“अवधू क्या सोवे तन मठमें” जाग विलोक तन घट मे ॥ अवधू ॥ आशा भारी आसनवर घट में, अजपा जाप जपावे । आनन्दघनचेतनमय मूर्ति, नाथ निरजन पावे ॥ इस चौथी तुकमे आन- न्द घनजी महाराज कहते है और एकपद मे ऐसाभी कहा है “ हृदयऋमल किरण के भीतर आतमरूप प्रकाशे । वाको छाड़ दूरतर खोजे अन्या जगत मुलासे ॥ इसवास्ते जो कोई आत्मार्या होगा सो इन बातों को जानेगा और करेगा ॥ अब पाचवा विशुद्धचक्र कहतेहै कि कटस्थानमें १६ पाखुडीका पद्म है सो १६ अक्षर १६ स्वर करके संयुक्त है सो १६ स्वर

यह है:—अं. आं. इं. ईं. उं. ऊं. ऋं. ॠं. लं. लूं. एं. ऐं. औं. औं. अं. अं:, ॥ सो ये अक्षर तो स्वर्णके समान चमकते हुये हैं और कमलका रंग धुयेके समान है इसका आकाश बीज है जो कोई पुरुष इस बीज सहित विशुद्ध पद्मका ध्यान करेगा वो पुरुष पंडित और योगियोंमें शिरोमणि और सब शास्त्रोंके रहस्यके जानने वाला और अनेक तरहकी शक्ति लब्धि प्रगट हो जायगी और मनकी चंचलता भी मिटजायगी. अब (६) आज्ञाचक्र कहते हैं:—इस आज्ञा चक्रके २ पांखड़िये और चन्द्रमाके नाई उज्ज्वल शोभायमान उनदोनों पांखड़ियों पर २ अक्षर हैं वो २ अक्षर यह हैं:—हं, क्षं, ॥ इस चक्रका सफेद वर्ण है और शरद चन्द्रके समान देदीप्यमान परमतेज चन्द्रबीज अर्थात् टं, विराजमान है इस बीजका पद्म सहित जो कोई पुरुष ध्यान करे उसको जो इच्छा करे सो प्राप्ति होय और जो कोई इस चक्रका निरन्तर ध्यान करे उस पुरुषको पेश्तर तो दीपकका धुंधलासा प्रकाश मालूम होता है फिर चमकता हुवा दीपककासा प्रकाश मालूम होता है और फिर सूर्यका सा प्रकाश हो जाता है और परमानन्द मयी होकर मनकी चञ्चलता मिटाय कर आत्म समाधिमें प्राप्त होता है यह चक्रोंका स्वरूप कहा इन चक्रोंके ध्यान करणेका वर्णन श्री हेमाचार्य जी योग शास्त्रमें ऐसा लिखते हैं कि गुरुकी बताई हुई युक्तिसे नाभी हृदय और कण्ठ इन तीनों पद्मोंमें जो कोई वर्ण और बीज सहित १२ वर्ष तक ध्यान करे तो गण धरोंकी तरह द्वादशांगी रचे इस रीतिसे योगशास्त्रमें वर्णन किया है यह सर्व चक्रोंका जो ध्यान कहा सो राजयोगके अन्तर्गत है । प्रश्न । सुखुमणा नाड़ीमेरुडंड द्वारा जहां ब्रह्म इंद्र है उस स्थानमें गई है और इडा नाड़ी सुखुमणाके अपर आवृत्ति आज्ञाचक्रके दक्षिण भाग होके वामनासा पुटमें गई है इसीको गंगा कहते हैं सो भेद हम अगाड़ी कह आये हैं ब्रह्मेन्द्रमें जो सहस्रदल कमल है उस पद्मके कंदमें योनि है उस योनिमें विराजमान चन्द्र उससे अमृत सर्वदा ईडा नाड़ीद्वारा सम्भावसे निरन्तर धारारूप गमन करता है इसी हेतुसे इसके जानीकार पुरुष अर्थात् जोगीलोग इस ईडाको उदकवादनीभी कहते हैं और पिङ्गला नाड़ीभी कहते हैं और पिंगला नाड़ीभी उस आज्ञा कमलके वामभागसे दक्षिण नासा पुटको गई है इसीको जमुना भी कहते हैं और कोई असीली भी कहते हैं और मूलाधार पद्म चार पांखड़ीसे युक्त है उस कमलके कंद में जो योनी है उस योनी में सूर्य स्थित है उस सूर्यमण्डल से विष सदा पिंगलाद्वारा गमन करता है और इसी आज्ञा कमल में नाद और बिन्दू शक्ति यह तीनों इस चक्र में विराजमान हैं जो इस चक्रका ध्यान करे उस पुरुषको पहिले कहे हुवे चक्रोंका जो फल पेश्तर कह आये हैं वह फलभी इसके साधनसे सब प्राप्त हो जाते हैं और इसका अभ्यास करते २ वासनारूपी माहबन्धनोका निरादर करके आनन्द लाभकी प्राप्ति करना है धन्य है वह पुरुष जो इसका ध्यान करता है. जो इस कमलका ध्यान करेगा वोही राज्यजोगका करणेवाला होगा इस आज्ञा पद्मके ऊपर तालूमूलमें सहस्रदलकमल शोभायमान है अर्थात् उसकी हजार पांखड़ियें हैं ऐसे कमल शोभायमान हैं उसी स्थानके ब्रह्मइन्द्र में ले जायकर स्थित करना वह सुखुमणा मुख तालू मूल अर्थात् कपाल मस्तकका जो ब्रह्म इन्द्र और नीचेकी जो वर्तमान मूलाधारसे योनिपर्यन्त जो सकल नाड़ी हैं । वह सर्वतत्त्व ज्ञान बीजस्वरूप ब्रह्म

मार्गकी अर्थात् आत्मस्वरूपकी दिखाने वाली जो सुखमणा नाड़ी उसीके अवलम्बसे स्थित रहती है पहले मूभाधार में जो पद्म है उसके कन्द में एक योनि पश्चिम मुखी अर्थात् पीछे को उसका मुख है उसी मार्ग हो करके जो सहस्रदल कमल मस्तक में विराजमान है उसके जानेका मार्ग यह है और यह सुखमणा नाड़ीके रिन्द्र में कुण्डलीनी सर्वदा विराजमान है इसके अन्तर्गत चित्रनाडी आदिके भी कई भेद हैं परन्तु प्राणवायुके निरोध करनेसे सर्व नाडियोंमेंसे पूरण हो जायगा तब कुण्डलीनी अपने बंधको त्यागकर ब्रह्मरन्ध्रके मुखको त्याग देगी तब प्राण वायुके प्रभावसे सुखमणामें हीकर उस सहस्रदल कमलके ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित हो जायगी जो पुरुष इन रीतियोंको यथावत् गुरुके उपदेशसे प्राप्ति करके जो इन चीजोंका अभ्यास करेगा वो पुरुष जन्म मरणरूपी बंधनोंसे छूटकर परम आनन्दको प्राप्त होगा परन्तु इसके जानते वा इसकी क्या करनेसे कुछ न होगा इसलिये भव्यजीवोंका इसके अभ्यासमें परिश्रम करना चाहिये नतु जाननेमात्रसे सिद्धी अब जो असल राजयोगकी जो रीत उपसम श्रेणी और कृप श्रेणी सो तो इस कालमें विच्छेद है परन्तु उसके ध्यान करनेकी जो रीति शुद्ध ध्यानादि जो चार पायेहें सो वहीतसे शास्त्रों में लिखे हैं और प्रसिद्ध हैं और नाममात्र देके स्वरूपमें जो हेय ज्ञेय उपादेय आदि उतारे हैं उनमें किंचित् वर्णन कर चुके हैं अब हम जो आनन्दधनजीके इक्कीसवें स्तवनकी गाथा जो हम पेशतर लिख आये हैं उनका अर्थ किंचित् लिखते हैं मुद्रा कहता उन मुनी आदि मुद्रामें मुद्रा इनकी जाने—(बीज) कहता जो हमने चक्रोपर वायुओंके बीज कहे हैं उनको जाने (धारणा कहता) अक्षर समेत धारण करे किसीकी जो कमलोपर हमने अक्षर कहे हैं, (न्यास कहता) नाडियोंके अर्थको गुरुमुखसे जानकर विनयपूर्वक अर्थात् जिस गुरुने इनके गुह्य अर्थ बताये हैं उनके चरणकमलको स्मर्ण करता हुआ (योग कहता हुआ) उसमें योजना करे अर्थात् मनकी और पवनकी मुद्रा और बीज अक्षर आदिकोंकी एकता करके जो (ध्यावेकहता) जो इसकी साधना करे (ते नववाची जे कहता) उस पुरुषको कोई न टग सके अर्थात् क्रोधमान माया, ईर्ष्या, लोभ, मोह राग द्वेषादि अथवा अष्ट सिद्धि आदिकोंसे जो उत्पन्न हो हर्ष आदि उसमें जो अहंकार मद आदि वो उस पुरुषको नही टग सकत इस लिये जो पुरुष इस ध्यानका करने वाला है वह पुरुष (क्रियावचक भोगेरे कहता) शुद्ध सुभाव स्वरूप भोगी होय नाम अपने स्वभावकी क्रिया करे नतु पुद्गलीक क्रिया अर्थात् पुण्यादिककी इच्छासे क्रिया न करे इस पदका अर्थ जैसे मेरी बुद्धिमें भ्यासा तैसा मैंने कहा परन्तु कर्त्ताका अभिप्राय तो कर्त्ता जाने कि उनके अभिप्रायको ज्ञानी जाने किन्तु मैंने तो मुद्रा बीज इन अक्षरोंको देखकर अर्थ लिखा है इस करके भो देवानो-प्रियो ! मेरी बुद्धिके अनुसार जो तुम लोगोंने पाच प्रश्न कियेये उनका उत्तर उपदेश द्वारा दिया (प्रश्न)—इन ऊपरके चार प्रश्नोंके उत्तरके वाक्योंसे यह प्रसिद्ध मालूम होता है कि आपका अनुभवसिद्धि है और आपकी अमृतरूपी वाणीसेभी व्याख्यानमें पक्षपात रहित वाक्य निकलते हैं क्योंकि वर्तमान कालमें ऐसा होना बहुत कठिन है परन्तु इस हठयोग और राज्ययोगके अन्तर चक्रोंकी महिमा सुनकर हमको आश्चर्य उत्पन्न हाता है किन्तु कह

नहीं सकते इसका सन्देह कृपा पूर्वक निवारण कीजिये ॥ (उत्तर) भाँदेवानुप्रियाँ ! तुम्हारे प्रश्नोका तात्पर्य यह है कि मेरी वर्तमान कालकी व्यवस्था देखकर तुम लोगोंको ऊपरका वर्णन सुननेसे मेरी वृत्ति देखकर सन्देह हुआ क्योंकि “किन्तु हम कह नहीं सकते” इस वाक्यसे सो तुम्हारा मेरी वृत्ति अनुसार सन्देह करना ठीकही है क्योंकि मैंने जो चक्रोंके गुणकी महिमां और फल लिखाया है सो मेरेमें गुण दो चार आनाभरभी नहीं है इस वास्ते तुम्हारेको सन्देह होता है इस लिये तुमने मेरेको ऐसा प्रश्न किया है सो इस प्रश्नको सुनकर मेरेको हर्ष उत्पन्न होता है किन्तु खेद नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारेको किञ्चित् जो श्री जिनधर्म स्याद्वादमार्ग मेरी बुद्धि अनुसार बताया है उसमें तुम्हारेको इस स्याद्वादमार्गका किञ्चित् बोध होनेका अनुमान तुम्हारे प्रश्न से सिद्धिहोता है क्योंकि तुमने मेरे से दृष्टिराग न किया स्याद्वाद सेली जिनमार्ग के रहस्यकी ओर आत्मार्थ की इच्छा है कदाचित् जिनमार्ग स्याद्वादकी इच्छा न होती तो “किन्तु हम कह नहीं सक्ते इस वाक्यका आक्षेप मेरे ऊपर न करते और दृष्टिरागमें बँधे हुये मेरी शोभाही करते इस प्रश्न करने से मेरे को मालूम होताहै कि जो मैंने तुमको त्याग कराया है कि “जो कोई मेरा भेषधारी शत्रुहोय और बुराई करताहो और मेरी बहुत निन्दा करताहो उससे तुमलोग द्वेष मत करो और जैसा मेरेको मानो वैसा उसको मानो” और दूसरा त्याग यह है “जवतक मैं इस वृत्तिमें हूँ तव तक तो मेरे को मानना कदाचित् मेरी वृत्ति न्यूनहोकर धनादिक स्त्री आदिक का संग अथवा ऐसा कोई आचरण जिससे अन्यमति भी जिनधर्मकी हीलनाकरे ऐसी जो मेरे में देखो तो मेरेको वन्दना आदिक न करना व आहार आदिक मेरेको न देना और सर्व को मानना परन्तु मेरा तिरस्कार करके अपमान करदेना” ऐसे जो त्याग करायेहैं सो यथावत् पालोगे ऐसे प्रश्न के करने से निःसन्देह होगया अब मैं तुम्हारे सन्देह दूरकरने के वास्ते कहताहूँ कि मैं ३५ की सालमें पावापुरीको छोड़कर इस देश में आयाहूँ और जो इस ३५ की सालसे पहिले पावापुरी आदिक मगधदेश में ऊपर लिखे चक्रोंका किञ्चित् अनुभव जो मैंने कियाथा उस अनुभव से जो मेरे चित्तकी शांति और मेरागुण मेरेको मालूमहोता था सो अब वर्तमान काल में जैसे मोहर मेंसे घटते २ एक पैसामात्र रहजाता है इससे भी न्यून मेरेको मेरागुण मालूम होता है सो उसका कारण मैं तुमको कहताहूँ सो सुनो कि जब मैं उस देशसे इस देशकी शोभा सुनकर आया तब मुझको इतना शास्त्र वांचने पढ़ने का भी बोध न था परन्तु किञ्चित् ध्यानादि गुणके होनेसे जो मैं शास्त्रादि श्रवणकरता तो सुनतेही उनका रहस्य किञ्चित् प्राप्तहोजाता और फिर मैं जिनके पास आयाथा उनकी प्रकृति न मिलनेसे जो २ मुझपर उपद्रव हुवेहैं सो यातो ज्ञानी जानता है या मेरी आत्मा जानती है और जो उन भेषधारियों के दृष्टिराग श्रावकोंने जो २ मेरे चारित्र भृष्टकरने के वास्ते उपद्रव कियेहैं सो ज्ञानी जानता है परन्तु लिख नहीं सकता और मैंनेभी अपने चित्त में विचारा कि श्री संघ मोटाहै और जो मैंने अपने भावसे निष्कपट पनेसे इस कामको किया है तो जिनधर्म मेरी रुचि मुवाफिक मुझको फलदेगा सो इनके उपद्रवोंका वर्णन कहांतक करूँ परन्तु एक दृष्टान्त देकर समझाताहूँ कि—देखो एक किसी मकान में शीतलगिरिजी करके एक संन्यासी

रहताथा उसके पास मे दो चार मनुष्य बैठे थे उस समय कोई एक रास्ता चलता हुआ चला आताथा रास्तागीरने पूछा कि भाई ! यह मकान किसका है और इस मे कौन रहता है जब किसीने कहा कि भाई इस मकान मे एक शीतलगिरि जी साधु रहता है तब उस वक्त उस पूछनेवाले शरुश ने विचारा, चलो इसकी परीक्षा करूं और इसको लोगो मे बुरादि-खाऊ ऐसा विचारकर भीतर मकान में पहुचा और उस शीतलगिरिजी सन्यासीको नमस्कार किया और बैठकर पूछनेलगा कि महाराज आपका नाम क्या है तब वह सन्यासी बोला भाई मेरा नाम शीतलगिरि है इतना सुनकर वह चुपहारहा और वाते करनेलगा फिर पूछनेलगा कि महाराज आपका नाम क्या है मे भूलगया तब उसने कहा कि मेरा नाम शीतलगिरिहै तब वह फिर चुप होरहा और दूसरी वाते करनेलगा फिर थोड़ी देरके पीछे पूछनेलगा महाराज आपका नाम क्या है मे भूलगया इसरीतिसे दश बारह बार पूछा और वह विचारा कहता रहा कि मेरानाम शीतलगिरि हे फिर थोड़ीसी देरकेबाद पूछनेलगा तब फिर उसने कुछ जोरसे कहा कि भाई मेरा नाम शीतलगिरिहै फिरभी थोड़ीदेर के बाद पूछनेलगा कि आपका नाम क्या है ? तब वह लाचार होकरके कहनेलगा कि भाई मेनेतुझ को इतनीदफा बताया और तू भूलगया मेरा नाम शीतलगिरि । शीतलगिरि ॥ शीतल-गिरि ॥ है ऐसा उसने दो चार दफे नामको दोहराया तब वह शरुश पूछने वाला कहनेलगा कि तुझको शीतलगिरि कौन कहता है तूतो अग्निगिरि है ऐसा उस विचारे को लोगो में बुरा बनाय कर आप चल दिया । इसी दृष्टान्त को बुद्धिमान् लोग अपनी बुद्धि से विचार करे कि वह अग्निगिरि था कि शीतलगिरि था इसी रीति से मुझ को भी छेड़ २ कर लोगोंने बदनाम अर्थात् क्रोधी बनाया कि चाहे जैसे अंड बड बोलता है और चाहे जैसे बकता है सो ऐसा भी बदनाम स्वमत मे भेषधारियों के दृष्टिरागी लोग कहते है परन्तु परमत वाले जितने मनुष्य मेरे पास आतेहे वो लोग मुझको जैसा भला और बुरा कहतेहे सो भी जिस जगह मे विचरताहू वहाके लोग जानते हे सो इन उपद्रवोसे मेरा पिछला ध्यानादि तो कमहोता गया और आर्त्त ध्यानादि अधिक होता रहा और उस आर्त्त ध्यानके होनेसे मेरी ध्यान आदिककी पूजा भी कम होती गई उससे भी मेरा चित्त विगडता गया क्योंकि देखो जो जन धन पैदा करता है और उसका धन जब छीज जाता है तब उसको अनेक तरहके विकल्प उठते ह इसी रीतिसे मेरे चित्तमें भी अष्ट प्रहर इन बातोका विचार रहा कि तेने जिस कामके लिये घर छोडा सो तो काम भी नही हो ता किंतु आर्त्तध्यानसे दुर्गार्त्तका बधु हेतु दीखता है क्योंकि मे अपने चित्तमे ऐसा विचार करताहू कि मेरी जातिमे आज तक किसीने शिर मुडायकर साधूपना न अंगीकार किया और मेने यह काम किया तो लौकिक अज्ञान दिशामें तो लोगोमें ऐसा जाहिरात हुवा कि फलानेका बेटा फलानेको रुजगार हाल न करना आया और बहन बेटियोंके लेने देनेके डरसे सिर मुडाकर साधु हो गया यह लोगोका कहना मेरे आत्म गुण प्रगट न होनेसे ठीकही दीखता है क्योंकि देखो किसीने एक 'शिर' कहा है—“आहके करनेसे हील दिल पैदा हुवा, एक तो इज्जत गई दूजे न सौदा हुवा । दूसरा ऐसा भी कहतेहे—“दोनो खीरे जोगना मुद्रा और आदेश”

इस रीतिके अनेक खयाल मेरे दिलमें पैदा होतेहैं और वर्तमान कालमें सिवाय उपद्रवके सहाय देनेवाला नहीं मिलता क्योंकि दुःख गर्भित मोह गर्भित वैराग्यवालोंने जो व्यवस्था कर रक्खी सो किंचित् तुमको सुनाता हूं सो सुनों और इसी वास्ते में कहता हूं कि मेरेमें साधुपना नहीं है अजी महाराज साहब ! इस बातको हमने लिख तो दिया परन्तु अब हमारा हाथ आगेको नहीं चलता और हमारे दिलमें ताज्जुब होताहै और आपसे अर्ज करते हैं सो आप सुनकर पीछे फरमावोगे सो लिखेंगे सो हमारी अर्ज यह है कि आपकी वृत्ति लोगोंमें प्रसिद्ध है और हम प्रत्यक्ष आंखोंसे देखते हैं कि आप एक दफा गृहस्थके घरमें आहार लेनेको जाते हो और पानीभी उसी समय आहारके साथ लाते हो और एक पात्र रखते हो उसीमें रोटी, दाल, खीच, साग पात अर्थात् आहारादिककी सर्व चीज साथ लेते हो और एक दफ़े ही आहार अर्थात् भोजन करते हो और सियालेमें उनकी एक लूघड़ीसेही शीतकाल काटते हो क्योंकि वनात, कम्बल, अरण्डी लोकारादिका आपके त्याग है और पोथी पत्राकाभी आपके संग्रह नहीं है अर्थात् वांचनेके सिवाय अपनी नेश्रामें नहीं रखते हो और अक्सर करके आप वस्तीके बाहर अर्थात् जंगलमें भी रहते हो और हर सालमें महीने वा दो महीने अथवा चार महीने जिस शहरमें रहो उस शहरके तोल (वजन) का एक सेर दुग्धके सिवाय और कुछ आहारादि नहीं लेते हो और जिन दिनोंमें दूध पीते हो उन दिनोंमें सात दिनमें एक दिन बोलना और बाकी मौन रखना ऐसा भी महीना दो महीना चार महीना रखते हो और मौनमें ध्यानभी करते हो इत्यादि प्रत्यक्ष वृत्ति देखते हैं और प्रायः करके और साधुओंमें नहीं देखते हैं फिर आप कहते हो कि मेरेमें साधुपना नहीं है इसमें हमको बहुत ताज्जुब होताहै ? (उत्तर) भो देवानुप्रियो ! यह जो तुम मेरी वृत्ति देखते हो सो ठीक है परन्तु मैं मेरी शक्तिमुवाफ़िक जितना बनताहै उतना करता हूं परन्तु वतिरागका मार्ग बहुत कठिन है कि देखो श्री आनन्दधनजी महाराज १४ वें स्तवनमें ऐसा कहते हैं कि—“धार तर्वारनी सो-हली दोहली चौदमें जिनतणी चरणसेवा । धार पर नाचता देख बाजीगरा सेवना धार पर रहे न देवा” ऐसे सत्पुरुषोंके वचनको विचारताहूं तो मेरी आत्मामें न देखनेसे और ऊपर लिखे कारणोंसे और नीचे भी तुमको लिखता हूं उन बातोंसे मैं अपनेको यथावत् साधु नहीं मानताहूं क्योंकि साधुका मार्ग बहुत कठिन है क्योंकि देखो प्रथम तो साधुको अकेला विचरना मना है क्योंकि श्री उत्तराध्ययनजीमें अकेले विचरनेवालेको पाप श्रवण कहा है सो मैं अकेला फिरताहूं । दूसरे शास्त्रोंमें आदमी संग रखनेकी मनाई है सोभी प्रथम तो मैंने इस देशसे असेंधा होनेसे आदमी रक्खाथा परन्तु अबभी कधी २ आदमी साथ रखना पड़ता है । और तीसरे यह है कि गर्म पानी अक्सर करके साधुओंके निमित्तही होता है । सो मुझकोभी वही पानी पीना पड़ता है । और चौथा कारण यह है कि मैं सदासे अपना धारणा मूजिव वृत्त रखता आया हूं और जब मारवाड़में मैंने जावो जीवका समायक उच्चारणकी उस समयमें इन्द्रियोंके विषय भोगनेका त्याग किया परन्तु कारणसे किसी गृहस्तीको अपना कारण बता देना और जब मैं किसी जगह मौकाके पड़े अथवा ध्यानादिक करूं तो मैं एक जगहसेही लायकर दूध पान करूं और अन्नादिक न खाऊं क्योंकि पहले मुझको ध्यानका परिचय था । और पांचवा अन्य मतोंके ब्राह्मण लोगोंसे विद्या पढ़ते हैं तो उनको गृहस्ति-

से धन दिवाना यह कोई व्रत में बाकी नहीं रखते हैं और करते हैं परंतु मुझसे जहां तक बना अन्य मतके साधुओंसे पढ़ता रहा कि जिसमें धन न दिवाना पड़े लेकिन अजमेर आनेसे किंचित् धन पढ़ानेके लिये दिवाना पड़ा यह पाचवा कारण है । इत्यादि अनेक तरहके कारण मुझको दीखते हैं इसी वास्ते में कहता हूँ क्योंकि जिन आज्ञा अपनेसे न पले तो जो 'वीतराग' ने मार्ग परुषा है उसको सत्य २ कहना और उसकी श्रद्धा यथावत् रखना जो ऐसाभी इस कालमें बन जाय और पूरा साधुपन न पले तोभी शुद्ध श्रद्धा होनेसे आगेकी जिनधर्म प्राप्त होना सुगम हो जायगा इस लिये मेरा अभिप्रायथा सी कहा क्योंकि मैं साधु वन् तो नहीं तिरुंगा किंतु साधुपना पालूंगा तो तिरुंगा और जो शकस जिन मार्गमें कपट वा दम्भसे अपनेमें साधुपना ठहराते हैं और बाह्य क्रिया बालजीवोंकी दिस्त्रायकर अपने दृष्टिराग बाधकर उनलोगों में अपना साधुपना ठहराते हैं वे लोग अपने ससारकी बधाते हैं और वर्त्तमानकाल में अपनी २ जुदी २ परुषना करते हैं उस जुदी २ परुषना होने से लोगों का विश्वास धर्मपर नहीं रहता है और कई लोग जो पेशतर जैनी थे सो बल्लभकुली रामसनेही, दयानन्दी, अर्थात् आर्यसमाज में होते चलेजाते हैं सो इसका कारण वर्त्तमान काल में दुःखगर्भित, मोहगर्भित, वैराग्यका होना है, वे लोग उत्कृष्ट बनते हैं और उनकी जीभका लौल्यपना नहींगया क्योंकि कितने एकसाधु जगत् में उत्कृष्ट कहलाते हैं और उनके वाक्य ऐसे हैं कि जिससे वे लोग जीभ के लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो वे लोग ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को जाय उस वक्त में जो साधु के आहार होगया हो और किञ्चित् न्यूनहो फिर वो किसी भाविक गृहस्थ के घर में पहुँचे और वह गृहस्थीभाव से सचिक्रण सरस आहार ज्यादा बहरावे तो लेंले और अपने मकानपर आयकर पेशतर आहार करे तो वह सरस आहार खाय कदाचित् निरस आहार बच रहे तो उसे परटदे और जो वो निरस आहार पहिलेही खाय और पेटभर जाय तो सरस आहार परटनेसे जीवादिककी उत्पत्ति हो इस लिये सरस आहार पहिले करना ठीक है ऐसा जो कहनेवाले हैं सो जिनधर्मके रहस्यके अज्ञान जिह्वाके लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को गया उस गोचरी में किसी गृहस्थने अनुपयोगसे सचित कच्चा पानी बहराया दिया और साधुको भी उस समय में उपयोग न रहा फिर वह उपासरे में आया और उस पानी में उपयोग देकर देखा तो साधुके योग्य न जाना तब उस जलको ले जाय कर साधु उस गृहस्थके घर जायकर कहे कि भाई यह जल जो तुमने बहराय दिया सो हमारे योग्य नहीं है सो तुम लो जो गृहस्थ जानीकार समझवारहो तो उस जलको लेंले कदाचित् वह गृहस्थी ऐसा कहे कि मैं तो आपको बहराचुका अब तो मैं नहीं लेता तब साधु उस गृहस्थी को पूछे कि यह तालाबका है या कुँवे का है किस जगह का है जो गृहस्थी जगह बतदे तो उस जगह विधिपूर्वक परट आवे कदाचित् गृहस्थी कहे कि महाराज मुझको तो खबर नहीं तब तो साधु प्रासुक भूमि देय कर उसको परट आवे परंतु अगीकार न करे और दूसरा जो गृहस्थी अनउपयोगसे करके अर्थात् शककरके बदले लोण पिता हुआ लायकर साधुके पात्रा में बहरायदे और साधुको भी उपयोग न रहे तो साधु

उस लोणको आप खाय पानी घोल कर पीजाय अथवा बहुत ही तो समुदायके साधुवाँकी खवावे अथवा पिलावे परंतु उसको परटे नहीं कदाचित् लोण न खपे तो शास्त्रकी विधि पूर्वक उसको परटे तो देखो इस जगह जिन वचनका विचार करना चाहिये कि भगवान् ने कच्चे सचित जलको तो परटना कहा और सचित लोणको खाना वा पानी में घोलकर पीना कहा तो देखो सचित तो दोनों वस्तु हैं तो एक का अंगीकार और एक नहीं इसका कारण यह है कि जो वो सचित कच्चा पानी न परटे तो उसका फिर उपयोग न रक्खेगा और हर दफा ऐसीही पानी लाकर पीलेगा और जीभके लोलुप पनेके होनेसे चारित्रसे भ्रष्ट हो जायगा इस वास्ते भगवत्ने परटनेकी आज्ञा दी और लोण सचित खाने की आज्ञा दी इसका कारण यह है कि प्रथम तो लोणसी चीज खाने में ही कठिन पड़ती है दूसरे उसके खानेसे प्यास बहुत लगती है और शरीर में बहुत तकलीफ होती है इससे फिर वहलाने में बहुत उपयोग रक्खेगा इस रीतिसे भगवान् की यह आज्ञा है । अब देखो कि जब वह सरस आहार पेशतर खायगा और निरस आहारको परटेगा तो उस सरस आहार खानेसे जीभका लोलुपी हो जायगा और सदा जहां सरस आहार मिलेगा वहां विशेष जायगा और ग्रहण करेगा क्योंकि वह तो जानता है कि सरस आहार में खालूंगा और निरस आहार में परट दूंगा ऐसा उसके चित में बना रहेगा और जो वह सरस आहारको परटे और निरस आहारको खाय तो फिर कदापि सरस आहार लेने में उपयोग शून्य न होगा क्योंकि वह जानता है कि सरस आहार विशेष ले जाऊंगा तो मुझको परटना ही पड़ेगा इस लिये उपयोग रक्खेगा और न लेगा; अब जो कोई ऐसा कहते हैं कि सचिक्रण आहार परटनेसे जीवादिक की उत्पत्ति होनेसे भगवत्की आज्ञाभंगका दूषण लगेगा तो हम कहते हैं कि हे भोले भाई! तुझको अभी जिनआगमके रहस्यकी खबर नहीं है और तुमने गुरु कुलवास भी नहीं सेवा इस लिये तुमको ऐसी खसखसी उत्पन्न हो गई इस लिये हम तुमको रहस्यरूप घूंट देते हैं इसको पान करो कि देखो जिस रीतिसे भगवान्ने परटनेकी आज्ञादी है उस रीतिसे परटने में कदापि जीव उत्पत्ति और दूषण न होगा और जो ऐसा ही होता तो भगवान् परटने की विधि क्यों कहते इस लिये देखो साधु नदी उतरता है तो जो भगवान्ने विधि कही है उस विधिसे उतरे तो भगवान् की आज्ञाका विरोधक नहीं किन्तु आराधक है सो देखो जो एक दफा सरस आहार विधि सहित परटेगा तो उसको आहार लेने में हमेशा उपयोग रहेगा और पेटकी पूर्ति मुवाफिक आहार लेगा और जो वो निरस आहारको परटेगा तो जब उसको सरस आहार योग्य मिलेगा तब ही ले आवेगा और निरस को परट देगा इस वास्ते सरस को परटना और निरस को खा जाना यही ठीक है अब देखो ऐसी २ बातें भोले जीवाँकी समझाय कर वे लोग उत्कृष्टे बनते हैं और दृष्टान्त क्या देते हैं कि भाई इस पंचम कालमें ऐसा हो रहा कि लोग गहला अर्थात् पागल हो रहे हैं जो उनके संगमें ऐसा न करें तो हमको लोग इस भेष में न रहने दें और अनेक तरह की लड़ाई, दंगा, फिसाद करें सो वह दृष्टान्त यह है - “ कि राजाके यहां एक पंडित आया उस समय राजा और दीवानके

सामने वह पंडित अपनी ज्योतिष देख कर कहने लगा कि हे राजन् ! थोड़ेसे दिनके बाद ऐसा पानी पड़ेगा कि जो शरत् उस पानीको पीवेगा वह गैला हो जायगा इस वास्ते पानीका पहले बंदोबस्त करना चाहिये कुछ दिनके बाद फिर दूसरा पानी बरसेगा तो उस पानीके पीनेसे लोग फिर अच्छे हो जायेंगे और गैलपन मिट जायगा सो हे राजन् ! इस वास्ते पानीका बंदोबस्त अवश्यमेव करो यह मेरा जो ज्योतिषका वाक्य है सो श्रुत कदापि न होगा ऐसा कह कर ज्योतिषी तो चला गया राजा और दीवान ने सलाह करके सब रैयतको हुकमदिया की पानीका संग्रह करो और राजा और दीवानने भी पानीका संग्रह बहुत किया और रैयत से भी बहुत संग्रह कराया और सब से कहदिया कि यह पानी जो अबके बरसेगा उसको कोई मत पीना जो पीवेगा सोही गैला होजावेगा, फिर कुछदिनके बाद पानी तो बरसाही सो कितने ही दिनतक प्रजाने उस बरसे हुये पानी को न पिया परन्तु अन्तको जो प्रजाने पानी संग्रह किया था सो सब खर्च होगया आखिर को वह बरसातका पानी लोगों को पीनाही पडा उस पानी के पीतेही लोग गैले होने लगे यानी गैले होगये जब राजसभा मे वे लोग नाचने लगे धूल फेंकने लगे तब राजा और दीवान लोगों से ऐसा कहने लगे कि तुम गैलेपनेकी बातें क्यों करते हो उस वक्त लोग कहनेलगे राजा और दीवान दोनो गैले हे इस राजा और दीवानको उतारो और दूसरा राजा और दीवान विठलावो और इन दोनोंको मारो उस समयमें राजाको दीवान कहने लगा कि महाराज कोई उपाय करो नही तो जान जायगी उस वक्त राजा उस दीवानसे बोला कि भाई क्या उपाय करे तब वह दीवान बोला कि महाराज आपने भी ऐसेही बनो तब तो जान बचजायगी तो राजा और दीवान दोनों ने विचार कर अपनी जान बचानेके वास्ते कपडे फेंक दिये नगे हो गये, ताली बजाने लगे, तो वे दोनों शरत् राजा और दीवान जान कर गैले हुये । इस दृष्टान्तका वर्तमान कालमें सब कोई देतेहे अर्थात् अपनेको तो राजा और दीवानकी बतौर जान गैला बतातेहे और दूसरोंको अनजान गैला बनाते हे और लोगोंसे कहतेहे भाई ये लोग बहुत हे ऐसा न करे तो हमारा बिलकुल चारित्र न पडे इस रीतिसे भोले जीवोंको दृष्टिरागमे फंसाय कर आप मौज करते हे जब उन भोले जीव गृहस्थियोसे जियादा दृष्टिराग फंसजाय तब उन लोगोंके हृदयमें अनेक अनर्थका हेतुरूप सल गेरदे कि जिससे वो सत् पुरुष आत्मारथी हो उसके पास न जासके कदाचित् वो उस आत्मारथीके पासभी जाय तो वो धोकेरूपी जो सल बैठा हुवा है उस सलसे सत्तरूप 'स्याद्वादवीतराग' के मार्गकी रुचि उस पुरुषको न होसके सो दृष्टान्तसे दिग्गते हे—जो 'महानसीत' के चौथे अध्ययनमें हे (नागील सोमलका अधिकार हे वहासे जान लेना) क्योंकि सुगुरुका मिलना बहुत कठिन है कदापि सुगुरु मिले तो भी उसकी सगती होना बहुत दुर्लभ हे सो दृष्टान्त यह है—कि एक राजा भद्रक स्वभावका था परतु वह पढा लिखा तो था नही किन्तु भद्रकपनेसे सर्वत्री यातिर करता था जो कोई पंडित विद्वान् आता उसकोही अपने घरमें बुलाता और अनेक रीतिसे उसका सत्कार करता दो चार महीना रखकर फिर वह विद्वान कही जानेकी इच्छा करता तो उसको दो चार पाच हजारका धन देकर विदा करता इस रीतिसे सेकड़ों विद्वानोंकी

उसने खातिर तवाजो किया और देशोंमें उसका नाम हुवा अर्थात् कीर्ति फैली फिर उसके यहाँ एक पंडित आया उसने उस राजाका भोलापन देखकर हजारों लाखों रुपयोंका धन ठगा और राजाको अपने वशमें कर रक्खा कई वर्ष होगये राजाको छोड़ कर कहीं जाय नहीं एक दिन अपने मनमें विचार करने लगा कि इतने दिन हो गये घरको जाऊँ तो ठीक है कदाचित् में गया तो कोई पंडित इस राजाको वशमें करलेगा और इस भोले राजाका धन ठगेगा इस लिये ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे राजा मेरे ही वश रहे और किसी को धन न दे ऐसा अपने चित्त में विचार कर राजा से कहनेलगा हे राजन् ! अब हम अपने घर जायेंगे परन्तु तेराप्रेम देखकर हमको तरस आता है किन्तु परमभक्त और गुणग्राही इसलिये तुझको इस भागवत का अपूर्व अर्थ बतानेकी इच्छा है सो उस अर्थ को कोई नहीं जानता है हम पण्डित लोगही उस अर्थको जानते हैं सो वह पण्डित लोग किसी को बताते नहीं हैं और सभामें भी नहीं कहते हैं और सिवाय पण्डितों के हरएकको नहीं बताते हैं सो भी पण्डितों में भी कोई २ बड़े २ पण्डित हैं वही जानते हैं सो वह अर्थ हम किसी को नहीं कहते परन्तु और कई तरहके अर्थ तो हम बतादें परन्तु असल जो अर्थ है सो नहीं कहते जब तो राजा उस पण्डितको बहुत पीछेपड़ा कि महाराज मुझपर कृपाकरो और वह असल अर्थ बतावो जब दो चार दफा तो राजाकी नाई करदीनी कोई दिन कुछहाल कहै कभी कुछ कहदे जब राजा अत्यंत होकर पीछेलगा तब एकदिन उसकी अर्थ बतानेलगा कईतरहके अर्थ उस देवीभागवत के बताये और फिर असल अर्थ को छिपानेलगा जब राजा फिर पीछेपड़ा कि महाराज कैसेही कृपाकरके मुझे वह अर्थ बतावो जब वो पण्डित कहनेलगा कि हे राजन् ! तेरा भोला भद्रक प्रणाम है तो तू किसी पण्डित के सामने अर्थ कहदेगा तो ठीक नहीं होगा जब राजा कहनेलगा महाराज मैं इतना राजपाट करताहूँ इतनी बातें मेरेपेट में बनीरहती हैं सो क्या आपका बताया हुवा अर्थ नहीं रहसकेगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा । जब राजाको बन्दोवस्त में करलिया तब राजाको कहनेलगा कि देख राजन् मैं तुझे अर्थ कहताहूँ किसी को मतकहियो यह अर्थ हम पण्डित लोगही जानते हैं और तेरीभक्ति देखकर मैं तुझे कहताहूँ “ कोने बैठीदेवी चनाचावे ” यह असल अर्थ है यह सिवाय हमारे पंडित लोगोंके और कोई नहींजानते परन्तु देख किसी को कहना मत इस अर्थ को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न और खुशीहुवा और खूब धनदिया और विदाकिया और कहनेलगा आप फिरभी पधारना आपने मुझपर बड़ीकृपा की आप फिर जल्दी पधारियो अब पंडित अपने देशको चलागया परन्तु राजाके सल गेर गया अब जो कोई पंडित विद्वज्जन आवे उसी से पूछे कि महाराज देवीभागवत का अर्थ क्या है तो पंडितलोग अनेक तरहका अर्थ करें परन्तु राजा के जो अर्थ बैठाहुवा है उस अर्थ के सिवाय दूसरा अर्थ न माने तब राजा पंडितोंका तिरस्कार करके निकालदे ऐसा उस राजा का हल्ला उड़ा कि किसीने उसको ऐसा बहकाया है कि किसी पंडितका सत्कार नहीं करता ऐसा जब हल्ला देशों में हुवा तब काश्मीर में एकपंडित था कि जिसके सरस्वती सिद्धथी उसने अपने दिल में विचारा कि यहांसे चलेके उस राजाको प्रतिबोधदूँ सो वह वहांसे चला और उस राजाके नगर में आया और रातको सोतीसमय सरस्वती ने उसके स्वप्न में आ-

यकर कहा कि राजाको फलाने पंडित ने ऐसा सलगेर दिया हे कि तू ऐसा अर्थ कहना तब पंडित कहनेलगा कि यही अर्थ हे अथवा और कुछ बात हे तब सरस्वतीने कहा यह ही बात हे और कोई दूसरी नही इतना कहकर वो देवी तो चली गई और राजाने उस पंडित को वडेआडम्बर के साथ बुलाया और खुब सत्कारकिया और अर्थ पूछने लगा तब उस पंडित ने कई अर्थ बताये फिरभी राजाने पूछा कि और भी अर्थ हे तब पंडित कहनेलगा कि अरे भाई! इसका औरभी अर्थ हे सो वह अर्थ हम पंडित लोग जानते हे परन्तु किसी को कहत नही तब तो राजा उसके बहुत पीछेपडा और कहनेलगा कि उस अर्थ को एकान्त में चल कर बतावो तब वो पंडित उस राजाको एकान्त में लेगया और जिसरीति से पहले उस पंडितने सलगेरती दफे जो २ रीति कहीथी सो यहभी पंडित उसको कहनेलगा तब तो राजा को बहुत विश्वास उत्पन्न होतागया और उस पंडितके पीछे पडनेलगा तब उस पंडित ने बहुत बन्दोवस्त करके और उस राजा को यह अर्थ बताया कि “कोने बैठी देवी चना चावे” इस अर्थ को मुनतेही वह राजा बहुत प्रफुल्लित हुवा और कहनेलगा कि महाराज सिर्फ आपने इस का अर्थ बताया हे या एक पण्डित ने पहले बताया था सो आप कृपा करके यहा ठहरिये तब उस पण्डित ने विचारा कि इस राजाको कुछ बोध कराना चाहिये तब उस राजाको थोडेसे दिनोमे व्याकरण, काव्य, कोष करा दिया और अच्छी तरहसे उस राजाको काव्य लगाना और अर्थ करना आगया तब उसी काव्यका अर्थ कराराया तब तो राजा उसका ठीक २ अर्थ करने लगा तब वह पंडित कहने लगा कि हे राजन् ! इसका अर्थ कुछ बाकी तो न रहा तब राजा कहने लगा कि धातु प्रत्ययान्तसे तो इसका अर्थ हो गया तब वह पंडित कहने लगा कि “कोने बैठी देवी चना चावे” वह तो अर्थ इसमें नही निकला तब वह राजा उसको कहने लगा कि हे महाराज ! आपने मेरी मूर्खता दूर करदी और मेरा ‘सल’ निकाला नही तो मेरी मूर्खता आपके कृपा विना नही जाती इस दृष्टातका दार्ष्टान्त यह हे कि इसी रीतिसे वर्तमान कालमें जो दुःख गर्भित, मोहगर्भित, वैराग्यवाले हे वो इन भोले जीवोंको ऐसे २ अर्थ बतायकर अर्थात् नाना प्रकारकी उन भोलेजीवोंमे ‘सल’ गेरकर आप अपनी भोजमें भोज करना सावु (सावुन) से कपड़े धोना चौमासेमें डेढ २ सेर एक २ ठाणेके अन्दाजका सावुन लाना और उससे हमेशा आठमे रोज कपड़े धोना और जिस गृहस्थीके घर कभी सावुन नही आवेथा उसके घरमे सावुणोंके वास्ते सावु आने लगा सो हम इसका मतलब तो श्री जसविजयजीकी साक्षी देकर तीमरे प्रश्नके उत्तरमें लिख आये हे । औरभी देखो कि उन लोगोको दृष्टिरागमे फंसायकर ऐसी सोगन्ध दिलाते हे कि हमारे सिवाय किसीसे बन्दना न करना और जो तुम दूसरेके पास जावोगे तो समगतसे भ्रष्ट हो जावोगे क्योंकि तुम भोले आदमी हो सो तुमको इतना बोध नही हे और भेषधारी अनेक तरहसे अपनी बात जमा देते हे इस लिये उनका सघ मतकरो, सो थे श्रावक लोग ऐसे पुरुता हो जाते हे कि सिवाय दृष्टिरागी साधुके और किसीके पास नही जात कदाचित् लौकिक व्यवहारसे जायभी तो आत्मा अर्थकी बात छोडकर कदाप्रहकी बात करते हे इत्यादिक अनेक तरहके कारणोंसे जैनधर्मकी जो व्यवस्था हो रही हे सो मानी जानता हे मे लिख नही सकता सो भो देवानुमिया हो! जो तुमको आत्माकी

इच्छा है तो इन सब बखेड़ोंको छोकडर शुद्धमार्ग वीतरागको अंगीकार करके अपनी आत्माका अर्थ कराँ और ऊपर लिखे कारणोंसे मैं अपनेमें यथावत् साधुपना नहीं मानताहूँ क्योंकि श्री यशविजयजी महाराज अध्यात्मसारमें लिखते हैं कि जो लिंगके रागसे लिंगको न छोड़ सके वो समवेगपक्षमें रहे निष्कपट होकर जो कोई शुद्ध चारित्रिका पालनेवाला गीतार्थ आत्मार्थ निष्कपट क्रिया करता हो उसकी विनय वियावच भक्ति करे सो मेरेभी चितमें यही अभिलाषा रहती है कि जो कोई ऐसा मुनिराज मिले तो मैं उसकी सेवा टहल बंदगी कछं नतु ! दंभी कपटियोंके साथ रहनेकी इच्छा है और जो श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त साधु, साधवी, श्रावक, श्राविका उस चतुर विधिसंघका दासहूँ और जिनधर्मके लिंगसे मेरा राग होनेसे मैं अपनी दृष्टाई करके भांडचेष्टासे कूतराकी तरह पेट भरताहूँ और मैं मेरेमें साधुपना नहीं मानताहूँ क्योंकि वीतराग का मार्ग कठिन हैसाँ मेरे में नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कहताहूँ कि वर्तमानकालमें कोई साधु साधवी नहीं हैं क्योंकि श्री-वीर भगवाम्का शासन छेडले आरे तक चतुरविध संघ रहेगा और जो साधु साधवी भगवत्की आज्ञामें चलनेवाले हैं उनका मैं वारम्बार त्रिकाल नमस्कार करताहूँ परंतु मैं जिनमार्गकी घोळना करने और शुद्ध शुद्ध जिनमार्गमें प्रवृत्ति होनेकी इच्छा करताहूँ सो भो देवानु-प्रिय वो ! जो तुमने संदेह किया सो मैंने हाल कहा और तुमभी अपने चितमें विचार करो कि जो मैंने तुम्हारेको समायक चैत्यवन्दन वा काउस्सगकी रीति बताई है उस रीतिसे जो तुम्हारा दिल अर्थात् मनका ठहरना होता होगा सो तुमको मालूम है मैं तुमसे क्या कहूँ और नौकारका गुनना मैंने जो रीतिसे बताया है उसमें जो तुम्हारा मन ठहरता है सो तुम्हारी आत्मा जानती होगी या ज्ञानी जानता होगा सो तुम अपने दिलमें आपही विचार करलो औरभी देखो जो मैंने तुमको हठयोगमें नोली वस्तीकर्म आदि कराये हैं सो उसका अनुभव तुम्हारी आत्मामें होगा परंतु मेरेमें चक्रोंके वर्णन मूजिव तुम्हारेको न दीखा सो उसका कारण मैं ऊपर तुमको लिखाय चुकाहूँ और अब जिस किसीको इस लिखानेमें संदेह उत्पन्न होवे वह शख्स इस चतुरविध संघके दास कुतरेके पास आवे और कुछ दिन स्थित करके आजमाइश करै जैसा कुछ हाल होगा तैसा उसको मालूम हो जायगा परंतु योग्यता देखनेसे जो ऊपर लिखी बातें हैं उनको बता सकताहूँ मैं नम्रतापूर्वक सज्जनपुरुषोंको अर्ज करताहूँ कि जिसकी खुशी हो वह मेरे पास आवे जो गृहस्थी होगा उसको दश बातोंका त्याग करायकर जोग्य देखकर बताऊंगा और जो जिनमतका लिंग धारण किया हुवा पुरुष होगा उसको निष्कपट गच्छादिकके भी मतसे रहित देखूंगा तो बताऊंगा यह मेरा कहना नरमृता पूर्वक है नतु अभिमानसे ! (प्रश्न) आपने जो अपने मध्ये कारण लिखाये सो तो ठीक हैं परंतु अब हम एक प्रश्न आपसे और पूछते हैं सो यह है कि जब हम किसी साधुसे कहते हैं कि महाराज साहब अपनेमें यथावत् साधुपना नहीं बतलाते हैं उस वक्त वह साधु लोग कहते हैं कि स्वांगभरकर वहरूपियापनेसे क्यों डोलते हैं क्या इस स्वांगके विद्वान पेट न भरेगा । इस बातको सुनकर हम लोग चुप हो जाते हैं इसका उत्तर आप लिखाइये । (उत्तर) इस प्रश्नका उत्तर ऐसा है कि भाई स्वांग तो मैंने भर लिया परंतु वहरूपियापन मुझसे न दरसाया गया इस जगह दृष्टान्त देकर

दार्ष्टान्त समझाते है सो दृष्टान्त यह है—कि राजाके यहा एक बहुरूपिया स्वाग भरनेवाला आया उसने कहा कि मे बहु रूपिया हू और स्वाग भरताहू सो मुझे इनाम देना चाहिये उस समय वह राजा कहने लगा कि जब तू स्वाग भरकर आवेगा और तेरे स्वागको मे पहचान लूंगा कि तू फलानेका स्वाग करके आया है तो मे तेरेको इनाम नही दूगा परतु जब तू स्वाग करके आवे और मे तुझे न पहचानू कि तू बहुरूपिया है और तू उस स्वागकी हूवहू अर्थात् ज्यो का त्यो चिह्न और लक्षणोसे दिखाय कर मेरेको भुलाय देगा उस वक्त मे तेरेको इनाम दूगा और उसी वक्त मे जानूंगा कि तू सच्चा स्वाग भरके रूपको दरसाता है उस वक्त तेरेको इनाम दूगा नही तो भाड चेष्टा करके जो रूप दिखावेगा तो इनाम नही दूगा ऐसा जब उस राजाने कहा उस रोजसे लेकर उस शरुसने कई महीना तक अनोखे २ कई स्वाग किये परतु जब राजाके यहा जाता तो राजा कह देता कि तू फलानेके स्वाग करके आया है तब वह लाचार होके अपन मकानपर चला जाता एक दिन उसने साधुका स्वाग करा और उसी रूपसे हूवहू वह चलता हुवा उस राजाके दरवारके सामने हो कर निकला और राजाने उसको दूरसे देखकर उसमें साधुपनेका चाल चलन देखतेही मोहित हो गया और उसके सामने आया और नमस्कारादि करके बडे आदर सत्कारसे अपने मकान पर ले गया और ऊचे आसनपर बैठाकर और विनती करने लगा कि महाराज कुछ दिवम आप यहा ठहरो और मेरेकू उपदेश आदि देकरक कृतार्थ करो अर्थात् मेरा जन्म मरण मिटावो ऐसा राजाकी चेष्टा देखकर के पासके बैठनेवालोंने राजासे इशारा किया कि हे राजन् ! इस साधुके सामने धन आदिक रक्खके इसकी परीक्षा करो जो यह धन आदिको ग्रहण करेगा तो असल साधु नही और जो इन्हाने धन आदि लेंनेकी चेष्टा न करी तो ऐसे महात्माकी सेवामें रहना बहुत अच्छी बात है उस वक्त राजाने लाख दो लाख रुपयेकी जवाहरात वतौरे भेटके उनके सामने रक्खी और कहा कि महाराज आप इस भेटको अङ्गीकार करो और मेरा जन्म सफल करो उस समय उस धन आदिको देखकर और उस राजाकी बात सुनकर उस बहु रूपिया स्वाग भरनेवालेने साधुपना यथावत् दरसानेके वास्ते वहासे उठ खडा हुवा और उस भेटको तिरस्कार करके चल दिया उस वक्त रास्ता देसताही रह गया फिर वह शरुस थोडीसी दूर जायकर और अपने साधुपनेका स्वाग उतार कर राजाके पास आके मुजरा किया और कहा कि मुझे इनाम मिले उस वक्तमे राजा कहने लगा कि भाई किस बात-का इनाम मागता है जब वह शरुस बोला कि हे राजन् ! थोडी देर पहले मे साधुका स्वाग करके आया था और आपने मेरेको नही पहचाना इस लिये मेरेका इनाम देना चाहिये उस वक्त राजाने इनाम दिया और कहने लगा कि जिस वक्त हम तेरेको इतना धन देतेये क्यो नही लेके चला गया क्योकि उस वक्त तो धन बहुत था इस वक्त तो तेरेको उस धनसे बहुत कम इनाम मिला है सो इस इनामसे राजी हो गया तब वह शरुस बोला कि हे राजन् ! मेने उस वक्त मे किसका स्वागभरके रूप दरसाया था तब राजा कहने लगा कि तेने साधुका स्वाग भराथा तब वह शरुस बोला कि हे राजन् ! जब मेने साधुका स्वाग भरा था तो उस वक्त यथावत् साधुका रूप न दरसाता किन्तु भाडना

रूप हो जाता क्योंकि साधु अकिञ्चन अर्थात् परिग्रहके त्यागी हैं धन आदि को हाथ से भी न छूनेवाले हैं इस लिये उस वक्तका धन उस साधुपनेके स्वांग में लेना ठीक नहीं था इस वक्त जो आपने मेरे को इनाम दिया है सोही लेना मेरे को ठीक है यह द्रष्टान्त हुआ । अब इसका दार्ष्टान्त तो खुलासा है सो सब कोई विचार सक्ता है परन्तु तो भी किञ्चित् भावार्थ दिखाते हैं कि इस संसार में जीवने अनादिकालसे स्वांग भर रक्खा है उस स्वांगके दो भेद हैं एक तो संसारी दूसरा पारमार्थिक सो जिस में संसारी स्वांग तो जीव जिस जोनि जिस गति में स्वांग लेकर जाता है उस गति उस जोनिका यथावत् रूपको दरसाता है परन्तु जिसने पारमार्थिक स्वांग भर कर यथावत् स्वरूप दरसाया उनका ही कार्य सिद्धि हुआ अर्थात् मोक्ष हो गई परन्तु जिन्होंने स्वांग भरा और यथावत् रूप न दरसाया उनका पारमार्थिक कार्य अर्थात् मोक्ष न हुई इसी लिये शास्त्रों में कहा है कि ओषा मुंह पत्ती लेकर मेरुके वरावर टिगला किया परन्तु मोक्ष न हुई इसका यही कारण है कि स्वांग भर कर यथावत् रूप न दरसाया गया सो मैंने भी स्वांग तो भरा परन्तु मुझसे यथावत् रूप न दरसाया गया इसवास्ते में यथावत् साधु भी न बना जैसा कुछ मेरे में गुण अवगुण था सो जाहिर किया क्योंकि अपने मुखसे आपही साधु बननेसे कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होगी किंतु निष्कपट होकर भगवत् आज्ञासे जो साधुपना पालेगा वह साधुही है और उसीका कार्य सिद्धिहोगा और मुझको यथावत् कहनेका कारण यही है कि जिस पुरुषको जिस वस्तु में गिलानी बैठती है और गिलानी बैठनेसे जिसकी उस चीजसे निवृत्ति होती है फिर उस पुरुषकी उस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती सो मैंने भी अनादिकालसे झूठ, कपट, दंभ, धूर्तता जो जो की होंगी सो तो ज्ञानी जाने परन्तु इस जन्म में जो मैंने धूर्तता, दंभ, कपट, छल आदि किये हैं सो मेरी आत्मा जाने या ज्ञानी जाने क्योंकि जो सात विषय सेनेवाले हैं उनसे कोई दंभ, कपट, धूर्तता बाकी नहीं रहती सो मैं अपने कर्मोंको कहां तक लिखूं परन्तु कुल धूर्तता दंभ और कपट मुझ में था सो जब मेरे शुभ कर्मका उदय आया तब इन चीजों में गिलानी बैठनेसे इनको छोड़ कर इस काम को किया अर्थात् भेष लेकर धीरे २ त्याग पञ्चक्खानको बढाता हुआ निष्कपट होकर करता चलता हूँ नतु ! किसीके उपदेश या संग सोहवतसे मैंने भेष अंगीकार किया और मेरी बुद्धि और अनुभव में यही बैठा हुआ है कि जो काम करना सो निष्कपट होकर करना देखो श्री आनन्दधन जी महाराज श्री ऋषभ देव स्वामीके स्तवन में कहते हैं— “ कपट रहित थई आतम आपनो ” इति वचनात् । और जो कहा कि स्वांगके विदून पेट नहीं भरता है; सो ऐसे उनके कहने में मैं अपना बहुत उपकार समझता हूँ और उनकी यह शिक्षा मेरे हक में बहुत अच्छी है परन्तु मैं लाचार हूँ और निर्लज्ज हो कर पेट भरता हूँ और जब यह मसल “ दीनों दीनसे गये पांडे हलवा भये न मांडे ” याद आती है तो बहुत पछताता हूँ और अपने मूर्ख मनसे कहता हूँ कि रे दुष्ट ! दुर्गतिके जानेवाले न तो तू गृहस्थीपनेका रहा और न यथावत् साधु ही बना क्योंकि कहा करते हैं “ गृहस्थके टूकेके बड़े २ दांत । भजन करे तो उचरे

नही तो फाड़े आंत ” ॥ और जैन मत में भी अध्यात्म कल्पद्रुम में लिखा है कि जो गृहस्थके माल खाते हैं और भगवत् आज्ञा नहीं पालते और अपने में साधुपना ठहराते हैं वह अगले जन्म में जाकर उन गृहस्थियोंके गाय, भेस, ऊट, घोड़ा बन कर बदला देगे सो मैं जानता हू कि मुझको भी बदला देना पड़ेगा सो इससे भी लाचार हू दूसरा मेरा गृहस्थीपन भी न रहा सो मैं आप ही पछताता हू परंतु क्या करू जो मे इस भेषको छोड़ू तो मेरे को गृहस्थी अर्थात् जाति में तो कोई बैठने दे नहीं तो अब गृहस्थीपने का तो रहा नहीं एक तो यह दूसरा यह है कि मैं इस भेष को छोड़ कर पेट भर सकता हू परंतु मुझको कोई नहीं जानता कि कौन जाति; कौन देश, किसका घेठा और कौनथा कितु मेरेको इस स्वागके भरनेसे अर्थात् जैनका लिंग लेनेसे जैनी समझतैं और स्वमतमें तो मेरी प्रसिद्ध कम है परंतु परमतमें संन्यासी, वैरागी, कन-फडा, दाद्रूपन्यी कवीरपन्यी निर्गले, उदासी जो कि उन मतोंके अच्छे २ महात्मा और विद्वान् वाजते हैं उन लोगोंसे मेरी मुलाकात अर्थात् वार्तालाभ हुई है और मैंने उन्हींके घराको प्रमाण देकर उनके घरकी न्यूनता दिखायकर और जैनी उन लोगोंमें प्रसिद्ध हो रहा हूं दूसरे हठयोग वालोंमेंभी मेरी प्रसिद्धि है इस वास्ते जो मैं इस स्वागको छोड़ू तो मेरी तो कुछ हँसी नहीं है क्योंकि मुझको कोई नहीं जानता है कि तुम इस जिन धर्मके प्रभावसे मैं जैनी २ करके प्रसिद्ध हू इस लिये मैं इस लिङ्गको छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो लोग जब मुझसे बात करतेये उस समयमें वे कहते कि तुम जैनी क्यों हो गये तुम तो हमारे मतमें होते तो बहुत अच्छा होता उस वक्तमें मैं उनको जवाब देता कि इस धीतराग सर्वज्ञका मार्ग स्याद्वाद चिंतामणि रत्नको छोड़कर तुम्हारे काचरूपी मतको कदापि अंगीकार न करू ऐसा उनसे कहता था इस लिये अब इस धर्मके लिङ्गको छोड़नेमें वे लोग हँसीकरे, उस धर्मकी हँसी से लाचार होकर नहीं छोड़सकता और जो वेलोग मेरे मध्ये ऐसा कहते हैं तो मैं अपना उपकार मानताहूँ क्योंकि वे लोग ऐसाही हरेक श्रावक तथा हर जगह ऐसाही कहते रहेंगे तो गृहस्थियों की आमदरपत मेरेपास कमरहेगी और ग्रहस्थियों की आमदरपत कमहोने से मुझे उपाधि कमहोगी क्योंकि गृहस्थियों को जियादा आने से अनेक तरहकी उपाधि पैदाहोती है इसलिये जो वे ऐसा हमेशा कहते रहेंगे तो मैं बहुत राजी रहूंगा और जो तुमने कहा कि हम सुनकर चुपहोजाते हैं सो तुम्हारा चुपहोना बहुत अच्छा है क्योंकि जैसा मैं कहताहूँ उसीमाफिक वे लोग कहते हैं कदाचित् जो तुम मुझसे दृष्टिराग रखकर प्रवृत्ति मार्ग देखकर उनको किसीतरह का उत्तरदेवे तो ठीकनही है क्योंकि मेरा तुम्हारा धर्म सबन्ध है नतु । दृष्टिराग जो मैंने तुमको धीतराग के धर्म का उपदेश दिया है उससे यथाशक्ति आत्म विचार करके मि-ध्यात्वरूपी अपने घरका काज निकालो नतु बाद विवाद से सिद्धि होगी कदाचित् जो तुमको इस वर्त्तमान कालकी यथावत् बात सुनने की इच्छाहो तो मैंने मेरी बुद्धि में जिन आज्ञा मोक्ष प्रकाशमान ग्रन्थ रचा है जो तुम्हारे को फुरसतहो तो मैं तुम्हारे को लिखादूंगा उस ग्रन्थसे तुम्हारे को अच्छीतरह से बोध होजायगा और भी भव्यजीवों

को उपकार होगा जो तुम्हारी इच्छा है तो लिखलेना इसलिये ऐसे प्रश्नों के झगडे छोडकर किञ्चित् अब अध्यात्म सुनाताहूं सो सुनो:-

झूलना ॥

चिदानन्द तो साध अब वरे बैठा अंधिकोठड़ी कहो किम जाऊंगाजी ॥
 लहूं नाम उसका धरूं ध्यान दीपक घट बीच में खोजने जाऊंगाजी ॥ १ ॥
 श्रद्धा सरायके बीच बैठूं पिछला भोग सारा भुगताऊंगा जी ॥
 मारूं चार दुश्मन पर हाल करके समभाव को खैचकर लाऊंगाजी ॥ २ ॥
 मिलीथी नार मुझको जिन दुःख दीना उसे दूरकर दूसरी व्याहूंगा जी ॥
 मिला अब आनके भ्रात मेरा लीना आलंब अर्हत गुण गाऊंगा जी ॥ ३ ॥
 मिलेगी काल लब्धी जब आन मुझको अपने चितको आप समझाऊंगा जी ॥
 देखूं रूप अपना सब भ्रम जावे चिदानन्द आनन्द जब पाऊंगा जी ॥ ४ ॥

कुंडली-गुरुकी कृपासे मन ठहरनेका भेद:-

करसे जपे सो चूतिया मुखसे जपे सो कूर ॥
 अजपा जाप जपावतां वही संत भरपूर ॥
 वही संत भरपूर समझ गुरु बानी लीजो ॥
 आत्म मिलना चाहे दूर आशा तज दीजो ॥
 सब मतका यह भेद गुरु जिन पूरा कीजो ॥
 ज्ञान सुधा रस देख चिदानन्द मतको लीजो ॥ १ ॥
 'अरहं' अक्षर अन्तका 'सोहं' अक्षर आदि ॥
 ऊंकार ध्वनि जोड़कर संतो करो विचार ॥
 संतो करो विचार शब्द और ध्वनि मिलावे ॥
 करे पवन मन संव इसी में प्रेम लगावे ॥
 खोल दिया सब भेद इसे अब जो कोई धावे ॥
 चिदानन्द यह भेद अनुपम मुक्ति पदको पावे ॥ २ ॥

काफी ।

टेक—आज आनन्द वधाई सखी तू अति सुखदाई ॥
 पर घर रमवा चाल पियाकी खेलत उमर गमाई ॥

आज उलट घर आवत पीतम ॥

सुनत खबरहिये अति हुलसाई मोतियन चौक पुराई ॥ १ ॥ सखी० ॥

इंगला पिंगला घर तज भागी ॥

सुखमण श्रुत लगाई तिखैनी तीरथ कर प्यारी अजपा जपत सवाई ॥

हृदय मेरे अति हुलसाई ॥ २ ॥ सखी० ॥

नागन मुख मार्गको अचरजमो मुख वर्णि न जाई ॥

चिदानन्द संग खेलत मेरे जन्म सफल भयो माई ॥

जगत विच कीर्ति छाई ॥ ३ ॥ सखी० ॥

राग कल्याण ।

टेक—हो अवधू क्यों तू भरम भुलाना ॥

चेतन नाम अनादि तेरा जड़ संगत सुध विसराना ॥ हो०

बहरात्म तज अंतर आत्म सो परमात्म पहचाना ॥ हो० ॥

सुख स्वासा संधि कर प्यारे जोरवै कर्म करे सोई दाता ॥ हो० ॥

जन्म मरण नहीं कालकाल मे इन्द्रि विच्छेद दुःख कर माना ॥ हो० ॥

चिदानन्द देखे जव मूर्ति अजपा जाप जपाना ॥ हो० ॥

राग वसंत ॥

टेक—आज ऋतु आई है वसंत । पारस दरस देख चित संत ॥

आवत जात गुलाल उडावत सुरत पिचकरा दंग ॥

मन अवीर ऊपर सुंदेकर अक्षर खेल अनंग ॥ आ० ॥

हृदय कमल विच प्राण पियारा मलो उसीका अंग ॥

अजपा धार जमुनकी छोडो ऊपर छोडो गंग ॥ आ० ॥

वहां सू चलत गली में खोजत नाभी पास भुजंग ॥

उसके मुख मार्ग में होकर अधर्म रूपी भंग ॥ आ० ॥

ब्रह्मेन्द्र आपुका पाला आसन धर सखियोंके संग ॥

चिदानन्द समुता संग खेलत खेलत खेल अवंग ॥ आ० ॥

होरी खम्मांच ।

टेक—समझ खेलो ऐसी होरी । मिटे जामें आवागवनकी डोरी ॥

इंगला पिंगला तज पिचकारी सुखमण काठी गहोरी ॥
 तिस्रैनी भूमिके ऊपर अनुभव रंग भरोरी ॥ १ ॥ हो अ० ॥
 ज्ञान गुलाल उडत जहाँ प्यारी दर्शन चरण खरोरी ॥
 नाभि पास कुंडली नाड़ी अजपा माजूम चखोरी ॥ हो० ॥
 ब्रह्मरन्द्र मद्य प्याला पीके आनन्द अमल चढोरी ॥
 चिदानन्द ले शुद्ध चेतना मुक्ति पद जाय बरोरी ॥ २ ॥ स० ॥

विहाग ।

टैक—चिदानन्द विन तरस रही अँखियां, दर्शन करन चलो सखियां ॥
 पीतम पद पंकज में जाऊं जैसे गुड़ बैठे सखियां ॥
 भ्रमत फिरो पिथा परनारी सूं जाकारण वो आति दुखियां ॥ १ ॥
 भटकत देख तरस मोहे आयो करत जतन में नहीं रखियां ॥
 घूंचट पट करूँ नैन निजारा आवे घर समगत पखियां ॥ २ ॥ चिदा० ॥
 लट पट लिपट कर ध्यान शुकलका ऐसा रस कस नवी चखियां ॥
 अनुपम रूप दर्श छवि निरखी चिदानन्द आपालखियां ॥ ३ ॥ चि० ॥

रागपावस ।

टैक—अनुभवकी बदरिया वरसे, आनन्द मगन चित धनसे ॥
 आवत जात पवन पुरवैया, सुरत गगन जहां गरजे ॥
 मन मथूर जब कूकन लागे अजपा विजली तरजे ॥ १ ॥
 हृदय सरोवर कमल खिलो जहां चन्द्र सूर्य गये डरसे ॥
 अनहद शब्द पीपीहा बोलत सुखमन रहत घुमरसे ॥ २ ॥ अ० ॥
 नाभि पास झाड शक्तका चिह्न कहे सब तनसे ॥
 चिदानन्द लिये शुद्धचेतना सैर करत वा वनसे ॥ ३ ॥ अ० ॥

कालंगड़ा ।

टैक—इस पदका करो कोई लेखा हो अवधू अजब खेल हम देखा ॥
 एक नदिया बहु पक्षी निकले संग गुरू चेला मिल भेला ॥
 जो चेला गुरू शिक्षा माने जग चुन रहे अकेला ॥ हो० ॥ १ ॥

मात पिता विन जन्म मरण एक त्रिया गगन विच ठाढ़ी ॥
 विरले कामी जा भोग करे और काम भोग संसारी ॥ अ० ॥ २ ॥
 गगन मंडल विच गऊ व्यानी धार गगन ठहराई कोई ॥
 एक विरला माखन खाया छाछ जगत् विच छाई ॥ ३ ॥ अ० ॥
 गगन मंडल विच अद्भुत कूवा, चार खड़े रखवारे ॥
 पकड़ २ दै गोता सबको सूर देख चुप हो विचारे ॥ ४ ॥ अ० ॥
 गगन मंडल विच नैयातैरे जल अमृतसे जारी ॥
 कोई एक सुगरा भर २ पीवे नुगरा प्यासा फिरे गिरे मझ धारी ५ अ० ६
 बीज विना किम् बेल बेल विनतोवा विन जाणे गुण गाया ॥
 गानेवालेका रूप न देखा सतगुरु सोही बताया ॥ ६ ॥ अ० ॥
 आत्म ज्ञान वितान जणावे अजपा मोहं संग श्वासके लड़े ॥
 उलट देख घट अन्तर अपने जद चीने जद चिदानन्द पद पावे ७ अ०

राग आसावरी-उलटी वाणीका पद ।

टेक—है सीधी कहनेमे उलटी कोई ज्ञानी अर्थ लगावेरे ।

जो इस पदको समझे वूझे फिर जगत् नहीं आवेरे ॥

धरती वरसत देखी मैने धार गगन ठहरावे ओलाती ॥

उलट वही जाती मगरेसे जाय गिरावेरे ॥ १ ॥ हैसी० ॥

तरगागर ऊपर पनिहारी जल भर घरको जावेरे ॥

धुवां वरत धुंधाती अग्नि पौने हारीको रोटी खावेरे ॥ २ ॥ हैसी० ॥

नाव बीच नदिया जहां वहती यह अचरजमो आवेरे ॥

लोहा तिरत रुई जहां डूवत चूहा विल्लीको मारेरे ॥ ३ ॥

बकरी जाय सिंह धमकावत पंगु मेरु चढ जावेरे ॥

चिदानन्द अचरजकी वतियां गुरु विन कौन लखावेरे ॥४॥ हैसी० ॥

वर्तमान कालकी व्यवस्थाका पद, राग भैरवी इक ताला ॥

टेक—अजित जिन तेरी गती क्या कोई विचारे ।

ज्ञानविन चरण सेव कैसे कोइ धारे ॥

पूरनता द्रव्य रुचि जीवतो नवीन तैसे उपदेश कहें ॥
 भाव रुची कहो कैसे कर संभारे ॥ १ ॥ अ० ॥
 गच्छोंके भेद कहत, कर्म मिथ्याके लपेट बहुत ॥
 स्याद्वाद नेम कहो कैसे कर पारे ॥ २ ॥ अ० ॥
 दृष्टिका राग करत तहां समगत विचार कहत ॥
 आना विन करत काज आतमको विसारे ॥ ३ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन चरण ज्ञान क्रिया सब करत अजान ॥
 जैन नामको धराय कहो कैसे करतारे ॥ ४ ॥ अ० ॥
 तत्व आगमको छन्द करत मिथ्या प्रपंच ॥
 बहुजन सम्मतिको दिखाय अनेक भेद डाले ॥ ५ ॥ अ० ॥
 अध्यात्म सार देख वाचक जस विजय वचन ॥
 ज्ञान वैराग्य विन करे पन्थ न्यारे ॥ ६ ॥ अ० ॥
 गुरु शिष्य कथन भिन्न जैन धर्म छिन्न २ गाडर ॥
 प्रभाव लोग आतमको न सारे ॥ ७ ॥ अ० ॥
 तथा विधि शुद्ध गुरु विना उपदेश होत ॥
 मानव पिण आपना आप जन्म हारे ॥ ८ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन जैन धर्म जिम धारपर लेप होत ॥
 किञ्चितना विचार संसार बहुतलारे ॥ ९ ॥ अ० ॥
 चिदानन्द उत्तम पद जान उपदेश देख ॥
 अनुभवकी बात करे मोह फंदसे किनारे ॥ १० ॥ अ० ॥

अर्जी-राग देशी ।

टेक--सुनो नाथ श्री मन्दिर स्वामी यही अर्ज हमारी ।

भरत क्षेत्र जिन लिंगी साधु आज्ञा न माने हो तुम्हारी ॥

भई व्यवस्था नाथ सुनो तुम ज्ञान भई घट २ की लेवो विचारी ॥

व्यवहार करत निश्चय बन जावे सो आतम हितकारी ॥ १ ॥

कपट क्रिया व्यवहार करे जो ऐसी करनी करे नहीं वो तारी ॥

अंगारख मुनिराज क्रिया सब करतो श्रद्धा विन आचारज दियो हो उतारीरसु-

आरजदेश नाम इम करनी मम आतम तुम चरण कमल आधारी ॥
लब्ध नहीं वै क्रे की क्रिया नहीं कोई देवत आज्ञाकारी ॥३ सु० ॥

शहर देख उत्कृष्टे बनकर लेत आहार दोष सब टारी ॥संग आदमी
रहे अदत्ता तीन लेत वे देव गुरु और जीव अदत्ता सारी ॥ ४ ॥सु० ॥

घर छोड़ा रंगरेज वने अव उदर भरण हितकारी ॥

पीलेमेपासते बहु अव उदकृष्टे रंग कौन निकारी ॥ ५ ॥ सु० ॥

नसीत आगमकी देख चूरिणीरंग पात्र वस्त्र कारण अनुस्वारी ॥

लोद धूल रंग तेल सात कहे त्रिस जीवकी हिंसा देखानेरी ॥६॥सु० ॥

जिस साधुके जुआं पड़े बहु जिस कारण हो रंगे सोई ये धारी ॥

कत्था चूना केसर रंग कर किस आगम हो साख तुम्हारी ॥७॥सु० ॥

वचन उथापन करे प्रभूको बहुल होत संसारी ॥

पक्षपात तज समगत धारो चलो सर्वज्ञ वचन अनुसारी ॥८॥सु० ॥

गच्छ नाम समुदाय कह्यो छै समाचारीथी एक करो अवन्यारी ॥

सूत्र सरीखो धर्म नहीं कोई उत सूत्र नरक ले डारी ॥ ९ ॥ सु० ॥

कमलप्रभा आचरज केरो सत वचन कहे एकही भव अवतारी ॥

मिश्र वचन कह नरक गयो वो थापो हो अवझूठ गति क्या होय तुम्हारी १० ॥

धावे न रंग न मने जिनकीयो आगम अचारंग लेओ विचारी ॥

वस्त्र धोय साधू जो पहरे होय विराधक वह साधू व्यभिचारी ॥११॥ सु० ॥

आगम सुमडंग वचन इम भापो जो धोवो सो साधु पद नहीं धारी ॥पग धोवत

स्नान कह्यो किम आगम रंजन कर क्यो कपट क्रिया करो भारी १२ सु० ॥

त्रिविधि २ कियो त्याग साधुने मंदिर आप वनाय त्याग किम पारी ॥

श्रावक उपदेश दियो जिन वरजी मंदिर निरजरा हेतु सुखकारी ॥१३॥सु० ॥

गृहस्थ कृत साधु जब कीनो इन्द्रीको कर भोग द्रव्य लियो धारी ॥

चंद्र सरीखो धर्म तुम्हारो सो चलनी कर डारी ॥ १४ ॥ सु० ॥

परम परादई लोप अनादि करत विवाद अर्थकरे न्यारी ॥

समेगी जती डुंढ सब मिल कर गच्छ बांध टोला कर राह विगारी ॥१५॥सु० ॥

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.
९९	३४	१०८	१०५	और जो नन्दीजीकी पंचंगी सिद्ध हुई यह पाठ छापेखानेकी भूलसे लिखा गया			
१०१	३	नो	तो	१२०	२४	योग	भोगों
१०१	२४	नैगमनय	वैगमनय	१२१	१९	छन्द	बन्द
"	२८	अरे	और	१२२	७	महापुत्रो	पुंत्रे
१०२	१	दूसरा सर्व	०	"	१३	गाजे वाजे	वाजे वाजे
"	१४	लब्धिवान	लक्ष्मीवान	"	१५	गामान्तर	गडमान्तर
१०४	४	वेदनी	वदनी	"	१९	में	ने
"	३१	सर्वज्ञ नहीं	सर्वज्ञही	"	२१	कुछ	ऊव
१०५	७	चढ़े	चटे	१२३	१७	ईसान	ईमान्
१०६	१५	भाष	माया	"	२०	तयेणं	तरुणं
"	१६	टालने	डालने	"	२२	विहाए	विहारा
"	"	लेते	लेतो	"	२२	अद्गथिये	अद्गथिरा
"	१७	आर्दध्यान	आर्दध्यन	"	२३	पत्ताए	यत्ताए
"	२९	जिन	जिस	"	२४	इमेया रूवं	इमे रूवं
१०९	२८	अध्यवसाय	अवसाय	"	२७	सूहमाणं	सूहमारणं
११०	५	का	कन	१२५	११	इसी वास्ते	इस वर
११२	६	काम	काय	"	"	पशु	पूशपं
"	२०	होय	है	"	२४	अन्न	अतन्न
११४	२७	पर्याय	यथार्थ	१२६	२	नोखलु	ठोखलु
११५	१७	नग्र	नाम	१२७	७	अमूजे हुए	अपूजे हुए
११६	३३	तान	तात	"	९	इरिया वही	ईर्घा वही
११७	७	२१०००	२१००	"	२९	जिणेहिं	जिणेसि
"	३०	"	३१०००	"	३१	सावध्य नहीं	सावध्यनन सही
"	<	तो नन्दी सूत्रमें	कहें हैं कि	"	३३	परमाद्	परमार्थी
७२	आगम हैं तो तुम्हारे	३२	मानने	१२८	४	गोयमा	गोपमा
कैसे बनेंगे और जो				१२९	३५	जल	जूल
११८	२	३१	६१	१३३	२९	कराना	०
"	२४	कहीं	कहा	१३४	१४	सिद्धज्ञाय	शिषाय
"	३१	भनियो	भरगीओ	"	२८	क्रिया	क्रिया कृपा
"	३३	पंचंगी सिद्ध हुई		१३५	१३	करेमि भंते	केरामी भंते
और पंक्ति ३४ पृष्ठा ११८ में सूत्रमें कहा है कि ७२				१३५	१४	पञ्चखामि	पच्छवात्रि
आगम हैं तो तुम्हारे ३२ माने कैसे बनेंगे							

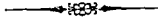
पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध	पृ०	प०	शुद्ध	अशुद्ध
१३५	२२	नव तत्व	भवतत्व	१८२	४	ऐसा	ऐनसा
"	३५	ऐसाही	इसाहा	"	२४	त्रोधान	क्रोधान
१३६	२६	वोसरापी	वोसरापी	१८३	१४	ठहरा दूसरा	दूसरा ठहरा
"	३२	काउसगग	काउ सगटा	"	२८	२	२०
१३७	१२	वामपासे	वामगणे	१८४	१	रमणता	इणमता
१३८	२	नायक	नामक	१८६	६	संमूढ नय	रूढसविनय
१३९	३	आपाड	असड	"	१८	वो	को
१४२	५	१२८५	११८५	१९०	८	पाप	पके
"	३४	वसी	वस्वी	१९२	२	कोला	कोमिला
१४३	६	सुविहित	सुविदित	"	५	सिद्धज्ञाय	सिद्याय
१४४	९	मतियों	प्रतियों	१९७	८	भंवर	मगर
१४६	१३	हूँढ	बूढ	"	२६	ख्यातिको	ख्याति
१५०	२७	४२	४	१९९	११	वाचस्पति	स्यत्यकारि
१६०	६	साधवी	सारवी	२०३	३०	व्याकुल	व्यकुल
"	१९	उन्होंने व्याख्यान ०		२१०	१०	तर्क	तके
"	२६	साधू	सूधू	२१३	७	पदार्थान्तर	पदार्थतर
"	२७	०	१३१	२१७	६	उनको	उनक
१६१	११	जती	वती	"	१६	अवाल गोपाल	०
१६२	३०	क्रिया	कृपा	"	२९	और तुम	०
१६३	११	"	"	२१८	६	सुनाना	सुनना
१६४	२२	३८	३१	२२०	३३	तबो तहा	जबो जहा
"	३०	माल	माला	"	"	उवयगो अं ए अ जीवस	
"	३१	भव मीठा	०	लच्छणं अस्स	लरकण उवोच्छो अ ए अंजी		
१६६	८	होय	है	२२५	२६	पर्यायिक	पर्याय पार्थिक
१६७	१७	त्रिजंच	०	२२८	१८	वा सर्व वृत्तिके	०
"	३४	अगीकार	अकीकार	"	२९	श्रावकको	श्रावकके
१६८	२३	दश	दशा	२२९	१	दर्शनन	दर्शन
१७१	१७	करता	करना	"	३	निस्सई वहा	०
"	२२	चिन्तामणि	चिन्तमणी	२३१	१४	वासक्षेप	क्षेप
१७२	३४	वैठगया	वैठगगा	"	१६	अस्थिर	स्थिर
१७३	४	कि भो	०	२३२	१५	फूल	कूल
१७४	१४	मरकदस्य	मरकहास्य	"	१८	ममकृति	नाम कृति
१७८	३४	घोल	वाले	२३३	२९	लूण	भूण
१८०	१	अर्हन्त	अर्हंत				

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.
२३४	१३	अग्नि	अग्नि	२६३	१५	होले २	होल २
२३५	११	ग्रूपना	ग्रूप	२६४	२१	कृपा	क्रिया
२३५	१८	प्रतन	पतन	२६६	१४	अवार	अवर
"	२१	भन्नई	भई	२६७	१	हुए	हव
"	"	वितइयरि	वितइपरि	"	३०	तजि	भारी
"	२२	कुवा	कवा	२६९	१२	राजजोग	राजयोग
"	२७	मुक्तिका फल	मुक्तिकी	२७४	१६	आहार	आहा
२३६	२	होती है इस	अधिकारमें	२८१	३४	विधि	मोक्ष
		अल्प पाप बहु निर्जरा				अव पदादिकोंकी शुद्धि लिखते हैं	
२३८	५	पञ्चखान	पत्रखाता	२८२	१	वैर	वरे
"	१०	हाजत हीतो	हाजत तो	२८३	१३	दाना	दाता
"	२०	पञ्चखान	पच्चाण	"	२३	अचरज	अधर्म
"	२५	सो इस	इस	"	२४	आफू	आपू
२४०	२५	२२०००	२२०	"	२६	अभंग	अवंग
२४१	३०	जिनमत	जिनमठ	"	२८	धर	घर
२४४	१०	शस्त्र	शास्त्र	२८५	११	विनान	वितान
"	१७	२	४	"	१६	ठहरावेरे	ठहरावे
"	२७	क्रिया	कृपा	"	१	पूरनना	पूरनता
२४६	३१	कहके काउ सग ये पुस्त-		"	१७	धारपर	धार पर
		कमें वेसी लिखा है		२८७	१	नाथ	नाम
२४७	५	भगवन्	भगव्	"	८	देखनिवारी	देखानेरी
२४९	१९	निर्मल	निमित्त	"	१७	धोवन	धावे
२५६	२९	७२०००	७२	२८८	१०	क्रिया	कृपा
२६१	३२	७२०००	७२				

इति सम्पूर्णम् ।

श्रीः ।

लावनी ।

श्री चिदानंद निर्पक्ष गुरु यह भेद वताया ॥
धन्यघड़ी धन्यभाग आजहम उत्तर पाया ॥ टेक ॥
प्रथम प्रश्न उत्तरमें स्वचरित्र सवरा कीना ॥
प्रश्न दूसरे उत्तरमे नय्यायिक वेदान्त दयानन्द लीना ॥
मुसलमान ईसाई मतके भ्रम खोल दीना ॥
दे प्रमाण उन्हीके घरका सच्चा मार्ग चीना ॥
प्रश्न तीसरे उत्तर सुनके दिलमे छाया ॥ श्रीचि० ॥
किया दिगंबर बोल पांचका निर्णय है भारी ॥
थानक पंथ मूर्ति पूजन आगम युक्ति है न्यारी ॥
गच्छादिकके भेद खोल कर जिन आज्ञाधारी ॥
प्रश्न चतुर्थ उत्तर देनेमे जिनवानी सारी ॥
संबंध चतुष्टय सुनकर मनमे भाया ॥ श्रीचि० ॥
शुद्ध देव गुरु ख्याति कथनी द्रव्य स्वरूपले भाई ॥
अल्पपाप मिथ्यात्वी कहते शुद्ध निर्जरा ठहराई ॥
गुणठाणोका कथन सुनीने हृदय आनंद सुहाई ॥
हठयोग वताया जिनमत कृपा सब दिखलाई ॥
आसन कहकर पट्कर्म स्वरोदयभी जतलाया ॥ श्रीचि० ॥
कुंभक प्राणायाम भेदके उत्तम है विस्तारे ॥
मुद्रा देख अनुपम बंध भेद करदीने है न्यारे ॥
अक्षर चक्र ध्यान गति खोली योगशास्त्रमे है प्यार ॥
मेद समाधि विधि सुनीने खुश होगये सारे ॥
स्याद्वाद अनुभव रत्नाकर किंचित गुण मैने गाया ॥ श्रीचि० ॥

स्तवन-लावनी॥

स०तगुरुसे ज्ञानपाया मिथ्या भ्रम गमायारे ॥ स० ॥ (ध्रु०)
नाम धाम कारन वैराग्यको करिके कृपा बनाया ॥
वर्तमान मारग सब कहके , सत्यासत्य जतायारे ॥ स० ॥ १ ॥
वीतरागकी आज्ञा लक्षण , सतगुरुहीके जनायारे ॥ स० ॥ २ ॥
और प्रश्न जो जो कियेथे , दियो उत्तर चित्तचाया ॥
याते हर्षयुक्त होय कहते , धन्य धन्य गुरुरायारे ॥ स० ॥ ३ ॥

स्तवन-ललित ॥

प्रथम गुरुहीको वन्दना करों ॥ सकल पापको शीघ्र ही हरो ॥ १ ॥
सूक्ष्मदृष्टिसे सोचिये सदा ॥ कौन सतगुरुज्ञान हो तदा ॥ २ ॥
अन्तरिक व्यथा हरणको करे ॥ किस प्रसादसे कार्यनीसरे ॥ ३ ॥
रागद्वेषको लेशहै नहीं ॥ सकल जीवसे प्रेमहै सही ॥ ४ ॥
कामक्रोधको किन्हे है परे ॥ वेही सद्गुरु कष्टको हरे ॥ ५ ॥
तुरग लोभके जो नहीं चढ़े ॥ मोह जालमें क्यों गुरु पड़े ॥ ६ ॥
सत्यप्रेम ये नित्यकर्म है ॥ सत्यशीलही मुख्य धर्म है ॥ ७ ॥
तत्त्ववस्तुको खोजही करे ॥ सत्यधर्मको चित्तमें धरे ॥ ८ ॥
अभयदानसे होतनापरे ॥ सद्गुरुदेशही नित्य जो करे ॥ ९ ॥
कथित गुणनसे जो सुशोभित ॥ तिन्हे ही शिर न मा हो अनन्दित १० ॥

मंगलाचरण अन्तका

कवित्त ।

धन्य मुनिराज भवसागर जहाजहोय ॥
तारन भव जीव हेतु दिव्य देह धारीहै ॥
ग्राम देश नाम आदि कारन वैराग्यहूको ॥
प्रगट कर बताये सब मारग जगजारीहै ॥
जैनधर्म भेद पुनि लक्षण प्रमाण युक्त ॥

लावनी ।

वात्ता हठयोग हूकी वरनी गुरु सारी है ॥
याते हर्षयुक्त होय सेवक निज चर्णहूके ॥
करतहै विनन्ति दूर कीन्हे भ्रमभारी है ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

सत गुरुके लक्षण कहे , वीतराग उपदेश ॥
अपवादक उत्सर्गते, वात रखी नहि शेष ॥ १ ॥
उगणीसे पञ्चासमे ग्रन्थ भयो यह जान ॥
कार्तिकशुक्ला पंचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ १ ॥

कविराज हेतुराज आत्मज मदनराज

श्री माली रतलाम ॥

